

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को

हिन्दी-साहित्य में अभिव्यक्ति

[दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध]

डॉ० सुपमा नारायण

प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग
इन्द्रप्रस्थ कालिज फॉर विमेन,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

प्रकाशक

हिन्दी साहित्य संसार

दिल्ली-७ :: पटना-४

प्रकाशक
हिन्दी साहित्य संसार
दिल्ली ७
ग्रान्च
खजाऊची रोड पटना ४

मूल्य
बीस रुपये
(२०-००)
प्रथम संस्करण

मुद्रक १
अनोद प्रिंटिंग प्रेस
दिल्ली ६

परिचय

श्रीमती डा० सुषमा नारायण के “भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति” शीर्षक प्रस्तुत अध्ययन का मैं स्वागत करता हूँ। मूल रूप में यह अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय की डाक्टरेट उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान ग्रन्थ उसी का मशोधित तथा परिवर्धित रूप है।

ग्रन्थ दो खंडों में विभक्त है (क) भूमिका खंड तथा (ख) शोध-खंड। भूमिका खंड में राष्ट्रवाद के स्वरूप के वैज्ञानिक विश्लेषण के उपरान्त १८५७ से १९२० तक की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण के साथ उस काल के साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का स्वरूप निरूपित किया गया है। ये प्रारम्भिक तीन अध्याय शोध खंड की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं।

शोध-खंड चौथे अध्याय से नवम अध्याय तक है। चौथे अध्याय में १९२० से १९३७ तक की राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है तथा पाँचवें अध्याय में इसी काल के हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का दिग्दर्शन है। भागे के तीन अध्याय (६—८) पूर्णतया मौलिक हैं और इनमें प्रचुर उदाहरणों की सहायता में राष्ट्रवाद के रागात्मक पक्ष, प्रभावात्मक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष के अनेक रूपों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है अन्तिम नवम् अध्याय में इस काल के हिन्दी साहित्य में भारत के भविष्य और स्वराज्य की रूपरेखा के संबंध में पाए जाने वाले विचार सक्षेप में दिए गए हैं।

इस ग्रन्थ की कई विशेषताएँ हैं। प्रथम, मुख्य अध्ययन को प्रारम्भ करने के पूर्व सुयोग्य लेखिका ने राष्ट्रवाद के स्वरूप तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास का इतिहास प्रामाणिक सामग्री के आधार पर दिया है। दूसरे, शोध-खंड के निष्कर्षों का आधार उस काल के हिन्दी साहित्य का विस्तृत और गंभीर अध्ययन है। प्रचुर उदाहरण इसके प्रमाण हैं। तीसरे, लेखिका ने निष्कर्ष अत्यंत सन्तुलित रूप में दिए हैं—भावुकता से अपने को दूर रक्खा है।

विषय से संबंधित प्रचुर विचार सामग्री प्रस्तुत करने के लिए मैं सुयोग्य लेखिका को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि भारतवर्ष के इस काम के राजनीतिक तथा साहित्यिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पाठक प्र.प. को अत्यंत रोचक, जानकारीपूर्ण तथा उपयोगी पावेंगे। इस प्रकार के अन्य अध्ययनों के लिये प्रस्तुत रचना प्रादशः स्वरूप है।

जबलपुर,

धीरेन्द्र वर्मा

प्राक्कथन

सन् १९२० से १९३७ के साहित्य में राष्ट्रवाद के विकास की अभिव्यक्ति का स्वरूप-विश्लेषण इस शोध-प्रबन्ध का विषय है। नि सन्देह भारतेन्दु युग से ही हिन्दी साहित्यकार युगीन राष्ट्रीय चेतना व प्रतिदिवन के प्रति सजग एवं सचेष्ट हो गए थे और द्विपदी युग तक राष्ट्रीयता हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति बन गई थी। लेकिन सन् १९२० के पश्चात् समय हिन्दी-साहित्य पर राष्ट्रवाद की स्पष्ट छाप लग गई। इसका कारण यह है कि भारतीय इतिहास का यह विशेष काल राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने सन् १९२० में राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर देश-जीवन की रंग-रंग में राष्ट्रवाद का संचरण कर दिया था। उन्होंने भारत देश को ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व की युग-युग के लिए राष्ट्रवाद का आदर्श रूप प्रदान किया। आलोच्य काल के हिन्दी साहित्य-स्रष्टा भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद के सभी अंगों की सशक्त एवं पुष्ट अभिव्यक्ति की, यह इस शोध-प्रबन्ध से स्पष्ट है। हिन्दी साहित्य के विविध रूपों एवं अनेक कला-शैलियों में राष्ट्रवाद की जितनी कलात्मक अभिव्यक्ति इस विशेष युग में की गई, वह अपूर्व है।

अब तक राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का अनुशीलन नहीं हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से श्रीमती कीर्तिलता ने 'भारत का स्वतन्त्रता प्राप्ति-संबंधी आन्दोलन और हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव १८८५-१९४७ ई०' विषय पर शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति का आन्दोलन राष्ट्रवाद का लक्ष्य मात्र था, अतः इस विषय का संबंध राष्ट्रवाद के विकास के सम्यक् विवेचन से नहीं है। उसी विश्वविद्यालय में शैलकुमारी गुप्त ने 'हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय भावना' विषय लेकर शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया है, किन्तु उसमें आदिकाल से भारतेन्दु युग का ही समय लिया है। अतः यह आवश्यक था कि सन् १९२०-१९३७ जैसे महत्वपूर्ण काल पर कार्य किया जाता।

विषय की स्पष्टता के लिए प्रथम अध्याय में ही राजनीति-शास्त्र के मान्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रवाद का स्वरूप-विश्लेषण किया गया है। इस प्रबन्ध की पृष्ठभूमि सन् १८५७ से १९२० ई० तक मानी गई है क्योंकि सन् ५७ के विद्रोह के पश्चात् ही भारत पूर्णतया अंग्रेजी साम्राज्यवाद के

अधीन हुआ और हिन्दी-साहित्य में भी आधुनिक काल का सूत्रपात हुआ। हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के विकास की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस युग का इतिहास देना आवश्यक था, जिसकी मांगों के लिए इतिहास के मान्य विद्वानों के ग्रन्थों से बहुत सहायता मिली है। इस प्रकार ऐतिहासिक और मार्क्सविवेचन के अतिरिक्त जितना भी साहित्यिक विवेचन-विव्लेषण है, वह प्रायः भेरा अपना ही मौलिक प्रयास है।

कविता, नाटक, उपन्यास एवं कहानियों से सवधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिल जाने के कारण निबंध-साहित्य को इसके अन्तर्गत नहीं लिया जा सका है। इसके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के प्रतिनिधि लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं का ही आधार ग्रहण किया है।

अन्त में, गुधवर आचार्य डा० नगेन्द्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है जिनके सम्पन्न निर्देशन के फलस्वरूप यह कठिन कार्य पूर्ण हुआ। अपने पूज्य पिता प्रोफेसर डा० विश्वेश्वर प्रसाद ग्रन्थधर, इतिहास-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये मैं शब्दों में कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि पिता हृदय सदा सन्तान-उन्नति चाहता है, भेरी उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद सजीवन मेरे साथ है। जबलपुर विश्व-विद्यालय के उपकुलपति डा० धीरेन्द्र वर्मा एवं रायपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० बाबूराव मन्मथेना की अमूल्य सहायताओं के प्रति भी मैं विनम्र आभारी हूँ और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस शोध-ग्रन्थ के प्रकाशन में डा० दवराज चान्ना, रीडर मन्त्र-विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डा० ओम्प्रकाश शास्त्री की सहायता के प्रति धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अन्य उन सभी कलाकारों एवं समालोचकों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनकी कृतियों से इस प्रबंध में सहायता मिली है।

हिन्दी-विभाग,

इन्द्रप्रस्थ वाणिज्य पार विमेन

दिल्ली।

सुयमा नारायण

ममतामयी भाता
एवं
वात्सल्यमय पिता की—

विषय-सूची

भूमिका-खण्ड

१ राष्ट्रवाद का स्वरूप-विश्लेषण

राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भाव्य परिभाषाएँ, राष्ट्रवाद और देशभक्ति, राष्ट्रवाद और जातिवाद, राष्ट्रवाद और सम्प्रदायवाद, राष्ट्रवाद और साम्प्रवाद, राष्ट्रवाद की आधुनिक विकृतियाँ, भारत और राष्ट्रवाद ।

१—१२

२. राजनैतिक-सामाजिक परिस्थिति तथा राष्ट्रीय चेतना

१८५७-१९२० तक की

सन् १८५७-१८८५ ई० की परिस्थितियाँ, राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता का स्वरूप (सन् १८५७-८५ ई०), १८८५ से १९०५ ई०—राष्ट्रीय चेतना के विकास का इतिहास, कांग्रेस महासभा की स्थापना के कारण, कांग्रेस की मार्गें, आर्यमज्ज की स्थापना तथा उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण राष्ट्रवाद का स्वरूप, राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास एवं स्वरूप १९०५ १९१६ ई०, १९०५-२० तक के राष्ट्रवाद का आधारभूत दर्शन तथा मन्त्र ।

१३—४०

३. साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति १८५७-१९२० ई०

(१) १८५७-१९०० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना, (क) प्राचीन गौरव तथा स्मृति, (ख) वर्तमान स्थिति के प्रति शोभ एवं पतन के कारणों का स्पष्टीकरण, (ग) देश प्रेम, (घ) राजभक्ति, (ङ) राष्ट्र निर्माणात्मक कार्यों का साहित्य में उल्लेख ।

(२) १९०० से १९२० ई० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना, (क) राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष अतीत गौरव-गान, (ख) राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष : देशभक्ति, (ग) राष्ट्रवाद का

अभाववात्मक पक्ष वर्तमान के प्रति क्षोभ और आक्रोश, (घ) राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष राष्ट्रीय जागृति, (ङ) भारत का भविष्य (च) निष्कर्ष।

४१—१७

४ (क) राजनीतिक परिस्थितियाँ सन् १९२०-३७

(१) १९२० २७ ई० राजनीतिक परिस्थितियाँ, (२) १९२८-३७ ई० राजनीतिक परिस्थितियाँ, (३) सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ १९२० ३७ ई०।

(ख) राष्ट्रवाद का दार्शनिक पक्ष

(क) गांधी जी का राष्ट्रवाद—(१) गांधी जी के असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का दर्शन मत्स्य ग्रहिसा, (२) असहयोग का व्यावहारिक पक्ष—गांधीजी की धार्मिक विचारधारा—धार्मिक क्षेत्र में असहयोग—राजनीतिक पक्ष में असहयोग (३) गांधी जी के राष्ट्रवाद का स्वरूप।

(ग) स्वराज्य पार्टी तथा उसकी राष्ट्रवादी नीति

(घ) हिन्दू महासभा का राष्ट्रीय सिद्धान्त

(ङ) मुस्लिम लीग

(च) समाजवाद और उसकी राष्ट्रीय विचारधारा

(छ) निष्कर्ष।

६८—१५०

शोध-खण्ड

५ हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति

(क) हिन्दी-साहित्य में अतीत-नौरेव पान

(१) काव्य में अतीत कालीन साध्यात्मिक उत्कर्ष, (२) काव्य में अतीत कालीन नैति उत्कर्ष (३) काव्य में अतीत कालीन भौतिक उत्कर्ष।

(ग) नाटकों में वर्णित अतीत कालीन साध्यात्मिक उत्कर्ष

(१) कथा-साहित्य में अतीतकालीन उत्कर्ष का विवेचन (२) निष्कर्ष।

(ख) अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति।

१५१—१६८

६ राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष देशभक्ति

१६९—२०८

७ राष्ट्रवाद का अभाववात्मक पक्ष दुर्दशा के अनेक रूप

(क) काव्य में दुर्दशा के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति

साध्यात्मिक नैतिक पतन राजनीतिक दामता, धार्मिक संकट, सामाजिक दुर्दशा, साम्प्रदायिकता तथा प्रादेशिकता, भारतीय मस्तिष्क एवं शिक्षा की दुर्दशा।

(ख) हिन्दी नाट्य-साहित्य में दुर्दशा के अनेक रूपों का चित्रण
आध्यात्मिक नैतिक पतन, राजनीतिक दुर्दशा, आर्थिक संकट,
सामाजिक दुर्व्यवस्था का चित्रण, साम्प्रदायिकता ।

(ग) कथा-साहित्य में दुर्दशा के अनेक रूपों का वर्णन
आध्यात्मिक नैतिक पतन, पराधीनता के कारण उद्भूत दुर्दशा,
आर्थिक शोषण सामाजिक दुर्व्यवस्था, सामाजिक रुढ़ियाँ, विधवाओं
की समस्या, दहेज-प्रथा, छछूत समस्या, निष्कर्ष । २०६—२७८

८ हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष

(क) अहिंसा गांधी जी का राष्ट्रवाद
साहित्य में गांधी जी के राष्ट्रवाद के सिद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति,
साहित्य में गांधी जी द्वारा संचालित सत्याग्रह आन्दोलनों का
स्वरूप-चित्रण, बलिदान की भावना का साहित्य में व्यक्तिकरण,
साहित्य में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का वर्णन ।

(ख) हिन्दी-साहित्य में स्वराज्य पार्टी के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति

(ग) हिन्दी साहित्य में समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रवाद

(घ) आतंकवादी दल उसके कार्यक्रम और विचारधारा की हिन्दी-
साहित्य में अभिव्यक्ति । २७९—३७४

९ राष्ट्रवाद का आदर्श . साहित्य में भारत के भविष्य और स्वराज्य की रूपरेखा

उपसंहार ३७५—३८५

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची ३८६—३९२

राष्ट्रवाद का स्वरूप-विश्लेषण

राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की मान्य परिभाषायें .

सभ्यता तथा धुद्धि के निरन्तर विकास ने मानव को कुटुम्ब, ग्राम तथा छोटे राज्य की सीमा के पार देश के विस्तृत भूखण्ड के मोह-पाश में बाध दिया है । राष्ट्रीय भावना से युक्त देश को ही एक राष्ट्र की सत्ता में अभिहित किया जाता है । राष्ट्र के प्रति तीव्र एवं गहन अपनत्व तथा ममत्व की भावना में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है । यद्यपि वर्तमान युग में व्यक्ति का व्यक्तित्व राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयता की बीमार को तोड़कर अन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आना चाहता है, तथापि राष्ट्रीयता की भावना इतनी प्रबल एवं आकर्षक है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्," की भावना अप्राप्य आदर्श मात्र रह गई है । राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद की विभिन्न मान्य परिभाषाओं का विवेचन विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक है ।

हैस कोहन् ने अपनी पुस्तक 'आइडिया आफ नेशनलिज्म' में राष्ट्रवाद की भावना को १८वीं शताब्दी से अधिक पुराना नहीं माना है ।¹ तत्कालीन यूरोप की राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तथा विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था । इस काल के पूर्व न केवल यूरोप वरन् समस्त भूखण्ड छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था, जिनमें सामंतवादी समाज व्यवस्था प्रचलित थी । राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से ये छोटे छोटे राज्य स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर होते थे । सम्पूर्ण देश को एक नूत्र में आवद्ध करने वाली शासन-सत्ता का अभाव था—अर्थात्, राष्ट्रवादी राज्यों का सूत्रपात नहीं हुआ था । राज्य के भीतर तथा अन्य देशों से व्यापार होता था, किन्तु बड़ी-बड़ी मिलें तथा बड़े बाजार नहीं थे । मध्यम वर्ग अथवा जिसे शिक्षित वर्ग भी कहा जा सकता है, और जिसका उस समय उद्भव हो रहा था, इस सामंतवादी समाज-व्यवस्था का विरोधी था । उसने छोटे-छोटे राज्यों को मिटा कर देश में एक शासन सत्ता की नींव डालनी चाही । देशीय प्रति-

1 "Nationalism as we understand it is not older than the second half of the eighteenth Century."

Hans Kohn—The Idea of Nationalism—P. 3.

1956 edition.

बन्धों के उन्मूलन के साथ-साथ स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के आधार पर बूझा—त्रान्तिकारी वर्ग न सघर्ष प्रारम्भ किया। यातायात और व्यावागमन के साधन बढ़े नवीन आविष्कारों का जन्म हुआ, बड़े बाजार खुले तथा इन सबके सम्बन्ध में देश एक श्रृंखला में बंध गया। व्यापार की प्रगति ने उत्पादन की अभिवृद्धि की तथा अन्य देशों में इसकी खपत के प्रयत्न किये जाने लगे। इसके लिए राज्य-सहयोग तथा सैन्यशक्ति की भी आवश्यकता हुई। इस प्रकार आर्थिक आवश्यकताओं ने नवीन समाज-व्यवस्था को घोर इंगित किया, और पुरानी समाज व्यवस्था के पैर उखड़ने लगे। सम्पूर्ण देश का जनसमुदाय नवीन व्यवस्था के कारण अधिक निकट सम्पर्क में आया और परिणामस्वरूप, एक देश के निवासियों का ध्यान अपने इतिहास, सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा की समानता या एकता की ओर गया। यद्यपि जनजीवन सामंजस्य के चपुल से मुक्ति पाकर भी पूँजीवादी-व्यवस्था की कठोर गजोर में जकड़ गया था, राष्ट्रवाद भ्रष्टा राष्ट्रीयता का पूरा विकास हुआ। इस नवीन समाज व्यवस्था में ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ जिसका ध्येय एक देश—एक राष्ट्र था। वस्तुतः राष्ट्रवाद की जड़ में गौरवमय अनीन की स्मृति है, पर उसकी दृष्टि वर्तमान पर केन्द्रित है, जिसमें भविष्य के सुन्दर स्वप्न मजबूत रहते हैं। हमें कोहल ने इसी कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति मस्तिष्क की एक विशेष दशा बताया है।¹ हमें कोहल की भाँति जी० पी० गूच ने भी राष्ट्रवाद का सूत्रपात १९वीं शताब्दी में फ्राँस की शान्ति से माना है।² इन विद्वानों के अनुसार फ्राँस की शान्ति के उपरान्त मानव समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना भ्रष्टा राष्ट्रीय-चेतना का अधिक प्रचार हुआ।

राष्ट्रवाद के जन्म तथा विकास के सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जो विनगारी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के उलट-फेर के कारण सामनवाद की समाज-व्यवस्था को भस्मीभूत करने के लिए मुगल उठी थी, उसे फ्राँस की शान्ति के तीव्र भवरोने ने आग की लपटों में परिणत कर राष्ट्रवाद के ज्वलत स्वर की यूरोपीय राष्ट्रों के सम्मुख रखा। १८वीं शताब्दी में फ्राँस की शान्ति व्यक्ति की स्वतन्त्रता का ध्येय तथा विश्वमैत्री की भावना लेकर प्रारम्भ हुई थी, किन्तु १९वीं शताब्दी में यह विचारधारा राष्ट्रवाद तक परिणीत हो गई। फ्राँस में इस शान्ति की सफलता ने अन्य देशों में भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और कला के प्रति विशेष श्रद्धा और गर्व की भावना विकसित की। अनेक राष्ट्र फ्राँस की देखा-देखी अपनी संस्कृति, कला, इतिहास, साहित्य आदि राष्ट्र की इकाई को

1 'Nationalism is first and foremost a State of mind' Hans Kohn.

The Idea of Nationalism—P 10, 11

2—'Nationalism is the child of French Revolution'

G. P. Gooch—Studies in Modern History P. 217
London—Longmans

महानता देने वाले तत्वों की धृष्टता प्रतिपादन के हेतु प्रयत्नशील हुए। अन्य यूरोपीय देशों, विशेषतया जर्मनी तथा इटली, में पिछूतभूमि के प्रति गर्व की भावना जागृत हुई और उनका जन-समाज अपने राष्ट्र की उन्नति एवं एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध हो गया। परन्तु अपने राष्ट्र के अग्रो में एकता तथा सौहार्द की भावना की अभिवृद्धि में अन्य राष्ट्रों के प्रति उपेक्षा की भावना भी निहित थी। पुनः जब पश्चिमी जगत की राष्ट्रवादी सहरें एशिया में भूखंड पर भी तरंगित होने लगी तब पराधीन देशों में भी जागृति का मानवमदेष्ट प्रवाहित हुआ। वहाँ विद्रोह व आन्दोलन प्रारम्भ हुए तथा अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के समान स्तर तक पहुँचने के लिए प्राणों की बाजी लग गई।

१९वीं शताब्दी में 'धर्म की एकता' राष्ट्रीयता का आधारभूत सिद्धान्त मानी जाती थी, किन्तु समय के साथ विचारों में परिवर्तन हुआ और धर्म के अतिरिक्त अनेक नवीन सिद्धान्तों को भी मान्यता दी गई। इनमें प्रधान भूमि, शासन तथा संस्कृति की एकता है। भूमि की एकता, अर्थात् राष्ट्र का स्वतन्त्र निजी भूभाग, और राजनैतिक तथा सांस्कृतिक एकता के सम्मिलन में राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। भौगोलिक एकता राष्ट्रीयता का वास्तविक आकार कहा जा सकता है। राजनैतिक एकता प्राण, सांस्कृतिक एकता मानस और आर्थिक एकता शक्ति। इनमें से एक के भी अभाव में राष्ट्र का जीवित रहना दुष्कर हो जाता है।

डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'फण्डामेंटल यूनिटी आफ इंडिया' में भारतवर्ष की एकता के सम्बन्ध में लिखते हुए, राष्ट्रीयता के उदय के लिए भौगोलिक एकता को प्राधान्य दिया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार शरीर के अभाव में कपड़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्थायी भूमि के अभाव में राष्ट्रीयता की भावना निरर्थक है। निःसन्देह, इतिहास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित भौगोलिक सीमा के अभाव में राष्ट्र की कल्पना स्वप्नमात्र है। राष्ट्रीयता की भावना अथवा राष्ट्र बनाने की इच्छा को देश की कठोर भूमि साकार रूप प्रदान करती है। कतिपय विद्वान भौगोलिक आधार को प्रधानता नहीं देते हैं, तथा अपने पक्ष के समर्थन के लिए यहूदी लोगों का उदाहरण देते हैं। किन्तु यहूदियों की राष्ट्रीयता में भी भौगोलिक एकता की तीव्र इच्छा निहित थी। उनकी राष्ट्रीयता का आधार भी सीमाओं से घिरा हुआ एक भूखंड था, जहाँ वे अपनी संस्कृति, सम्पत्ति, भाषा आदि का विकास कर सकते। स्थायी भूमि प्राप्ति के अथक प्रयत्न तथा सधर्म के पश्चात् अब इस्राइल में उनको अपना देश मिल गया है। वर्तमान युग में धर्म,

- 1 A form of corporate sentiment of peculiar intensity, maturity and dignity related to a definite home-country
Zimmer
- 2 A common memory and a common ideal—these are more than blood—make a nation
Burn

जाति, भाषा, संस्कृति की एकता राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य रूप में धोषित नहीं है, किन्तु भू भाग की व्यवहेलना नहीं की जा सकती ।

जिस्टर ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार राष्ट्रीयता किसी एक देश से सम्बद्ध समष्टि चेतना का नाम है जिसमें विशेष प्रकार की तीव्रता अन्तरंगता तथा गौरव की भावना सन्निहित रहती है ।¹ वने का मत है कि—राष्ट्र के निर्माण के लिए रक्त की एवता से अधिक बहुत्वपूर्ण सत्य ध्येय की एकता और ऐतिहासिक समावना है ।² मिल के अनुसार राष्ट्रीयता के चार मुख्य तत्त्व हैं —

१—पूर्वजों की एवता

२—भौगोलिक एकता

३—भाषा और जाति की एकता

४—राजनैतिक-सद्व्य की एकता

रैम्जें म्योर ने अपनी पुस्तक 'नेशनलिज्म' में राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में इन तत्त्वों का उल्लेख किया है—जाति की एवता, सांस्कृतिक एकता, दासन की एकता, आर्थिक एकता, राजनैतिक लक्ष्यों की एकता तथा महापुरुषों की जीवन गाथाओं व विजय गानों की मान्यता आदि । उन्होंने इन तत्त्वों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि एक या अनेक के संयोग से राष्ट्रीयता सम्भव है । प्रोफेसर मजूमदार के अनुसार यह जनसमूह जो यह अनुभव करता है कि उसका एक निजी सामाजिक-व्यवहार है, अपना साहित्य है, अपनी भाषा है, एक ही ध्येय है, एक से रीति रिवाज हैं और जो अन्य राष्ट्रीयों से इन विशेषताओं के कारण एक भिन्न अस्तित्व रखता है—एक राष्ट्र का निर्माण करता है । उसकी निजी एकता और अन्य राष्ट्रों में भिन्नता की भावना ही राष्ट्रवाद है । प्रोफेसर हेज ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है—आत्मिक रूप में राष्ट्रवाद स्वदेश प्रेम है, परन्तु मुख्यतया राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और अन्य राष्ट्रों के प्रति उपेक्षा की भावना है । यह भावना इस विद्वत्ता से भरी हुई होती है कि उसके राष्ट्र के सदस्यों के कार्य सदैव उचित होते हैं ।³ मूरैन ने अपनी पुस्तक 'इन्टरनेशनल पालिटिक्स' में लिखा है कि 'राष्ट्रवाद, जातिवाद का विकसित रूप है जिसमें एक बृहद् भूखण्ड में बसने वाली जाति-विशेष की सामाजिक एवता की सीमाएँ, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से एकाकार रहती है ।'⁴ डा० मुशीन्द्र के अनुसार 'राष्ट्रवाद एक व्यक्तिगत नहीं समष्टि-

1. 'Nationalism is an advanced form of ethnocentrism in which the limits of social cohesion are coterminous with the boundary of the language and culture of people in a large community inhabiting extensive territories'

by Frederick L. Schuman—International politics—P 424 Fourth edition, New York

गत (सामूहिक) चेतना है—जिसकी दृष्टि समूह या सर्व के अग्रमुदय और प्रगति पर है। और वह प्रगतिशील तत्व भी है। देशभक्ति राष्ट्रीयता का सनातन स्वरूप है और राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद उसका प्रगतिशील (ऐतिहासिक) स्वरूप है।'

राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की विभिन्न मान्य परिभाषाओं का सूक्ष्म विवेचन करने पर, उसके विकासशील तत्वों के सम्बन्ध में निश्चित मत स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। प्रायः सभी विद्वानों ने राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता की परिभाषा, तथा उसके तत्वों का निरूपण अपने ढंग में किया है। जिमर की परिभाषा में, राधा कुमुद मुसर्जी की भाँति, निश्चित भौगोलिक सीमा उभे राष्ट्रीयता का आवश्यक तत्व है। जिमर ने राष्ट्रीयता की परिभाषा की परिधि को छूने का प्रयास किया है, क्योंकि, राष्ट्रीयता के लिये केवल भौगोलिक उपकरण पर्याप्त नहीं हैं जब तक विशेष रूप से राष्ट्र बना कर रहने की इच्छा न हो। राष्ट्र की सत्ता से विहीन, देश के जन-समूह में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध हो सञ्जा है, तथा दो या अधिक राष्ट्रों के भी ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध पाये जाते हैं। गौरव की तीव्रतम सामूहिक चेतना ने पीछे इतिहास की एकता तथा अतीत गौरव गान भी आवश्यक तत्व हैं। वर्म ने रक्त की एकता की अपेक्षा ध्येय की एकता को अधिक महत्व दिया है। निःसन्देह, रक्त की एकता का मूल्य असम्भव तथा कठिन है, क्योंकि आज सभी जातियों के रक्त आपस में इतने घुलमिल गये हैं कि रक्त की पवित्रता का मिलना नितान्त असम्भव है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के उदाहरण से इनके मत की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि वहाँ तीन जातियों के लोग तथा तीन भाषाएँ हैं और फिर भी वह एक सफल राष्ट्र है। वर्म की परिभाषा तथ्य के अधिक निकट है। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता को इस परिभाषा की कसौटी पर कसा जा सकता है।

मिल के मत का समर्थन अधिकांश विद्वानों ने किया है। पूर्वजों की एकता या ऐतिहासिक समानता राष्ट्रीयता के विकास में सहायक है, इसमें सन्देह नहीं—किन्तु अमरीका एक ऐसा राष्ट्र है जिसने इस तत्व की भी व्यवहेलना कर दी है। अमरीका के राष्ट्रवाद के एकमात्र तत्व—'एक शासन में रहने की इच्छा' का सिद्धान्त—अन्य राष्ट्रों द्वारा मान्य होना कठिन है, क्योंकि अन्य देशवासियों में इस प्रकार के विचार नहीं पाये जाते। भौगोलिक एकता दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी महत्ता निश्चय की जा चुकी है। भाषा और जाति की एकता अवश्य महत्व रखती है, क्योंकि इसके द्वारा विचार विनिमय तथा घनिष्ठता सहज हो जाती है। ऐतिहासिक एकता तथा भाषा की समानता का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। वैसे अपवाद-स्वरूप स्विट्जरलैंड का नाम लिया जा सकता है जहाँ तीन भाषायें राष्ट्रीय कार्य-संचालन में महत्व रखती हैं। जातीय एकता की अपेक्षा एक शासन अथवा राजनैतिक लक्ष्य की एकता अधिक आवश्यक तत्व है। अतः मिल द्वारा निरूपित तत्व उल्लेखनीय है किन्तु इनमें

से किसी एक तत्व के आधार पर भी राष्ट्रवाद के विकास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है।

रेमंजें म्योर की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि उसमें किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का आधार सुगमता से ढूँढा जा सकता है। वे एक राष्ट्र को केवल इसलिए राष्ट्र मानते हैं कि उसके निवासियों का ऐसा विश्वास होता है, और उनके आपस के घनिष्ठ सम्बन्ध इस विश्वास की जड़ में निहित होते हैं। निःसन्देह, लक्ष्य तथा स्वार्थों की समानता, घनिष्ठ सम्बन्ध, समष्टिगत स्वार्थ तथा सुख के लिए व्यक्तिगत-स्वार्थों का त्याग राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक हैं, किन्तु इसके लिए अन्य तत्व अप्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील रहते हैं। रेमंजें म्योर ने राष्ट्रीयता की कोई निश्चित एवं मान्य परिभाषा नहीं दी है। प्रोफेसर मजूमदार की परिभाषा भी आवश्यकता से अधिक विस्तृत है। रीति-रिवाज अथवा रहन सहन में समानता न होने पर भी एक राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना मिल सकती है। प्रोफेसर हैज की परिभाषा में राष्ट्रवाद का अधिक विस्तृत एवं उज्ज्वल रूप नहीं मिलता। यद्यपि राष्ट्रवाद का जन्म, मांस में, राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना से हुआ था किन्तु आज अन्य राष्ट्रों के प्रति उपेक्षा की भावना उत्पन्न नहीं समझी जाती। सच्चे राष्ट्रवाद में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना के साथ अन्य राष्ट्रों के सम्मान का उच्च आदर्श रहता है। यह तो एक राष्ट्र के जन-समुदाय को बस कर बांध रखने की श्रुतला मात्र है जिससे वह छिन्न, भिन्न न हो जाये।

धर्म की परिभाषा भी नीमित और संकुचित है। वर्तमान युग का राष्ट्रवाद जातिवाद का विकसित रूप नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रवाद विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियों का फल है, तथा उसे हम मानव-वृद्धि की प्रगति का परिणाम कह सकते हैं। जातिवाद अथवा जातीय एकता तो उसका एक तत्व मात्र बन सकता है। भाषा तथा संस्कृति की एकता भी आवश्यक नहीं है। डा० सुधीन्द्र ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का सूक्ष्म विवेचन न करके, स्थूल रूप से समझाने का प्रयत्न किया है।

एक देश 'देश' की संज्ञा में ऊपर उठकर 'राष्ट्र' की संज्ञा को सभी प्राप्त करता है, जबकि उसके निवासियों में कुछ सामान्य विशेषताओं ने आधार पर घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, तथा वे सब अपने-की-देश की झन्डा के रूप में देखते हैं। जब एक निश्चित सीमा में आबद्ध भूभाग के लोगों का इतिहास एक होगा—उन्में घटीत गौरव-नायकों के प्रति गर्व होगा, तथा भविष्य में अपने राष्ट्र को सुदृढ़ करने वाली योजनाओं के प्रति उत्साह होगा—तभी राष्ट्रीयता की भावना संभव हो सकेगी। एक राष्ट्र के जन अपनी राष्ट्रीय भावना को साहित्य, चित्रकला, विभूषण, संगीत आदि कला-साधनों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं जिससे अन्य राष्ट्र उनकी राष्ट्रीयता से परिचित हो सकें। इस प्रकार राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध केवल बाह्य शरीर अथवा जड़ भूमि मात्र से न होकर, आन्तरिक होता है। अन्त में यह

स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद के अनेक तत्व हैं जिनमें से एक या अनेक के संयोग से इसका उद्भव एवं विकास होता है। ये तत्व हैं—जाति की एकता, धर्म की एकता, भाषा की एकता इतिहास की एकता, सामान्य स्वार्थ की एकता आदि। इनके केन्द्र में एकता बिन्दु रूप में अवस्थित रहती है। नाजी लोग आकृति की समानता अथवा शारीरिक समानता पर बल देते थे, अंग्रेजों ने लिए भाषा, इतिहास तथा संस्कृति की एकता राष्ट्रीयता के लिये आवश्यक है। अमरीका निवासियों के लिये एक शासनाधिकार में रहने की इच्छा ही पर्याप्त है। अतः कदाचित् ही संसार के कोई दो राष्ट्र-राष्ट्रवाद के समान तत्वों के विषय में एकमत हो।

आज विश्व-जीवन की शांति के लिए नितांत आवश्यक है कि राष्ट्रवाद के शुद्ध रूप की स्थापना की जाये। यदि वह उग्र रूप से लेता है तो विश्व शांति भंग होने की सम्भावना बढ़ जाती है। राष्ट्रवाद को जातीयता, धर्म, साम्प्रदायिकता, सकीर्णता, स्वार्थपरता से ऊपर उठकर, राष्ट्र की सीमा में विश्वास रखते हुये भी मानव-कल्याण की भावना से अभिप्रेरित होना चाहिये। गांधीजी ने राष्ट्रवाद का जो रूप देश को दिया था वह अत्यन्त व्यापक, उदार तथा प्राणिमात्र के कल्याण की भावना से परिपूर्ण था। उनके सिद्धान्तों का विवेचन विस्तार के साथ शोध खड के अन्तर्गत किया गया है।

राष्ट्रवाद, देशभक्ति, जातिवाद अथवा सम्प्रदायवाद से भिन्न है प्रायः इन शब्दों को एक में मिलाने का प्रयत्न किया जाता है। अतः इनका अन्तर स्पष्ट कर देने से राष्ट्रवाद का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जायेगा।

राष्ट्रवाद और देशभक्ति

भक्ति का क्षेत्र, भावना अथवा हृदय है तथा वाद का सम्बन्ध बुद्धि से है। अतः देशभक्ति, देश के प्रति एक प्रकार का अनुराग है और राष्ट्रवाद मस्तिष्क के तर्क से उत्पन्न विचार। राष्ट्रवाद के मूल में देशभक्ति बीज रूप में सुरक्षित रहती है। अनेक अन्य प्रकार की भक्ति की भांति देशभक्ति भी देश की राज के प्रति भक्ति की भावना है। प्रारम्भ में मनुष्य की भक्ति तथा समत्व की भावना जन्मभूमि तक सीमित थी किन्तु धर्म धर्म उसका विस्तार राज्य की सीमा में वड़ा। शिक्षा के प्रसार, तथा यातायात की सुविधाओं के साथ मनुष्य का परिचय एक बड़े भूखण्ड के अन्य भागों से भी हुआ। सामान्य विशेषताओं, रीति-रिवाज और संस्कृति की एकता के आधार पर आपस में सम्बन्ध स्थापित हुये। इसी कारण आज देशभक्ति की भावना जिस विस्तृत रूप में संसार के सम्मुख आयी है, वैसी इसके पहले कभी नहीं थी, आज हम अपने पूरे देश या राष्ट्र को जन्मभूमि की सत्ता देते हैं। जन्मभूमि का अर्थ स्वदेश है, जिसके प्रति रागात्मक वृत्ति सजग रहती है। सामन्तवादी संस्था में व्यक्ति की भक्ति-भावना के क्षेत्र केवल छोटे-छोटे राज्यों तक सीमित थे। उनकी देशभक्ति शासक के प्रति मोह तक ही सीमित थी।

देशभक्ति अथवा राष्ट्रभक्ति का मूलमन्त्र है—हमारा देश, हमारा राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ, सुन्दर तथा समृद्ध है। जार्ज बर्नेडशा ने कहा है कि 'राष्ट्रभक्ति में ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि जिस देश में जन्म हुआ है वही देश सत्तार में श्रेष्ठ है। डा० राधाकुमुद मुखर्जी के मत में भारत में जन्मभूमि के प्रति भक्ति तथा स्वदेश की भावना वैदिक काल से पायी जाती है—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी—जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान् है, मातृभूमि के सम्मुख स्वर्ग-सुख भी स्वाज्य है। विष्णु पुराण में भारत-भूमि के प्रति महान् भावना मिलती है—

गामन्ति देवा किम गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पद भर्गभूते

भवन्ति भूय पुरुषा सुरवाते ।

बाल्यावस्था में जो स्नेह, श्रद्धा, भक्ति अपने माता-पिता, कुटुम्बीजन, तथा मासपास के वातावरण के प्रति जागृत होती है। वही अवस्था बुद्धि के विकास के साथ कालान्तर में देश के प्रति भक्तिभाव में परिणत हो जाती है। देश की धन्यता, गौरवमान, अवजयकार, जागरण और अभिमान के मान देशभक्ति के विभिन्न पक्ष हैं। राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद के अभाव में भी देशभक्ति वर्तमान रह सकती है। अतः राष्ट्रीयता से देशभक्ति का मौलिक अन्तर है। इन शब्दों की एक भ्रम में प्रयुक्त करना असंगत है।

राष्ट्रवाद और जातिवाद

राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद, साम्राज्यवाद, व्यक्तिवाद, समष्टिवाद आदि विभिन्न वादों के सहस्र जातिवाद को १९वीं शताब्दी में महत्व दिया गया। एक जाति के व्यक्तियों के संगठन में इसका आधिपत्य हुआ। इसका प्रमुख सम्बन्ध शरीरशास्त्र से है अर्थात् इसने भ्रूति, वर्ण तथा रक्त के आधार पर समस्त सत्तार को अनेक जातियों उपजातियों में विभाजित किया है। इसमें अपनी जाति तथा वर्ण के व्यक्तियों के सम्मुख एव प्रगति की शुभकामना वर्तमान रहती है।

जातिवाद तथा राष्ट्रवाद में विशेष अन्तर है। राष्ट्रवाद जाति, वर्ण, रक्त रैत को भुलाकर राष्ट्र के उत्थान की भावना से अभिप्रेरित होता है। रक्त की स्थायी अथवा जाति की एकता राष्ट्रवाद की धृष्टि में सहायक एव ताव मात्र बन एक निरर्थक। कदाचिन् इसी कारण यूरोप में राष्ट्रवाद को जातिवाद का विवर्तित रूप गौरव गांधी-न्तु यह निम्न आवश्यक तत्व भी नहीं है जैसा कि राष्ट्रीयता की मान्य योजनाओं के विवेचन में सिद्ध किया जा चुका है। वस्तुतः आज के अधिकतर एक राष्ट्र के जन भावना के पीछे केवल जातिवाद की भावना नहीं है।

आदि बसन्त-मार्गों के

परिचित हो सकें। इसी कारण जन सर्वज्ञ राष्ट्र के सोन पालक हैं—परन्तु देश-उसके बिना 'राष्ट्रीयता' की कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्र शरीर अथवा जड़ भू-तत्त्व में युगान्तर : पृ० २३६

राष्ट्रवाद और सम्प्रदायवाद

कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों को कटुता के साथ ग्रहण करने वाले जनसमुदाय को सम्प्रदाय की सजा प्रदान की जाती है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्थूल या सूक्ष्म मतभेदों के आधार पर छोटे बड़े सम्प्रदायों की नींव पड़ती है। एक देश या राष्ट्र में सैद्धान्तिक विभिन्नता के आधार पर निर्मित छोटे मोटे अनेक सम्प्रदाय मिल सकते हैं। धर्म, संस्कृति, तथा आचार विचार में समझौता न हो सकने के कारण कभी कभी सम्प्रदाय बड़ा उग्र रूप धारण कर लेते हैं। विशेषतया धार्मिक मतभेदों के आधार पर ऐसे सम्प्रदायों का निर्माण होता है। भारत में सम्प्रदायवाद अधिक लोकप्रिय रहा है। धर्म क्षेत्र में केवल नाममात्र के मतभेदों को कारण मान कर नवीन सम्प्रदायों का सृजन कर लेना भक्ति साधारण बात थी। इससे मनोवृत्ति अधिक संकुचित हो गई। भारत देश के विभाजन का प्रमुख कारण यही सम्प्रदायवाद रहा है जिसका मूलधार धार्मिक संकीर्णता था।

राष्ट्रवाद तथा सम्प्रदायवाद दोनों ही मनुष्य के भस्तिष्क की उपज हैं लेकिन राष्ट्रवाद का जन्म अनुकूल परिस्थितियों में हुआ और सम्प्रदायवाद का प्रतिकूल परिस्थितियों तथा मतभेदों में। मतभेद तथा साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता अथवा राष्ट्रवाद के विकास में अवरोधक है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की एकता तथा विशिष्टता की समस्त भूमि पर आधारित है—भिन्नता में अभिन्नता भेदों में ध्रुव का इच्छुक है। सम्प्रदायवाद अभिन्नता से भिन्नता अभेद में भेद, एकता से अनेकता की ओर जाने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के एकत्व को छोटी छोटी साम्प्रदायिक टुकड़ियों में विभक्त करने में विश्वास रखता है। राष्ट्रवाद की अपेक्षा सम्प्रदायवाद अधिक सीमित, संकुचित तथा भकीर्ण है। प्रायः सम्प्रदायवाद राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना पर कुहरा बन कर छा जाता है जिससे उसका शुद्ध रूप स्पष्ट दृष्टिगत नहीं होता। कभी कभी तो सम्प्रदायवाद की आधी राष्ट्रवाद की सशक्त जड़ों को उखाड़ने में भी समर्थ हो जाती है और राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न कर पण-धीनता की वेडियों में जकड़ देती है। भारत का इतिहास इसका साक्षी है। संकीर्ण सम्प्रदायवाद राष्ट्र, राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद के लिए भ्रमृत की अपेक्षा गरल का ही कार्य करता है किन्तु विरोधाभास यह है कि राष्ट्रवाद के भीतर ही सम्प्रदायवाद पनपता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि सम्प्रदायवाद तथा राष्ट्रवाद में अन्तर ही नहीं विरोध भी है।

राष्ट्रवाद और साम्यवाद

राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद, दोनों ही व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता का प्रगतिशील रूप है। यह एक प्रकार की चेतना है जो राष्ट्र के एक व्यक्ति में स्पन्दित रहती है जिसमें एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से स्वतन्त्र एवं पुण्य अस्तित्व बना रहता है। इसमें एक निश्चित भूभाग की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक सीमाएँ एक ही दिशा में चलती हैं, कहीं भी विरोध नहीं होता, किसी प्रकार की विषमता अथवा कटुता नहीं भाने पाती। स्वदेश प्रेम राष्ट्र-

वाद का आवश्यक अंग है, जिसके अभाव में राष्ट्रवाद अपूर्ण एवं विकलांग हो जाता है। राष्ट्रवाद की अपेक्षा साम्यवाद ने जीवन को नवीन दृष्टि से देखा है। उसने भौतिक आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान देकर, उसे सभी परिवर्तनों का मूल कारण माना है। साम्यवाद ने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक अर्थात् जीवन की समस्त प्रणालियों को एक धार फिर से छिन्न भिन्न करने, नवीन ढंग से मजाने का प्रयत्न किया है। उसने आज तक चली आती हुई व्यवस्था को हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा जड़ में उखाड़ फेंकने का मकल्प ले रखा है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह राज्य क्रान्ति मई १९१७ में रूस में प्रारम्भ हुई थी। इसका मूल सिद्धान्त है वर्गहीन समाज की स्थापना, व्यक्तिमात्र की स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर पग बढ़ाना। यह सत्ता की मानवता को राष्ट्रीयता, रक्त, जाति, वर्ग अथवा अन्य छोटी छोटी सीमाओं में बाँटने में विश्वास नहीं रखता। पूँजीवाद की प्रतिनिधि स्वरूप इसका जन्म हुआ था अतः उसे मिटा कर वर्गहीन समाज की स्थापना इसका एकमात्र लक्ष्य है। इसका विचार है कि मजदूर शासन सत्ता की स्थापना की जाये। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में समानता के आधार पर कार्यक्रम प्रसारित हो। साम्यवादी हिंसात्मक क्रान्ति का चक्र सब सब चलाना चाहते हैं जब तक समाज सच्चे अर्थों में जनकल्याणकारी जनस्वतन्त्रता का पोषक, राज्य-विहीन, अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य तथा विडोष की भावना से रहित न हो जाये।

साम्यवाद एक सुन्दर स्वप्न है जिसे वास्तविकता में परिणत करना अथवा मूर्त रूप प्रदान करना असम्भव नहीं तो कठिन प्रबन्ध है। मनुष्य के स्वभाव अथवा मनोरचना से भी इसके सिद्धान्तों का मेल नहीं हो पाता। इसके अनुसार सम्पूर्ण समाज में दो प्रमुख वर्ग हैं—तोपक और शोषित, पूँजीपति और श्रमिक। इसके विपरीत राष्ट्रवाद मनुष्य की अलग अलग श्रेणियाँ नहीं बनाता। तथा उसका मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति के साथ भी सहज ही सामंजस्य हो जाता है। इसके अन्तिम में साम्यवाद की उपस्थिति असंभव है और साम्यवाद में राष्ट्रवाद की। परन्तु आज के सभी साम्यवादी राष्ट्र अपनी निश्चित भौगोलिक सीमाओं में घिरे हैं और अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर पग बढ़ाने में असमर्थ हैं। राष्ट्रीय सीमा में बाधित साम्यवादी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक हैं। वैसे साम्यवाद का आदर्श राष्ट्रवाद की अपेक्षा अधिक उच्च, उदात्त एवं महान् है। वह तो राष्ट्रवाद के आधारमूल-तत्वों—जाति, रक्त, भाषा, आचार विचार, सम्पत्ति, मरुति, इतिहास की एकता, भौगोलिक सीमा आदि को तोड़ने में विश्वास रहता है। यदि राष्ट्रवाद एक ब्रिटिश मूलक के निवासियों की उन्नति तथा प्रगति के सयोगक तत्वों को ही महत्व देता है, अन्य मूलकों में अपने बलि जनममुखाय की उपेक्षा करता है, तो साम्यवाद विश्व-ऐस्य, मानवमात्र की समानता की जनकल्याण के लिए उपयुक्त समझता है।

साम्यवाद और राष्ट्रवाद में साम्य की अपेक्षा विपक्षता ही अधिक है। जहाँ राष्ट्र की मान्यता नहीं वहाँ राष्ट्रवाद असंभव है तथा जहाँ अपने राष्ट्र के प्रति मोह

व ममत्व है वही साम्यवाद कठिन है। यदि साम्यवाद अपने सच्चे अर्थों में, विशुद्ध रूप में मान्यता पाता है तो राष्ट्रवाद की भावना दूर हट जाती है। दोनों की विचारधारा व मूल दर्शन में विरोध है। राष्ट्रवाद की सीमा में साम्यवादी विचारधारा का आरोपण भ्रम मात्र है।

राष्ट्रवाद की आधुनिक विकृतियाँ

राष्ट्रवाद के साथ भिन्न भिन्न राष्ट्रों की विभिन्न सभ्यता तथा संस्कृतियाँ आई, इतिहास और गौरव गाथाओं का गान हुआ तथा राष्ट्रों के अभ्युदय व विकास की योजनाएँ बनीं। इससे विकास के साथ विभिन्न राष्ट्रों में स्वार्थवश स्पर्धा तथा प्रति-द्वन्द्विता की मात्रा बढ़ती गई। फलतः विकृतियाँ आईं जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं— प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध। श्री अण्णादोराय ने अपनी पुस्तक में राष्ट्रवाद की विकृतियाँ पर प्रकाश डाला है। उनके मत में राष्ट्रवाद सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मानव के लिए अहितकर है।¹ वैज्ञानिक यातायात के साधनों के कारण विश्व के सभी भाग निकट आ गए हैं लेकिन राष्ट्रीय प्रतिबन्धों के कारण सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक उत्पादन का मानव मात्र के लिए अधिक से अधिक उपयोग असंभव हो गया है। इनके मत में भी राजनीतिक दृष्टि से युद्ध सबसे बड़ी विकृति है जिसका उल्लेख किया जा चुका है।

स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रेरणा ग्रहण का पराधीन राष्ट्रों ने भी अपने छिन्न भिन्न अंगों को मरोड़ कर सुदृढ़ राष्ट्र में परिणत होने के लिए क्रान्ति प्रारम्भ की। मध्यम श्रेणी के राष्ट्र उन्नत राष्ट्रों की पगल में बैठने के लिए अपने राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों को दब बनाने लगे और उन्नत राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद के विकृत रूप से प्रेरित होकर साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए निर्वस राष्ट्रों पर आक्रमण किया। अतः इसकी प्रथम विकृति है राष्ट्र मर्षय जिसको इससे प्रोत्साहन मिलता है।

राष्ट्रवाद में स्वार्थ भावना अधिक प्रबल होती है। इसकी प्रबलता अन्य राष्ट्रों के लिए घृणा की भावना का संचार करती है, जिससे मानव जाति के कल्याण की अपेक्षा ध्वंस ही अधिक होता है। निरीह मानवता मकीर्ण एवं विकृत राष्ट्रवाद की चक्की में बुरी तरह पिस जाती है। प्रोफेसर हेज ने इसी कारण अपनी परिभाषा में राष्ट्रवाद को अपने राष्ट्र के प्रति गर्व तथा अन्य राष्ट्रों के प्रति अपेक्षा की भावना माना है। साम्यवाद का जन्म इसकी विकृति की प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ। विकृत राष्ट्रवाद के परिणामस्वरूप उन्नत, समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र पराधीन राष्ट्रों के साथ बरबर और नृशल व्यवहार करने में तनिक भी सकोच नहीं करते।

भारत और राष्ट्रवाद

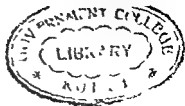
राजनीतिशास्त्र के मान्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रवाद की ग्राह्य परिभाषाओं

1 A Appadorai—The Substance of Politics—P 150, 194
Eighth Edition—Oxford University Press 1957

की जगहों पर यदि भारत को देखा जाय तो अंग्रेजी शासन के पूर्व यही राष्ट्रवाद नहीं मिलता । १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राष्ट्रीय महासभा ने जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रचार किया उसने राष्ट्रीय चेतना के विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । भारत में इस भावना अथवा चेतना का जन्म धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों में हुआ । अंग्रेजी शासन काल में आत्मशक्त की सुविधाओं तथा एक शासन के कारण देश की मन स्थिति ऐसी हो सकी जिसमें सम्पूर्ण देश की उन्नति तथा प्रगति के लिए कार्य प्रारम्भ हुआ । देशवासियों का ध्यान राष्ट्रनिर्माण के अवरोधक तत्वों की ओर आकृष्ट कर उसके विकास के लिए उपयोगी आतावरण निमित्त किया गया ।

भारत एक विशाल देश है जिसे स्वयं प्रकृति ने भौगोलिक सीमाएँ प्रदान की हैं । उसका इतिहास सभ्यता, साहित्य, आचार-विचार रहन-सहन अति पुरातन है । पराधीनता की बेड़ियों में बसे होने पर भी, वह निरन्तर स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करता रहा और अन्त में विदेशी दासता से मुक्ति पाकर ही निश्चिन्त हुआ । २०वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता तथा स्वतन्त्रता के लिए जो आन्दोलन हुए उन्हें लक्ष्य का एकता कहना चाहिए ।

मिल द्वारा उल्लिखित राष्ट्रीयता के चारों तत्व भारत में उपलब्ध हैं—अर्थात् पूर्वजों की एकता भौगोलिक एकता, भाषा और जाति की एकता, राजनैतिक सशक्तता की एकता । वर्गों की परिभाषा पर भी भारत की राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद खरा उतरता है । अतः भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व स्वतन्त्रता को ध्येय बनाकर राष्ट्रवाद का पूर्ण विकास हो गया था । आधुनिक हिन्दी साहित्य में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है जो इस शोध प्रबंध का विषय है ।

: २ :

राजनैतिक सामाजिक-परिस्थिति तथा राष्ट्रीय चेतना

१८५७-१९२० ई०

वैदिक एवं संस्कृत-साहित्य में आर्यावर्त की भौगोलिक एकता की भावना स्पष्ट है, किन्तु उसे राष्ट्रीय भावना या चेतना कहना असुविधा होगा। कतिपय विद्वानों के मत में—'भारतवर्ष' नाम तथा चक्रवर्ती राजा बनने की महत्वाकांक्षा राजनैतिक एकता का सूचक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य (१५० ई० पू०), रामायण, महाभारत, ब्राह्मिहिर की बृहत्संहिता तथा कालिदास के ग्रन्थों में भारत के अनेक भागों का वर्णन मिलता है।^१ तुर्कों के आगमन के पूर्व देश की भौगोलिक एकता के वर्णन, उसको एकसूत्र में बाँधने के प्रयत्न तथा धार्मिक एकता की भावना पाई जाती है। लेकिन देश के भिन्न भिन्न भागों में आचार विचार, रहन-सहन तथा भाषा का अन्तर भी था। तुर्क साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् भी संपूर्ण भारत-भूमि एक शासन सूत्र में पूर्णतया न बँध सकी और अनेक स्वतन्त्र राज्य क्षेत्र रहे। इस काल में सभी शक्तिशाली शासकों ने सम्पूर्ण भारतदेश को एक छत्र के नीचे लाने के प्रयत्न किये और वे किसी मग़ल में सफल भी हुए, लेकिन जैसे ही केन्द्रीय शासन शिथिल होता था, देश पुनः अनेक भागों में बँट जाता था। अतः आज राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जा रहा है, उस रूप में राष्ट्रीय भावना आधुनिक काल के पूर्व नहीं मिलती। यूरोप में भी यह भावना इसी काल की देन है।

अंग्रेजी शासनकाल से सांख्यिक एकरूपता, अंग्रेजी भाषा के सांवदेशिक प्रयोग तथा मातापिता की सुविधा के फलस्वरूप उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक देशवासी, एकता के सूत्र में आबद्ध हो, निकट सम्पर्क में आये, जिससे राष्ट्रीयता की नवीन चेतना का उदय हुआ। यद्यपि भारत की भौगोलिक एकता पर्वतों तथा सागरों की विशाल लहरों द्वारा मुरझित थी और राष्ट्र-निर्माण में सहयोगी सभी उपकरण

1 Radha Kumud Mukerjee —The Fundamental Unity of India—P. 17, 63, 110. 1914 Edition—Longmans Green & Co.

विद्यमान थे, किन्तु सगठन के अभाव में राष्ट्र का निर्माण न हो सका था । सहस्रों वर्षों में उपलब्ध राष्ट्रनिर्माण की आधारभूमि भौगोलिक एकता निष्प्रयोजन सी हो थी । अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने इस चेतना के उद्बोधन हेतु मनुष्य की वातावरण तथा उप-युक्त सामग्री प्रदान की । शनैः शनैः गुप्त भारतवासियों ने जाग्रत हो अपनी दीन हीन दशा की घोर दृष्टिपात किया और वे विशुद्ध हो उठे । अतः अंग्रेजी साम्राज्यवाद वाधक के साथ साधक भी मिट्टा हुआ क्योंकि इसी शासन काल में भारतीयों ने नव-जागृति का संदेश भुना ।

१८५७ ई० में पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी के तीसरे वर्ष के शासन काल में भारतीयों के साथ व्यवहार रूप में लार्ड गैरि राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक नीति के कारण देश में विद्रोह के लक्षण स्पष्ट हो रहे थे । लार्ड डलहौजी की देशी राज्यों के त्रिनय की नीति और अवध प्रदेश का अंग्रेजी साम्राज्य में समाहार महत्वपूर्ण घटनाएँ थी जिनसे जनता की स्वाधीन भावनाओं पर कठोर प्रहार हुआ था । विदेशी शासन की शिक्षा-आयोजनाएँ, रेल-सड़क-डाक का प्रचार, नहरों तथा सड़कों के निर्माण आदि ने विद्रोहात्मि प्रज्वलित करने में समिधा का काम किया । देशी राज्यों तथा अवध के सिपाहियों की आजीविका छिन गई थी, वे किसी भी क्षण विद्रोह करने के लिए तत्पर बैठे थे । भारतीय नरेशों की स्वतन्त्रता के अग्रहण के साथ अंग्रेजी अधिकारी वर्ग ने उन्हें अपमानित भी किया था । अतः अक्षतोप तथा विद्रोह के अतिरेक ने १८५७ ई० में विद्रोह का रूप ले लिया, जिसने हिन्दी प्रदेश में उत्तम रूप धारण किया ।

सन् १८५७—१८८५ ई०

१८५७ ई० के विद्रोह के कारणों के संबंध में मतभेद है । अनेक पश्चिमी इतिहासकार इसे सिपाही-विद्रोह की सजा देते हैं, किन्तु बहुधा भारतीय इतिहासकार इसकी स्वतन्त्रता-संग्राम की ओर ले जाने वाला प्रथम स्रोत मानते हैं । निःसन्देह १८५७ ई० का विद्रोह अंग्रेजी सत्ता को मिटा देने का महान् उद्योग था जिसका प्रभाव

१—अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार कठोर और अमानुषिक हो जाता था और पादरियों का धार्मिक प्रचार पूर्ण वेग से बढ़ रहा था । शासन में सभी सम्मानित पदों से भारतीय बलग कर दिये गये थे । भूमि-कर-व्यवस्था के नये नये कानूनों और परिवर्तनों से पुराने शासकीय वर्ग की स्थिति बहुत गिर गई और कृषक वर्ग पर भारी धार्मिक बोझ पड़ा । ...

डा० रघुवन्शी—भारतीय सांख्यिक तथा राष्ट्रीय विकास : पृ० २२

२—अंग्रेजी सत्ता इस युद्ध को बग़ावत कहते हैं परन्तु यह भ्रम है । यह कुछ सिर-फिरे देशी नरेशों की छुटपुट बग़ावत नहीं थी, बल्कि सामन्तवाद की अन्तिम और सगठित कोशिश थी अपने को जीवित रखने के लिए ।

—कृष्णदास : स्वतन्त्रता संग्राम ६० वर्ष : पृ० १०

कालान्तर म स्पष्ट हुआ ।^१ इसके पश्चात् ही भारत का शासन-सूत्र ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के माध्यम द्वारा सीधा इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट के हाथ में आया । महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जनता के असन्तोष, अविश्वास तथा विदेशी शासकों के प्रति घृणा एवं बटुभावनाओं को शान्त करने के लिए घोषणा की कि अंग्रेजी शासनान्तर्गत योग्यतानुसार भारतीय सभी पदा पर नियुक्त होंगे तथा सामाजिक एवं धार्मिक विषयों में शासकों का हस्तक्षेप नहीं होगा ।^२ देशी शासकों के विक्षोभ को शान्त करने के लिए उन्हें विश्वास दिलाया गया कि उनके राज्य, उनके वधजों के लिए सुरक्षित रहेंगे । इस विद्रोह को राष्ट्रीय आन्दोलन न कहा जा सकता हो, फिर भी इसने आन्दोलन के बीजारोपण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर दिया था और भारतीयों की विदेशी शासन से मुक्त होने की आकांक्षा स्पष्ट हो रही थी ।

महारानी विक्टोरिया की घोषणा तथा शासनसूत्र का ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार में आ जाने से विद्रोहाम्नि पर रात डालने का प्रयत्न किया गया था किन्तु यह प्राग भ्रन्दर ही भ्रन्दर प्रकटती रही । १८५७ के विद्रोह के पश्चात् बीस वर्षों तक ऊपरी शांति बनी रही लेकिन जनता का असन्तोष तथा क्षोभ प्रच्छन्न रूप से अंग्रेजी साम्राज्यवादी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण उग्र रूप धारण करते जा रहे थे ।

भारतीय शासन का सीधा सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट से हो गया था फिर भी भारतीय जनता की दशा में अधिक सुधार न हुआ, विदेशी सरकार की गति विधि पूर्ववत् ही कठोर बनी रही । अंग्रेज सराक दृष्टि से भारतीयों को देखते थे और भारतीय उनको घृणा की दृष्टि से । इसके फलस्वरूप अंग्रेजी सेना की सख्या में अभिवृद्धि हुई तथा राना के कुछ विभागा में भारतीयों को स्थान न दिया गया । इसने अतिरिक्त विदेशी शासकों ने अपनी सुरक्षा की क्षुब्ध भावना से प्रेरित होकर सम्पूर्ण देश का निःशस्त्रीकरण भी किया और शास्त्र अधिनियम बड़ी दृढ़ता के साथ त्रियान्वित किया गया । समय समय पर राष्ट्रीय जीवन के निर्माण-विकास में योग देने वाले समाचारपत्रों की स्वाधीनता पर भी प्रेस अधिनियम द्वारा बन्धन लगाया गया जिससे जनता अपनी व्यापक की कथा कहने में भी असमर्थ हो गई । साम्राज्यवादी शोषक नीति के कारण ग्रामीण व्यवस्था तथा ग्रह उद्योगों को

१- एट्टाभितीतारमंया कावेस का इतिहास पृ० ५

2—We hold ourselves bound to the native of our Indian territories by the same obligations of duties which bind us to all our other Subjects In their prosperity will be our strength, in their contentment our security and in their gratitude our best rewards
Mehatma Life of Mohan Das Karam Chand Gandhi—P. 3
Vol 1 published by Vithal Bhar K. Zhaveri & D. G Tendulkar, 64, Walkeshwar Road, Bombay—6-

भारी आघात पहुँचा, कर में निरन्तर वृद्धि हुई, तथा महारानी विक्टोरिया की घोषणा के विपरीत जाति-भेद तथा रंग भेद का विष बोज बोका गया। आर्थिक शोषण का शोषण परिणाम था दुर्गम तथा महामारी का जन्म लाडव। जिस समय मृत्यु की विभीषिका भारतीयों के जीवन को आक्रान्त किए हुए थी, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि देश के घन को 'दिल्ली दरबार' तथा अफ़ग़ान युद्ध जैसे निरर्थक कार्यों में मुक्तहस्त व्यय कर रहे थे। धार्मिक क्षेत्र में भी निरन्तर ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। देश की इस विषम परिस्थिति में एक ओर तो जनता में कटुता, घृणा और घबराहट की भावना बढ़ी, जिसने कुछ सुशिक्षित भारतीयों का ध्यान देश हत्या की ओर आकृष्ट किया तथा दूसरी ओर उनके हृदय में देश प्रेम की भावना का जन्म हुआ, जो राष्ट्रीय चेतना का कारण बन बैठा। इसकाट विल सम्बन्धी आन्दोलन के पश्चात् तो इस सिद्धित वर्ग की धारणा प्रबल हो गई कि बिना सगठन और अखिल भारतीय आन्दोलन के उनके अधिकारों की रक्षा न हो सकेगी।

राष्ट्रीय चेतना के प्रचार तथा प्रसार में भारत की कुछ महान् विभूतियों का विशेष स्थान है जिन्होंने मस्यारों तथा सभाओं की स्थापना कर जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार करना चाहा। उन्होंने निश्चेष्ट विरासत एवं निरवलम्ब जनता को अपने उच्च विचारों का दान तथा नवचेतना प्रदान कर, उनके जन्मजात अधिकारों की ओर दृष्टि आकृष्ट की। सर्वप्रथम राजा राममोहनराय ने धार्मिक व सामाजिक सुधार आन्दोलन का नेतृत्व कर भारतीय जनता की अन्ध विश्वास तथा दृढिवादित्व द्वारा होने वाले अनर्थों से मुक्त करने का प्रयत्न किया। 'बम्बई समा' (१८१२) के प्रमुख मस्यारक दादाभाई नौरोजी तथा विश्वनाथ मारायण माडलिक थे। समाज सुधार का कार्य बम्बई में प्रार्थना-समाज तथा बंगाल में ब्रह्म समाज ने किया। मठारकर, आगरकर, तैलंग तथा राजाडे आदि ने भी समाजिक विषमताओं को मिटाने का सफल प्रयास किया। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार-आन्दोलन के जन्मदाता भी वे ही थे। १८७० ई०

१—ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में शासनमूत्र बसे जाने के बाद भी भारत-सरकार की गतिविधि पहले की ही तरह जारी रही, हाँ, एक बात जल्द हुई कि उसका शासन २० साल तक बिना खरबखरा जारी रहा। इस बीच कोई युद्ध बंगरा नहीं हुआ। परन्तु इसके यह भानी नहीं कि कोई रणडग्गड़ और कोई अशान्ति थी ही नहीं। ब्रिटिश शासन ने बड़ी बड़ी खराबियाँ थीं, जिन्हें मि० ह्यूम जेम्स हम्बर्ट अंग्रेज अफ़सर दिखाया भी करते थे और जोशिला भी किया करते थे कि वे दूर हों।

—पट्टाभिसाहेवरमैया काग्रेस का इतिहास पृ० १

२—डा० रघुवन्शी : भारतीय सांख्यिक तथा राष्ट्रीय विकास : पृ० ४८

३—भावेरी और तन्वुलकर महात्मा पृ० ३

में गणेश बामुदेव जोशी ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा की स्थापना कर स्वदेशी वस्तु के प्रचार के हेतु कुछ दुकानें खुलवाईं तथा देशी वस्त्रों के ताने-बाने से बुने वस्त्रों द्वारा देशवासियों को स्वदेश प्रेम के रंग में रंग देना चाहा। इसके अतिरिक्त इनका उद्देश्य भारतीय कलाकौशल को प्रोत्साहन देकर, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करना तथा ऋणशक्ति बढ़ती हुई नियंत्रिता तथा बेकारी को कम करना भी रहा होगा।

१८७५ ई० में बम्बई तथा १८७७ ई० में साहौर में आर्यसमाज की स्थापना कर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किया। इनका ध्येय धर्म की भारतीय राष्ट्रीय जीवन की गत्यात्मक शक्ति बनाकर देशवासियों को धार्मिक रुढ़िवादिता तथा अन्धकार से मुक्त कर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना था। जन-जीवन में आत्मविश्वास की भावना भरने के लिए उन्होंने प्राचीन जीवन के गौरव तथा आदर्शों को सम्मुख रखा। तत्पश्चात् स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने दक्षिण में कुमारी अन्तरीप से उत्तर में अल्मोडे तक नवयुवकों को आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सत्कार पर विजय पाने का संदेश सुनाया।

‘ये सुधार आन्दोलन मुख्यतः धार्मिक होने के साथ ही, राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने भारतवासियों को अपने महान् अधिकार के प्रति सचेत किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की। धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरित किया।’^१ मि० गेह्ल के अनुसार ‘राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग, हमेशा ही कुछ हद तक आर्थिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से हुआ है’ इन धार्मिक नेताओं ने वैदिक साहित्य के प्रति जनता में अभिरुचि तथा श्रद्धा उत्पन्न की। नव शिक्षा में दीक्षित भारत का एक वर्ग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध में अपने इतिहास, धर्म तथा संस्कृति को हेय समझने लगा था। उसकी भ्रान्त धारणा को दूर करने के लिए तथा विदेशी साम्राज्य द्वारा उत्पन्न मानसिक दासता से रक्षा करने के लिये अपने प्राचीन साहित्य, धर्म तथा संस्कृति के उच्चतम तथ्यों को रखने में इन्होंने अपूर्व परिश्रम किया। इस कार्य का बहुत कुछ श्रेय उन विदेशियों को भी दिया जायेगा जिन्होंने वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अमूल्य ग्रन्थों का अध्ययन कर उनकी प्रशंसा की, जिससे भारतीयों को अपने धर्म तथा साहित्य का गौरव ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी काल में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बनाई गई और शासन कार्य में प्रयोग की गई। इसके दो प्रभाव हुए, देश के भिन्न भ्रान्तों के शिक्षित वर्ग को परस्पर विचार विनिमय के लिए एक सर्वग्राह्य भाषा मिली, जिससे राष्ट्रीय संगठन में प्रजातन्त्र के प्रति श्रद्धा बड़ी और इसकी भाव दृढ़ होती गई। शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता,

१—गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० १२७

अनुवादक—सुरेश शर्मा : आत्माराम एड सस, १९५२

२—गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० १२७

स्वशासन आदि की स्पष्ट धारणाएँ बनी तथा उनका ध्यान अपनी माया सस्कृति, व इतिहास के अध्ययन की ओर गया। देश की बढ़ती हुई आर्थिक भवनों ने इस अध्ययन की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया।

अतः इस युग में कितनी ही शक्तियाँ एक साथ कार्य कर रही थी, जिनके परिणामस्वरूप देश में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव एवं विकास हो रहा था। गुरुमुख निहालसिंह ने अपनी पुस्तक 'भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास' में राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म देने वाली मुख्य बातों को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया है —

(१) पश्चिम के राजनीतिक आदर्शों की प्रेरणा।

(२) धार्मिक पुनरुत्थान और भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धा का भाव।

(३) आर्थिक असन्तोष और ब्रिटिश शासकों के पूर्ण न किये जाने के कारण निरन्तर भाव।

(४) भारतीय समाचारपत्रों का और साथ ही देशी साहित्य का प्रभाव।

(५) सभारसामन्तों का विकास और साम्राज्यीय सरकारों का आभोजन।

(६) सामक जाति के उद्धत एवं प्रहकारपूर्ण व्यवहार के कारण जातीय-भावनाओं की कटुता में वृद्धि, लार्ड लिटन का प्रमुख एक अविश्वेकपूर्ण शासन और हर्षभाष्य इल्वट्टे बिल के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा भारत भारतीयों द्वारा उग्रता और संगठित तीव्र प्रचार का प्रदर्शन।

राष्ट्रीय भावना से यद्यपि अल्पमस्या ही प्रभावित हुई थी किन्तु भी इन छोटे लोगों ने ही देश के ढाँचे को बदलने के लिए उग्र-युद्ध मचा दी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि मुख्य स्थानों में अनेक राजनीतिक सभाओं की स्थापना हुई, साथ ही यह भी विचार दृढ़ होता गया कि जब तक एक राष्ट्रीय राजनीतिक सभा न बनेगी और वह आन्दोलन को अपने हाथ में न लेगी तब तक जनहित की साधना न हो सकेगी। १८८५ ई० में 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' के जन्म से यह प्रभाव दूर हुआ तथा राष्ट्रीयता के विकास में एक बड़ा कदम उठाया गया।

राष्ट्रीय भावना अथवा राष्ट्रीयता का स्वरूप (१८५७—८५ ई० तक) :

राजाराममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस आदि के अथक प्रयत्नों से तथा पारचात्य सम्मता एवं सपर्य के फलस्वरूप देश में एक नवीन चेतना का जन्म हुआ जिसे राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। इस काल में देश की अनेक शक्तियाँ छोटी-छोटी धार्मिक सभाओं तथा स्थानीय सभाओं के रूप में राष्ट्रीय-चेतना के प्रसार में प्रयत्नशील थी। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में उनका ध्येय धार्मिक तथा सामाजिक सुधार कर जन-जीवन को एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर करना था। अप्रत्यक्ष रूप से यही राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ। राष्ट्रीयता को मूल प्रेरणा धर्म

से मिली। धर्म का व्यक्तिगत पक्ष कुठित था, परन्तु राष्ट्रीयता अथवा देश-सुधार का पक्ष प्रबल था। इस काल की धार्मिक राष्ट्रीयता का प्रमुख ध्येय था भारत के अतीत गौरव तथा प्राचीन सस्कृति को गवजीवन प्रदान कर, देश में पुन उसकी स्थापना करना। अज्ञान, मूल्यता तथा कृपमण्डूकता से मुक्त कर, उसमें आत्मविश्वास तथा पौरुष की भावना को जगाना ही तत्कालीन राष्ट्रीयता की परिसीमा थी। धर्म के माध्यम से राष्ट्रीय भावना उद्बलित हुई, जिससे जनता तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति सजग हो सकी।

राष्ट्रीय चेतना अथवा भावना जनजीवन के अन्तर में अपनी जड़े जमा रही थी, जिसका व्यक्त रूप था अग्रजी साम्राज्य के प्रति असन्तोष तथा क्षोभ। इस काल के अनेक नेताओं का अग्रजी शासन से अथवा साम्राज्य से कोई विरोध न था तथापि वे, शासन विधान में सुधार चाहते थे और उनकी प्रबल धारणा थी कि सामाजिक सुधार तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रचार से ही राष्ट्र की उन्नति हो सकेगी और कालान्तर में शनैः शनैः शासन प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा हो सकेगा। यह राष्ट्रीयता वा ऊपकाल था जबकि भारत के मन में राष्ट्रीयता की केवल सुखदायिनी लालिमा ही फैली थी। क्रमशः राष्ट्रीय भावना का सूर्य अखिल भारतीय महासभा के रूप में उदित हो दिन प्रति दिन प्रखर होता गया।

राष्ट्रीय चेतना के विकास का इतिहास : कांग्रेस स्थापना के कारण :
१८८५ ई० से १९०५

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सन् १८८५ के पूर्व ही देश के अनेक प्रान्तों में, विशेषकर बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार मन्वन्धी स्थापनों की जड़ें सुट्ट हो चुकी थी। देश के शिक्षित जनो में आरम्भगौरव तथा आरम्भविश्वास के जागरण की भूमिका प्रस्तुत की जा चुकी थी। राजेन्द्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल बंडारकर तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक संसार के सम्मुख भारतीय इतिहास, धर्म, सस्कृति तथा दर्शन की प्राचीनता तथा भारत की विद्वत्ता की धाक, अपनी अमूल्य साहित्य-रचना द्वारा जमा चुके थे। दुर्भाग्य तथा महामारी की विभीषिका में, वैभवपूर्ण दिल्ली-दरबार तथा अफगान युद्ध ने जनता के असन्तोष तथा विश्रोम को तीव्रता प्रदान की थी। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दिल्ली दरबार में ही भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में यह विचार विश्रुत-सा चमक गया था कि क्यों न वे भी भारतीय एनता के लिए कोई संगठन बनायें।' प्राश्नात्य शिक्षा ने विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दे ही दिया था तथा वैज्ञानिक आविष्कार इसके प्रसार में सहयोगी बने थे। अतः आर्थिक शोषण, अराष्ट्रीय आर्थिक नीति, वर्णभेद तथा जातीयता की कटु भावना तथा लाडें लिटन की साम्राज्यवादी स्वार्थ नीति ने देशवासियों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर विदेशी शासन के अधिपत्य से मुक्त

होने के लिए प्रेरित किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणाओं द्वारा उत्पन्न भाषा पर सुपारंपात हो चुका था और निकट भविष्य में उनके पूर्ण होने की आशा न देख लिसित समुदाय को कड़ा आघात पहुँचा था। पुनः देश में विद्रोह के बादल टपटपत होने लगे थे, केवल सुयोग्य पथ-प्रदर्शक और नेतृत्व का अभाव था। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई, जिसने हिंसक विद्रोह के स्थान पर शान्तिमय वैधानिक आन्दोलन को प्रवृत्ति दी।

कांग्रेस महासभा की स्थापना

ई० सन् १८८५ में ए० ओ० ह्यूम के विशेष प्रयत्नों के कारण भारत की इस महान् राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई थी और उस समय से इस राष्ट्रीय महासभा का इतिहास ही आन्ध्र मेघों में राष्ट्रीय प्रवृत्ति एवं आन्दोलनका इतिहास रहा है। ह्यूम ने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारतीय जनता की समस्याओं उनकी मन स्थिति तथा उन पर विदेशी शासन की प्रतिक्रिया का स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन किया था। उनकी मूलम दृष्टि ने अज्ञान तथा अज्ञान के बुरी खजाना के अन्तर में उभरने वाले विरोध के भयंकर परिणामों को देख लिया। यह प्रत्यक्ष था कि धार्मिक तथा समाज सुधार मजबूती प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय चेतना को उर्ध्वलित करने में प्रयत्नशील थीं। मुसलमानों में भी सामनसूत्र छिन जाने के कारण भीतर ही भीतर विद्रोहात्मक धक्का रही थी। यह कहना कठिन है कि किस प्रेरणा से अभिभूत होकर ह्यूम ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं की मूर्त रूप इस महासभा की स्थापना की—साम्राज्य की रक्षा के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को निश्चित रूप देने के लिए। उन्होंने जनकला विश्व-विद्यालय के स्नातकों के सम्मूह जो आदर्श रखा था उसमें राष्ट्रीय भावना तथा देश के एकीकरण पर बल दिया गया था।^१ भारत की प्रवृत्ति में प्रयत्नशील ह्यूम ने इस सभा के संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों की माँग की थी जो सच्चे, निःस्वार्थी, आदर्शवादी, नैतिक मातृ से पूर्ण तथा पराधीनकारी हों। उन्होंने लिखा था—‘आत्म बलिदान और निःस्वार्थता ही मुख और स्वतन्त्रता के अचूक पथ प्रदर्शक हैं।’^२

ह्यूम के अनिश्चित सुरेन्द्रनाथ बनर्जी प्रभृति बहाल के नेता की एक प्रवृत्ति भारतीय राजनैतिक सभा की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। १८८४ ई० में बनारस में जो महासभा हुई थी, उसमें इस आशय के प्रस्ताव पास हुए थे। मद्रास में भी गिरावाफिज्म छोटाष्टी के महोत्सव के अवसर पर १९ नेताओं ने इस समस्या पर विचार किया था और आगामी वर्ष एक राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन करने का

१—‘सभा का विधान प्रजासत्तात्मक हो, सभा के लोग स्थितियों के अनुसार कार्य करने पर हों, और उनका यह सिद्धान्त बचन हो, कि जो तुमसे सख्त बड़ा है उसी को तुम्हारा सेवक होने दो।’

—पट्टाभि सौभार्यभावा : इतिहास का इतिहास - पृ० ७

2. Mahatma - A life of Mohandas Karam Chand Gandhi—p. 11.

निर्दिष्ट किया गया था। ह्यूम के प्रयत्न ने इन सभी प्रयत्नों में योग दिया। यद्यपि पहले वे केवल समाज-सुधार सस्था ही चाहते थे, परन्तु साईं डफरिन से परामर्श के पश्चात् उन्होंने इसको राजनैतिक रूप दिया। इंग्लैण्ड में भी उनको प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार भारत सरकार तथा अग्रेजी नेताओं की शुभकामनाओं के साथ राष्ट्रीय महासभा की स्थापना बम्बई में १८८१ में की गई।

इन कांग्रेस के प्रत्यक्ष रूप से दो उद्देश्य थे, प्रथम भारत के सच्चे कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर राष्ट्रीय प्रगति के हेतु उनमें घनिष्ठ सम्पर्क तथा मैत्री भाव बढ़ाना तथा द्वितीय, जातीय, प्रांतीय, धार्मिक भेदभाव मिटाकर राष्ट्रीय भावना और एकता को सुदृढ़ कर आगामी वर्ष के लिए शासन सुधार-सम्बन्धी योजना प्रस्तुत करना। प्रत्यक्ष रूप से इस सस्था की स्थापना का ध्येय था प्रतिनिधि शासन के लिए योग्य व्यक्ति तैयार करना।^१ ह्यूम ने तो केवल सामाजिक विषयों पर वाद-विवाद करने के लिए इस सस्था की स्थापना करनी चाही थी किन्तु जब देश के भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ निकट सम्पर्क में आए तो राजनैतिक विषयों पर ही विचार किया गया।

इस प्रकार देश के कुछ सच्चे जनमेवको ने सार्वजनिक सेवा के भाव से प्रेरित होकर इस राष्ट्रीय महामभा का प्रारम्भ किया, जिसने प्रति वर्ष अपने अधिवेशनों द्वारा शासक वर्ग के सम्मुख जनता की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए, उनकी प्रगति में अवरोध नियमों का विरोध किया तथा उनकी दशा सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये।

कांग्रेस की मार्गें.—कांग्रेस की प्रारम्भिक मार्गों पर दृष्टिपात करने से तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवृत्ति का इतिहास अधिक स्पष्ट हो जायेगा। ये मार्ग विशेषकर शासन सम्बन्धी थी तथा कुछ का सम्बन्ध भारतीय जन ममाज से था। प्रथम चार-पाच वर्ष तक कांग्रेस का लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं था। इस कारण अधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जा सके। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय शासन सम्बन्धी कार्य की जाव के लिए रायल कमीशन की माग की थी तथा इंडिया कौंसिल की भग करने का प्रस्ताव भी किया था।^१ १८९० के लगभग कांग्रेस का लक्ष्य तथा उसकी नीति स्पष्ट होने लगी थी, देश विदेश में यह सस्था अत्यधिक लोकप्रिय होनी जा रही थी। अब इस महासभा ने विस्तार देशवासी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा उनके प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था पर बल दिया। चार्ल्स ब्रैडला के उस विल का स्वागत किया गया था—जिसमें भारत के मनोनुद्बल शासन-सम्बन्धी सुधारों की ओर इंगित किया गया था। १८९३ में कौंसिल एक्ट क्रियान्वित होने पर शासक-वर्ग की उदारता के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव भी किया गया।

१८९३ के कानून तथा १८९७ की महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त होने का अधिकार मौखिक रूप से दिया जा चुका था

1. Annie Besant : How India Wrought her Freedom—P. 3.

2. Same, P. 13.

हिन्दु व्यावहारिक रूप में उच्च पद पाने के नियम प्रति कठिन थे। इन राष्ट्रीय महा-सभा का विशेष सम्बन्ध उच्च मध्यवर्गीय समाज से था, और सिविल सविस को उच्च नौकरियों को प्राप्त करने वाली परीक्षाओं को इंग्लैण्ड तथा भारत में एक साथ करने की माँग रखी गई। सन् १८६३ में कामन खजाने यह माँग स्वीकार कर सिविल सर्विस को उन्माह व उत्साह से भर दिया किन्तु बाद में अस्वीकृत होने पर निराश भावना तथा असन्तोष का रंग अधिक गहरा हो गया। जातिभेद तथा रंगभेद की भावना की अभिवृद्धि के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन को तीव्रगति मिली। कांग्रेस की यह इच्छा कि अधिक से अधिक भारतीय छात्रन कार्य संचालन के हेतु उच्च पदों को विभूषित करें, पूर्ण न हो सकी।

अपने प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस की जाग्रदृक् प्रवृत्ति ने अंग्रेजी स्वार्थपूर्ण साम्राज्यवादी नीति के कारण उत्पन्न व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था का विरोध किया था। देश की अर्थ-व्यवस्था विभूत खलिहानों होने के कारण भारतीय हित-संरक्षा के लिए देशवासियों को सैनिक स्वयं सेवक बनाने की प्रथा पर तथा सेना के उच्च पदों पर भारतीयों को रखने पर जल दिया गया था। १८६१ ई० में कांग्रेस अधिवेशन ने प्रस्ताव रखा था—“भारतीय लोकमत का सम्मान करके भारतीयों को प्रोत्साहन देकर हम योग्य बनाने कि वे अपने देश और सरकार की रक्षा कर सकें।”^१

कानून तथा न्याय में सुधार आन्दोलन का सूत्रपात राजा राममोहनराय ने किया था। कांग्रेस के सकातीय सदस्य भी अंग्रेजी कानून तथा न्याय का पक्षपात-पूर्ण तथा अन्त्यात्मपूर्ण नीति से अस्वीकृति परिचित थे। उनके पास उसके प्रमाण भी उपलब्ध थे। शासन तथा न्याय के सुधारण के सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी ने भी अपने विचार अभिव्यक्त किये थे। कांग्रेस अधिवेशनों से प्रायः प्रतिवर्ष इस प्रश्न पर प्रवृत्ति डाला गया। १८६३ में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नवभारतपूर्वक अधिवेशन भी किया गया था।^२ इंग्लैण्ड तथा भारत सरकार ने इस विषय को विचाराधीन रखकर जनता को आश्वासन अवश्य दिया था किन्तु अन्त में निराशा ही हाथ लगी। न्याय व शासनकार्य सम्मिलित रहे तथा जूरी व्यवस्था में भी कोई सन्तोष न हुआ। राज-नीतिक नेताओं के प्रति दमन नीति का आरम्भ हुआ, जिसके प्रथम शासक सरदार लार्ड बन्टु थे जिन्होंने बिना मुकदमा चलाने ही कारागार की बेड़ियों में जकड़ दिया था। सामंतीय नीति कठोर हो गई और लोकमान्य तिलक को रायबरोह के अग्रगण्य में दर्जित किया गया।^३ ब्रिटिश सरकार ने कानून और न्याय को अपनी दमन नीति का मुख्य धारण बनाया। परिणामस्वरूप भारतीय सिविल जन समूह की स्वतन्त्रता की भावना दमन नीति की शक्ति में तब तक अधिक सिंघर आई। देश में इस दमन नीति

१—पट्टाभि सीतारमैया • कांग्रेस का इतिहास : पृ० २६

२—पृ० : पृ० ३३

३—पृ० : पृ० ६४

का विरोध प्रत्यक्ष हुआ और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मांग प्रबल हुई । सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने १८९७ ई० में अपनी विशेष शैली में सरकार की नीति का विरोध करते हुए कहा था—‘अंग्रेजों ने अपने लिए मेन्नाचार्टी और हैबियस कॉर्पस प्राप्त किये थे, इनके द्वारा उन्हें जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वे सिद्धान्त रूप में उनके गौरव-विधान में सम्मिलित हैं पर मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि वह शासन विधान हमारा पंदाइशी हक है । हम ब्रिटिश प्रजा हैं, इसलिए ब्रिटिश प्रजाजनो को जो विशेषाधिकार मिले हैं उनके हम भी हकदार हैं । इन अधिकारों को हमसे कौन छीन सकता है ? हमने निश्चय कर लिया है और कांग्रेस इस बात का प्रण करेगी, आप और हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करेंगे । इस सभा भवन से निकल कर उसकी ध्वनि भारत भर की जनता में फैलेगी कि हम इस बात के लिए तुल गये हैं, इस बात पर जोर देने में हम किसी भी बंध उपाय को बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छत्रछाया में ब्रिटिश प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी वे ही अधिकार हैं जो अन्य प्रजाजनो के हैं और उनमें श्री व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है ।’

विदेशी शासकों की आर्थिक शोषणात्मक नीति व कारण दाताब्दियों से चले आ रहे घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया था, और ग्रामवामी जनता के पास कृषि ही जीविका का एकमात्र साधन बच रही थी । शासक वर्ग की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण कृषि झबलम्बित जनता भी शान्ति से न बैठ सकी, लगान में निरन्तर वृद्धि ने उसका जीवन भार-स्वरूप बना दिया । राष्ट्रीय महासभा ने प्रारम्भ से ही, विनीत भाव से कर वृद्धि का विरोध किया था । इस विरोध का परिणाम निराशाजनक ही रहा था । इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने आबियाने, गरीबी तथा अकाल जैसे तत्कालीन जन जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अपने प्रस्तावों द्वारा शासक वर्ग के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया था । दुर्भिक्ष का आंशिक कारण करो और महसूलों की निरन्तर वृद्धि, अत्यधिक सैनिक व्यय, स्थानीय तथा देशी कला कौशल का नष्ट हो जाना ठहराया गया था । भारत सरकार से दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता, कृषकों की अवस्था के सुधार, निर्धनता को दूर करने के प्रयास का अनुरोध भी कांग्रेस ने किया था । भारतीयों की आर्थिक अवस्था की जांच कराने के लिए एक कमिशन बँठाने का प्रस्ताव रखा गया था । कांग्रेस ने जंगलात के कानून से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर भी इशारा किया था पर कुछ समय पश्चात् ये विषय स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीयता जैसे महत्वपूर्ण विषयों के सम्मुख गौण तथा महत्वहीन हो गये ।

रक्षा, शिक्षा तथा धातायात के सुलभ साधनों की दृष्टि से अंग्रेजी राज्य ने

१—पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ३४ .

2—A. R. Desai Social Background of Indian Nationalism—P. १५ -

मुसलमानों राज्य की अपेक्षा जनता को अधिक सुखी बनाना किन्तु अधिक शोषण प्रसह्य था। देश का घन विदेश जाता देश देशवासी विसृज्य हो उठे थे। शासन की आयात-निर्यात-नीति मुसलमानों शासन में निम्न थी, और देश के लिए अत्यधिक घटितकर थी। अंग्रेजी सरकार देश के उद्योगमाल उद्योग को दबाने के लिए विदेशी कपड़े के आयात पर कोई कर न लगने देना चाहती थी परन्तु जब भारत सरकार की आय वृद्धि के लिए ऐसा करना ही पड़ा तो देश में उत्पन्न नए कारखानों के कपड़े पर चुगी लगाई गई। राष्ट्रीय महासभा में सूती माल पर कर लगाए जाने का १८६७ ई० में विरोध किया गया क्योंकि इससे भारतीय हितों का बलिदान हो रहा था। १८६८ ई० में मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रखा था कि—'सरकार को देशी उद्योग-धंधों एवं कला-कौशल की उन्नति करनी चाहिये।' इसके लिए राष्ट्रसेवियों ने प्रयत्न किया और १९०१ ई० में कलकत्ता अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का प्रारम्भ किया जो कालान्तर में स्वदेशी प्रदर्शनी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी के पल्लवस्वरूप स्वदेशी आन्दोलन हुआ। राष्ट्रीयता की प्रगति के इतिहास में इस प्रदर्शनी का विशेष स्थान है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में बाघेस की दृष्टि अफ्रीका निवासी भारतीयों की शोचनीय अवस्था की ओर आकृष्ट होने लगी थी। १९०१ ई० में गांधी ने अफ्रीका प्रवासी भारतीयों की ओर से प्रार्थी रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्मन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था। १९०३ व १९०४ ई० में ये प्रस्ताव पुनः प्रेषित किये गये। इनका परिणाम भी नगण्य ही रहा। इस दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न ने भारतीयों के हृदय में अपने प्रवासी भाइयों के लिए सहानुभूति उत्पन्न की तथा अंग्रेजों के प्रति कटुता की भावा में अभिवृद्धि की। डा० मुर्जे ने अफ्रीका यात्रा के पश्चात् भाकर कहा था—'हमारे ज्ञानक हमें मनुष्य नहीं समझते।' बी० एन० सार्वा ने भी कहा कि 'यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बड़े-बड़े दार्शनिक महान् राजनीतिज्ञ और बीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करने वाली जाति छोटी छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के साथ नहीं पड़ सकती।' दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न की ओर में देश में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की भावना आती।

इन प्रश्नों तथा बाघेस के अतिरिक्त राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशनों में कुछ अन्य विषयों पर भी विचार किया गया था जिनका सम्बन्ध देश की जनता के नैतिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर की उन्नति से था। १८८९ ई० में कांग्रेस ने संघम तथा मरुनिवारण की मांग रखी थी। प्रारम्भ में सरकार ने इस मांग से प्रभावित होकर १८९० ई० में धाराब पर आयात कर की वृद्धि की, देशी धाराब पर कर लगाया,

१—पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ३७

२—पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ४४

३—वही : पृ० ४८

बंगाल सरकार ने ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने का निर्णय किया और मद्रास में ७००० दुकानें बन्द की गईं। १९०० ई० से पुन मद्यपान में वृद्धि हुई क्योंकि सरकार ने युद्ध, यात्राओं में, सैनिकों की छावनियों में स्त्रियाँ एकत्रित कर मद्यपान को प्रोत्साहन दिया। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। भारत सरकार ने पवित्रता सम्बन्धी कानून बनाया जिसके लिये कांग्रेस ने धन्यवाद दिया।^१ इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा बेगार-सम्बन्धी समस्याओं में भी अभिरुचि ली गई।

आर्य समाज की स्थापना तथा उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण

सन १८७१ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज की स्थापना बम्बई में की थी। यह धार्मिक सत्था के साथ ही उस काल की सर्वप्रमुख राष्ट्रीय सत्था भी रही जायेगी। धार्मिक धान्दासन का विशेष सम्बन्ध देश के राष्ट्रीय जीवन से था। धर्म तथा राष्ट्र पृथक् नहीं थे। राष्ट्रीयता धार्मिकता का बाना पहन कर भारत में जन्मी थी। आर्य समाज ने वैदिक आचार विचार, धर्म साधना पर विशेष बल दिया। भारतीयों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भारतीय वैदिक धर्म तथा सस्कृति का आदर्श रखा। वैदिक पुनर्स्थापन में ही उन्हें भारत की सोई हुई आत्मा की जागृति का संदेश मिला। धर्म के माध्यम से समाज-सुधार तथा देश-कल्याण का पुनीत कार्य प्रारम्भ हुआ।

आर्य समाज ने अपने आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय भावना के उत्तेजन में विशेष योगदान किया। उसने धार्मिक रूढ़ियों, धन्यविश्वाम तथा विचार-सकीर्णता का मूलोन्नेद कर वैदिक हिन्दू धर्म की पुन प्रतिष्ठा की। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धर्म को राष्ट्रीय जीवन की गत्यात्मक शक्ति बना दिया। प्राचीन हिन्दू धर्म तथा सस्कृति के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा उत्पन्न कर भारतीयों में पुन आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव की सुदृढ भावना भर दी। आर्य समाज का राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारत की अति पुरातन धर्म तथा समाज व्यवस्था पर केन्द्रित था। अतः राष्ट्रीय भावना अथवा चेतना की प्रगति के इतिहास में आर्यसमाज के धार्मिक राष्ट्रवादी विचारों का विशेष स्थान है।

राष्ट्रवाद का स्वरूप (१८८५-१९०५ ई०)

राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पूर्व राष्ट्रीय भावना प्रधानतः धार्मिक तथा समाज-सुधार सबंधी प्रवृत्ति तक ही सीमित थी। जन-जीवन में, राजनैतिक अथवा प्रशासन संबंधी अभावों के अति विस्तृत अंदर ही अंदर उभर रहा था, उसे पूर्ण रूप नहीं मिला था। १८८५ ई० में राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पश्चात् राष्ट्रीय एकता तथा बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक व व्यावसायिक साधनों के संगठन एवं विकास का सुयोग प्राप्त हुआ। अब विभिन्नता में एकता राष्ट्रवादियों का मूलमंत्र हो गया

१—पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ४८

या। कांग्रेस सन्धे वर्षों में राष्ट्रीय महासभा थी, इसके पूर्व जिन संस्थाओं का प्राथमिक हुआ था, वे सप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की साधक थी।

राष्ट्रीय महासभा द्वारा प्रस्तुत मांगों, प्रस्तावों तथा कार्यों पर विद्वान् दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रमुख लक्ष्य सासन-मन्त्री मननाओं को मिटा कर भारतीयों को सामान्य व्यवस्था में अधिक से अधिक पद तथा भूमिका दिलाना था। अन्य भारतीय जन जीवन से संबंधित समस्याएँ भी इस दृष्टि के राष्ट्रीय सादोशन का प्रारम्भ मध्य वर्ग से हुआ था जिसमें अधिक समस्या बकीम, बैरिस्टर व्यापारियों तथा डाक्टरों की थी। कुछ प्रस्ताव किसानों को दायीय व्यवस्था के सुधार के लिए प्रस्तुत अवश्य किये गये थे, किन्तु प्रायः प्रमुख भाषों का स्वरूप शिक्षित उच्च मध्यवर्गीय दृष्टिकोण तथा स्वार्थों के ही अनुकूल था।^१

प्रारम्भ में राष्ट्रीय संस्था के सदस्यों की नीति ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की थी। जनजीवन के दृष्टि में सर्वाधिक सरकार के प्रत्येक कार्य के प्रति वे विनम्र भाव से अपनी वृत्तता प्रदर्शित करते थे। राष्ट्रीय नेतागण नए करों, सैनिक-व्यय वृद्धि, शासन की अनुदार एवं स्वार्थपूर्ण नीति से असन्तुष्ट थे, किन्तु उन्होंने किसी प्रकार का प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शित नहीं किया।^२ शासकों द्वारा अधिकतर मामलें अस्वीकृत होने पर भी, उन युग की मनोदत्ता तथा वातावरण सक्रिय विरोध के अनुकूल न थे। राष्ट्रीयता प्रस्तोष के उच्छ्वास के रूप में व्यक्त होकर ही पूरा हो गई।^३ राष्ट्रीय भावना राज

- १ विजली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्ध्र सालों की सड़ाई कांग्रेस में जो कांग्रेसी नेता रहे वे ज्यादातर बकीम बैरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डाक्टर थे, जिसका सबसे दिन से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि अर्थजी और पालिसीमेट के सामने उनका पक्ष बहुत ही सुदार और नयी तुली भाषा में रख दिया जाय। [॥] प्रयोजन के लिए, उन्हें एक राजनीति सगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके द्वारा वे राष्ट्र के दुखों और उच्च प्राकृतिकताओं को प्रकट करते रहे।

पट्टाभि सीतारामैया कांग्रेस का इतिहास पृ० २६

- २ Mahatma A Life of Mohandas Karam Chand Gandhi—p 12

- ३ 'यह जमाना और हमसब भी ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनसे हमें बुरा करने के लिए हाथों के सामने सिवा दसों और प्रार्थना करने के और नहीं रिहायतों और बिरोधाधिकारों के लिए मामूली चीजें रखने के और कुछ नहीं हो सकता था।'

—पट्टाभि सीतारामैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० २७

भक्ति का आचल एकडे धी, उसमे पृथक् होने का साहस नही आ पाया था। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट प्रजातन्त्र पद्धति की जननी होने के कारण इनकी आदर्श थी। अंग्रेजों की उदारता, न्याय विधान तथा सत्यता से विश्वास पूर्णतया नही उठा था। इस युग की राजभक्ति के सबध मे किसी प्रकार का दोषारोपण करना असंगत होगा। यदि हम इस काल की राष्ट्रीय भावना का मूल्यांकन युगीन मर्यादाओं की परिसीमा तथा मनो-रचना की दृष्टि मे रख कर करें तो वह कदापि हीन नही कही जायेगी। राजभक्ति राष्ट्रीय भावना की पावन गंगा मे यमुना के मिश्रण के समान शक्ति स्वाभाविक लगेगी। गुडमुस्त निहालसिंह के शब्दों मे 'किंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि १८८५-१९०७ के युग मे इंडियन नेशनल कांग्रेस राजभक्ति प्रदर्शित करती थी, उसकी सुनिश्चित नीति नरमदसी थी और उसकी भाषा निवेदनारमक ही नही बरन याचनापूर्ण थी, तथापि, उसने उस युग मे, भारतवासियों मे राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने, उन्हें एक सूत्र मे बांधने और उनसे राष्ट्रीय एव राजनीतिक जाग्रति फैलाने के लिए महत्वपूर्ण मौलिक काम किया था।' इसी प्रकार डा० पट्टाभि सीतारमैया ने इस युग की राजभक्ति के सबध मे लिखा है—'हमारे इन पूर्व-युग्मा ने अंग्रेजों और इगर्जड क प्रति जो विश्वास रखा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालूम होता है, परंतु हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझें।'।

राष्ट्रीय भावना का विकास उत्तरोत्तर होता गया। सर्वप्रथम सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों मे सन् १८९७ मे स्वराज्य अथवा स्वशासन का अस्पष्ट एव धुंधला सा चित्र मूर्त हुआ।^१ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विषय मे भी पुकार की गई तथा राज-भक्ति का स्वर धीमा पड़ता गया। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रवेश तथा राजद्रोह मे दण्डित होने से राष्ट्रीय भावना मे उग्रता आई। १९०० ई० के पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं की नीति उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन बन गई तथा कांग्रेस देश के समस्त शिक्षित वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक हो गई। शासकों की कठोर नीति तथा दमन प्रणाली के आघात से राष्ट्रीय भावना का विकास अधिक तीव्रगति से होने लगा और बीसवीं शताब्दी ने जनजीवन मे नवीन उत्साह का रंग घोल दिया। इस नवीन शताब्दी मे लोकमान्य तिलक के रूप मे राष्ट्रीयता मूर्तमती हो उठी। इनके राष्ट्रवादी सिद्धान्त उदारदली नेताओं से भिन्न थे, ये पश्चिम की भौतिकतावादी विचारधारा को भारतीय जीवन तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए अनुपयोगी मानते थे। वे भारतीयता के पूर्ण पक्षपाती थे, 'स्वधर्म' अर्थात् भारतीय जीवन दर्शन, आध्यात्मिकता तथा राजनीति की ठोस आधारभूमि पर वे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते

१ गुडमुस्त निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० १२५

२. पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ५८

३ पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ६४

ये । वे धर्म व समाज की रूढ़ियों और अन्ध-विश्वास के घोर विरोधी थे । उन्होंने देश के नवजागरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय मूल्यों की खोज की । अन्य राष्ट्र सेवियों द्वारा भी राष्ट्र की दायनीय अवस्था के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य तथा आकड़े उपरिष्ठ किये गये जिनमें राष्ट्रीयता के विकास में सहायता मिली ।^१

अन्त में यह निम्नलिखित कहा जा सकता है कि १८८५ से १९०५ ई० तक भारतीय राष्ट्रवाद के मध्य प्रास्ताविक के निर्माण-हेतु प्रारम्भिक साधन तथा सुदृढ़ नींव प्रस्तुत की गई । भारत के सच्चे कार्यकर्ताओं के बीच घनिष्ठ सम्पर्क एवं मैत्रीभाव की अभिवृद्धि हुई तथा जातीय, प्रांतीय व धार्मिक भेदभावों को मिटाकर राष्ट्रीय भावना और एकता को सशक्त कर शासन सुधार के लिए कार्य किया गया । नासक वर्ग के विरोध में राष्ट्रीयता का संगठन करना एक कठिन कार्य था । भाग्य हमारी राष्ट्रीयता जिस रूप को धारण करने में समर्थ हुई है उसका समस्त श्रेय इन प्रारम्भिक राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को दिया जावेगा ।^२ सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय जनता को राष्ट्रीय आन्दोलन की कक्षा में पारगम्य किया था, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक कार्यों में अभिरुचि रखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी । इंग्लैण्ड में प्रतिनिधि मण्डल भेजकर भारतीय राष्ट्रीयता की राखरूनि देश देशान्तर में गुंजा दी गई थी । यह राष्ट्रीयता वैध थी तथा नैतिकता पर आधारित थी । गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीति में सच्चरित्रता तथा सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया था, जिसका चरम विकास गांधी जी द्वारा किया गया । दादा भाई नौरोजी ने नारी की शिक्षा तथा स्वतन्त्रता के संबंध में भी कार्य किया था । इस काल के राष्ट्र भक्तों की प्रथम श्रेणी में दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम आयेगा जिन्होंने राष्ट्रीय भावना के सुगठित तथा सुव्यवस्थित रूपनिर्माण में भूपूर्व योगदान दिया था ।

राजनीतिक आदर्शों तथा जीवन-दर्शन की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्र निर्माताओं की दो श्रेणियाँ थीं, प्रथम वे राष्ट्रवादी नेता जो भारतीय संस्कृति एवं सम्पत्ता में विश्वास रखने पर भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए पश्चिमी आदर्शों व जीवन दर्शन का अनुकरण आवश्यक समझते थे, द्वितीय श्रेणी तिलक आदि ५५

१ 'It was he who first rediscovered the moral basis by which to define the direction and the goal of the independence movement'

Theodore L. Shay—The Legacy of the Lokmanya Tilak—Introduction—p 19

२ डा० रघुवरी : भारत का सार्वभौमिक तथा राष्ट्रीय विकास : पृ० १५१

३ तन्मूलक : महात्मा : पृ० १३

विचार वाले राजनीतिक राष्ट्रवादी नेताओं की थी जो भारतीय जीवन दर्शन तथा राजनीतिक आदर्शों द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन का संचालन करना चाहते थे। अन्य राष्ट्यों में इन्हें गरम दल तथा गरम दल पुकारा जाता है। गांधी जी के राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व तिलक आदि उग्र राष्ट्रवादियों का अधिक प्रभाव हो गया था जिसका विवेचन आगे किया जाएगा। इस काल में राष्ट्रीय भावना के प्रथम उत्थान की भूमिका का भलीभांति निर्वाह किया गया। सन् १८६६ से १९०४ ई० तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल शानि रही किन्तु सन् १९०५ में प्रबल वेग से राष्ट्रीयता की आग्री चल पड़ी तथा एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ।^१

राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास एवं स्वरूप (१८०५-१९१९ ई०)

भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ विशेष महत्व रखता है। उन्नीसवीं शताब्दी में जिस साहस का प्रत्यक्ष अभाव था, उसकी पूर्ति बीसवीं शताब्दी ने कर दी। राष्ट्रीय उद्गारों को निश्चय रूप में स्वर प्रदान कर जनजीवन में नववैतन्य तथा नवीन ज्ञान की भावना का प्रसार हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल रूप में सम्पूर्ण देश में छा गई। प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा सभ्यता की धाक भारतीय मस्तिष्क में बैठाई जा चुकी थी तथा साम्राज्यवादियों की निरंकुशता से मुक्ति पाने के लिए अतीत-भारत एक सुदृढ़ रक्षा बन्दक के समान बन गया था। १९वीं शताब्दी की राष्ट्रीयता अधिक व्यापक नहीं। उसका अर्थ हिन्दू पुनरुत्थान अथवा पुनरुज्जीवन मात्र था।^२ स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द ने, पश्चिमी भौतिकवाद तथा अर्थवाद की तुच्छ नीति की अपेक्षा भारतीय आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर जनजीवन में आत्मविश्वास तथा पौरुष की भावना भर दी थी।^३ परन्तु नई शताब्दी के प्रारम्भ में देश की नवीन परिस्थितियों के प्रतिरिक्त विदेशों में घटित होने वाली घटनाओं का भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास पर प्रभाव पड़ा। विदेशों में घटने वाली दो प्रमुख घटनाएँ थी जिन्होंने भारतीय राजनीतिक मस्तिष्क का मथन कर, उनकी राष्ट्रीय भावना के उद्वेलन में सहयोग प्रदान किया। ये घटनाएँ थी—१८६६ ई० में एबीसीनिया निवासियों द्वारा इटली की पराजय तथा १९०५ ई० में जापान के विरुद्ध रूस की हार। भय यूरोपीय अजेयता का भय छिन्न भिन्न हो गया तथा पूर्वीय शक्ति पर पुनः विश्वास पुष्ट होने लगा। जापान ने भारत को अंग्रेजों के निरंकुश एवं घातक बन्धन से मुक्त होने की प्रेरणा दी तथा उसका पथप्रदर्शन किया। सम्पूर्ण एशिया में नवयुग का प्रारम्भ

१. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास (सन् १६००-१६०० तक) : पृ० १७२

२. प्रो० शान्तिप्रसाद वर्मा : स्वाधीनता की चुनौती . पृ० १४३

३. Sir Verney Lovett . A History of Indian Nationalist Movement—p. 64, 65.

हुआ।^१ मैजिनी, गैरी वाल्डी आदि राष्ट्र निर्माताओं की कृतियों का भी चित्रित वर्ण पर प्रभाव पड़ा। भारतीय भाषाओं में उनकी जीवन व्याख्याओं का अनुवाद हुआ जिसमें स्वदेश-प्रेम अत्यन्त योग से जागृत हुआ।

जनता दैवी विपत्तियों का शासक बनो हुई थी निरन्तर दुर्मित्री तथा महा-मात्रियों से उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। दासक वर्ग द्वारा जनता की इन विपत्तियों से मुक्त करने की उचित एवं सन्तोषजनक नीति न अपनाई जाने के कारण असतोष तीव्र रूप धारण कर रहा था। सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति के प्रति जनता पूर्णतया सचेत हो गई थी। शून्य शून्य भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन मज्जे अर्थों में जन आन्दोलन का रूप धारण करने लगा। जनता ने विदेशी शासन में अपनी दरिद्रता तथा कष्टों का मूल कारण खोपा।^२ 'अन' जन जीवन में स्वतन्त्रता के लिए बलिदान की भावना का जन्म हुआ।^३ युवक वर्ग में परिवर्तन की आकांक्षा तीव्र होनी जा रही थी। उसमें यह धारणा भी दृढ़ हुई कि वर्तमान काल से प्राचीन युग कहीं अच्छा था।^४ महारानी विक्टोरिया के शासन काल के जालीस वर्षों के शान्त वातावरण की अपेक्षा १९०३ ई० में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उपसक्ष में आयोजित दरबार में जनता का अमनोप स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ था।^५ इसके प्रतिरिक्त कांग्रेस के प्रयत्नों से सार्वजनिक कार्यो में रुचि रखने वालों की संख्या में आन्वयजनक वृद्धि हुई। लोकमान्य निलक, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपत राय आदि राष्ट्रीय नेतागण जनता की कठन अवस्था से विस्मय होकर विदेशी राज्य के कट्टर विरोधी बन बैठे। स्वाधीन भारत के उज्ज्वल स्वप्न ने उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ठोम वदम उठाने को बाध्य किया।

भारतीय इतिहास में प्रतिक्रियावादी, निरकुश दासक सदैव हिलकर तिष्ठ हुए हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रथम पख वर्ष लार्ड कर्जन की निरकुशता तथा कठोर नीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नलबन्ता वापसिदान के परिवारों में कमी की, तथा स्थानीय निकायों जैसी सार्वजनिक संस्थाओं को केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत रखने के लिए केन्द्रीकरण की नीति को अपनाया पुलिस व्यवस्था के पुनर्गठन तथा रेलवे शासन संबंधी विषयों में भी अपना नियंत्रण मृदुल किया। इसके प्रतिरिक्त देशवासियों पर यह आरोप लगाया कि वे चारित्रिक सम्झौतों की कमी के कारण उत्तरदायित्वपूर्ण

१. Mahatma A Life of Mohandas Karam Chand Gandhi—p 14

२. Mahatma, A Life of Mohandas Karam Chand Gandhi - p 13

३. गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास - पृ० १४०

४. Lovett . A History of Nationalist Movement—p. 54

५. 'Yet in fact this Durbar marked the end of the comparatively resifal and untroubled era which had lasted for forty years' Lovett A History of Nationalist Movement—p 54

पद पाने के अयोग्य हैं, जिसे देशवासी सहन न कर सके। अन्त में बंगाल का विभाजन किया, जिसने राजभक्त देश की कमर तोड़ दी।^१ अब शासकों की नीति अगने नमन रूप में देशवासियों के सम्मुख आई और इस रहस्य का उद्घाटन हो गया कि बंगाल-विभाजन का मूल उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा न होकर, साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ा कर नई राष्ट्रीय भावना को कुचलना है। लार्ड रोनाल्ड शो ने इस सम्बन्ध में लिखा है— 'प्रात के ज्ञात बर्ग के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई दृढ़ता पर आक्रमण किया गया था' मजूमदार ने भी लार्ड कर्जन की अत्यधिक स्वार्थ-परक एवं कुटिल नीति का वर्णन इन शब्दों में किया है— 'नई चेतना को कुचलने के उद्देश्य से लार्ड कर्जन पूर्वी बंगाल गये। वहाँ पर इसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई मुसलमानों की सभाओं में उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिये ही नहीं किया जा रहा था बल्कि उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रान्त भी बनाया जा रहा था जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी।'^२ गुरुमुख निहाल-सिंह ने लिखा है कि लार्ड कर्जन दोनों जातियों के बीच एक खाई तैयार करना चाहते थे और साथ ही बंगाल की नई राष्ट्रीयता को कुचलना चाहते थे।^३ इस प्रकार न केवल बंगाल बल्कि सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीय भावना को चुनौती दी गई थी। इसने व्यापक आन्दोलन को जन्म दिया। विदेशी सरकार का प्रत्यक्ष विरोध हुआ।

बंगाल के प्रतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी जलूस, सभाओं तथा प्रदर्शनों द्वारा विद्रोह की भावना को भूर्त रूप प्रदान किया गया। विद्यार्थी वर्ग ने विशेष उत्साह के साथ राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश कर आन्दोलन की तीव्रता को सहयोग दिया था। राज-नीति में भाग लेने के कारण उन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया। स्कूलों को सरकारी सहायता बन्द कर देने की धमकी दी गई।^४ सरकार के दमन चक्र के तीव्र एवं कठोर हो जाने पर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश की रंग रस में नवीन राष्ट्रीयता का प्रवाह अधिक व्यापक, तीव्र एवं गम्भीर रूप में हुआ।^५ अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्र पाल जैसे नेताओं ने सम्पूर्ण देश का भ्रमण

१ पट्टाभि सीतारम्यया - कांग्रेस का इतिहास : भाग—१ : पृ० ६४

२ Ronald Shaw Life of Lord Curzon—p 332

३ A C Mazumdar Indian National Evolution—p 207

४. गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० १७२

५. वही : पृ० १७४

६. "सरकार को उत्तरोत्तर उग्र और नमन-रूप-धारण करने वाली दमन नीति के कारण नव जागृत चेतना भी सचमुच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती गई। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फैल जाती थी।"

—पट्टाभि सीतारम्यया ; कांग्रेस का इतिहास ; भाग—१ : पृ० ६४

कर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वतन्त्रता का प्रबल वेग से प्रचार किया। उन्होंने विराट सभाओं में भाषण देकर स्वदेशी और बहिष्कार की शपथ ग्रहण कराई।^१ विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा देने का आयोजन भी किया गया। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा का अध्याय भी जुड़ गया।

इन ब्रिटिश विरोधी कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी राष्ट्रीय भावना की प्रगति में सहायक थे जैसे आंग्ल भारतीय पत्रों का भारत विरोधी प्रचार, स्कूल और कालेजों की शिक्षा का प्रभाव, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, विद्योपाधिकल सोसाइटी भारत सेवक समिति जैसी संस्थाओं का प्रभाव, बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों, रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे राष्ट्रीय कवियों, भारतीय संगीत, साहित्य तथा संस्कृति के पुनर्स्थापन का प्रभाव भी जनजीवन को राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित कर रहा था।^२ इन सबके फलस्वरूप १९०७ ई० में स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की पुस्तकों पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से ही देश पुनः विगत समृद्धि तथा राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त कर सकता है। श्री अरविन्द घोष तथा श्री बिपिनचन्द्र पाल का स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी सरकार ने स्वदेशी सभाओं को बलपूर्वक बहिष्कृत किया तथा स्वदेशी प्रचार को रोक दिया।^३

निरन्तर तात्कालिक वर्ग के दमन तथा दण्ड नीति को महन करने का भारतीय जनजीवन अभ्यस्त हो गया था। जब रामजीहू भणवा दण्ड का भय जनता के हृदय से उठ गया था। भारत में युवकों का एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हुआ जिसने हिंसात्मक क्रान्ति के मार्ग को स्वतन्त्रता प्राप्ति का साधन बनाया। राष्ट्रीय महासभा की वैधानिक विचारधारा के साथ राष्ट्रीयता की इस नवीन विचारधारा ने क्रान्तिकारी दल का संगठन किया जिसके नेता बारीब-इ-कुमार घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त थे।^४ देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक क्रान्ति के विह्वल प्रकट हुए। इस दल के कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी पर बल दिया गया जिसके विषय में गुरुमुख निहालसिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वे बातें थी—

१—पत्रों की महाभयना से प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा जागृत कर दी जाए।

२—लोगों के मस्तिष्क से बेकारी और भूत का डर दूर कर दिया जाए और

१. गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० १०३

२. वही : पृ० १६२

३. वही : पृ० १७४

४. वही : पृ० १७६

उनमें मातृभूमि व स्वतन्त्रता का प्रेम भर दिया जाए। इसके लिए संगीत व नाट्यकला को साधन बनाया गया। राष्ट्रीय बीरो और सहीदों के जीवनचरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के लिए कहा गया और साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत गाथाओं को हृदयस्पर्शी संगीत द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया।

३—शत्रु को प्रदर्शनों और आन्दोलन—बन्देमातरम् जलूस, स्वदेशीसम्मेलन बहिष्कार—सभा आदि में व्यस्त रखा जाये।

४—नवयुवकों की भर्ती की जाए, छोटे छोटे जत्थों में उनका संगठन किया जाए, उन्हें शारीरिक व्यायाम, शस्त्रोपयोग और सक्ति उपसना की शिक्षा दी जाए। क्रांतिकारी साहित्य पढ़ाया जाए और उन्हें अनुशासन पालने और दल के भेद को गुप्त रखना सिखाया जाये।

५—धन बनाये जाए। बन्दूकों और अन्य शस्त्रों की खरीद की जाए, विदेशों से शस्त्रों को क्रय करके भारत में गुप्त रूप से लाया जाए।

६—बन्दे तथा धन द्वारा और साथ ही क्रांतिकारी इकतियों द्वारा धन की व्यवस्था की जाये।^१

बंगाल में इस दल के कार्यों का प्रारम्भ हुआ था। १९०८ में मुजफ्फरपुर के अभियोजन की हत्या करने के उद्योग में गादी पर बम फेंका गया जिसमें दो अप्रेज महिलाओं की मृत्यु हुई। खुदीराम बोस के नेतृत्व में यह कार्य हुआ था, अतः उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। उनकी तस्वीर घर घर में पहुंच गई और विदेशी शासन के प्रति विरोध तीव्र हुआ। १० फरवरी १९०९ को अलीपुर पड़पन्न अभियोग और गोसाई-हत्या अभियोग के सरकारी वकील को गोली से मार दिया गया। २४ जनवरी १९१० को पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० रामसुल भालम को गोली से मार दिया गया।^२ बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी यह दल सक्रिय था। १९१२ में लार्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस प्रकार पुलिस अधिकारियों, अभियोग निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों और सरकारी गवाहों को आतंकित करने के लिए इस दल ने हत्याएं की, इकतिया डाली और निर्भयता से काम लिया। भारत के अतिरिक्त यूरोपीय महाद्वीप में भी भारतीय क्रांतिकारी समुदाय के लोगों ने पूरी शक्ति से कार्य प्रारम्भ किया, जिसके नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा, एस० आर० राना और कामा दम्पति थे।^३

राष्ट्रीय आन्दोलन का परिणाम भारतीयों के हित में हुआ। सीधे ही सरकार को राष्ट्रवादियों की शक्ति का आभास हो गया। विदेशी साम्राज्य की नींव हिल

१. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० १७९-८०

२. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास (१९००-१९१९)

: पृ० १८२

गई थी। प्रतः १९०१ में कौन्सिल सुधार अधिनियम बना। यह केवल उच्च वर्ग तथा मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के लिए बनाया गया था। इस सुधार योजना ने मुसलमान जाति को वृषक् निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का पोषण ही किया।^१ ब्रिटेन की लिबरल सरकार १९०६ से ही विभाजन रद्द करने की चिन्ता में थी।^२ १९११ में दिल्ली में दरबार हुआ जिसमें इंग्लैंड के सम्राट् ने घोषणा कर वग भग रद्द किया। लार्ड हार्डिंग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में प्रांतीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों को स्वीकार किया। इस कानून से ग्राम्य जनता को आशा की गई कि वह स्वतन्त्र सभ-साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन जायगा। जैसे जैसे इस आशा को साक्षात् रूप प्रदान करने की आकांक्षा प्रबल होती गई, वैसे ही वैसे देशव्यापी आन्दोलन की आवश्यकता का अनुभव भी किया जाने लगा।

इसी बीच मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका था, जिसका कारण था लार्ड कर्जन की वगभग द्वारा हिन्दू मुसलमानों के बीच घूट डालने की नीति। दिसम्बर १९०६ में विभिन्न प्रांतों के मुसलमानों ने ढाका में मुस्लिम विज्ञान सम्मेलन के लिए एकत्रित होकर कांग्रेस में वृषक् भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की।^३ इसकी शाखाएँ भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ लन्दन में भी फैल गईं। यह एक राजनयिक संस्था थी। इसने राष्ट्रीय आदर्शों का अभाव था और यह नीकरभाही में विश्वास रखती थी। इसका समूह भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक तथा ग्राम्य अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, जिसमें यह मूढ़ भाषा में उनकी माँगों को सरकार के समक्ष रख सके। यह साम्प्रदायिक संस्था राष्ट्रवाद के पक्ष में हुए युद्ध पर कुदारापात थी, किन्तु १९१३ में इसने भी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्तता में ध्येय को स्वीकार किया और हिन्दू मुस्लिम-वैषम्य भावना को प्रोत्साहन मिला। मुहम्मद अली जे नेतृत्व में उग्र विचारों का एक दल गठित हुआ, जो कांग्रेस में समझौता करना चाहता था। इसके अतिरिक्त १९१४ के प्रथम महायुद्ध में टर्की ने अरबों को विद्रोह प्रेरित करने का साथ दिया और भारत के मुसलमान इस घटना से प्रसन्न विरोधी बन गये।^४

१९०५ से १९०७ तक भारतीय राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उग्र राष्ट्रवादियों का प्राधान्य था, किन्तु सरकार की दमन नीति ने नेताओं को कारावास में बन्द कर आन्दोलन की तीव्रता को दबा दिया था। उग्र पक्ष ने विभी संस्था की स्थापना नहीं

१. डा० रघुवती भारतीय सांविधानिक तथा राष्ट्रीय विज्ञान पृ० ८८

२. गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विज्ञान : पृ० २६१

३. गुरुमुख निहालसिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विज्ञान . पृ० २२६

४. वही, पृ० २२७

५. डा० रघुवती भारतीय सांविधानिक तथा राष्ट्रीय विज्ञान : पृ० १११

की थी प्रत वह छिन्न-भिन्न हो गया। कांग्रेस विभुद्ध रूप से नरमदली सस्था हो गई थी।^१ १९०८ से १९१६ तक कांग्रेस की कार्यपद्धति पूर्ववत् ही थी अर्थात् प्रतिवर्ष अधिवेशन में राजनैतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर सामान्य प्रस्ताव रखे जाते थे।^२ दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तेजक विषय था, जिस पर कांग्रेस तथा देश में अमतोष, क्रोध तथा अवमान की भावना से विचार हुआ था। गांधी जी ने वहाँ भारतीयों की घोर से सरकार तथा उसके काले कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। 'दक्षिणी अफ्रीका की क्रूर एवं अन्यायपूर्ण सरकार के विरुद्ध वहाँ के भारतीय समुदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशंसा की गई। सारे देश में विराट सभाएँ की गई।'^३

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ा। इंग्लैंड ने फ्रांस, रूस तथा अन्य मिन राष्ट्रो के साथ मिलकर जर्मनी घोर टर्की की सम्मिलित शक्ति से युद्ध प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में इसके प्रति भारत की साधारण जनता उदासीन थी।^४ किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को सरकार की सहायता के लिए तत्पर किया। नरम दल के साथ उग्र दल के राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक ने भी कारावास से मुक्त होकर भारतीयों का सम्राट-सरकार को यथा-सामर्थ्य सहायता देना कर्तव्य बतलाया।^५ महात्मा गांधी ने भी इस समय सन्देश से आकर युद्ध सहायता कार्य का प्रचार किया। युद्धकाल में दोनों राष्ट्रीय दल अर्थात् नरम व गरम दल तथा हिन्दू, मुसलमान नेताओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं था और राष्ट्रीय ऐक्य भावना को भी विकास मिला। भारत ने युद्ध में इस भाँसा से अग्रजों का साथ दिया कि वे उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वशासन का अधिकार दे देंगे, जिससे वह सच साम्राज्य का एक भाग बन जायेगा। भारतीय सैनिक दल विदेशों में अपनी योग्यता और वीरता का प्रमाण देने के लिए भेजे गए। वहाँ उन्हें जीवन के नवीन अनुभव हुए। उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मविश्वास का उदय हुआ। अन्त में युद्ध में विजय से भारतीय सैनिकों में अपनी वीरता पर पुन विश्वास जम गया, देश में नवीन जागरूकता आई। जापान की रूस पर विजय द्वारा भारतवासियों को प्रेरणा मात्र मिली थी किन्तु इस युद्ध में स्वयं भाग लेकर तथा विजय प्राप्त कर एशिया व यूरोप में देश को एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। देश ने महायुद्ध में विदेशी सरकार की सहायता अवश्य की थी किन्तु उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हुआ था। राष्ट्रीय आन्दोलन की गति पूर्ववत् बनी रही, अर्थात् भारतीय शासन-व्यवस्था की नीतियों की तीव्र आलोचना

१. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३०४

२. वही पृ० ३०५

३. वही पृ० ३०६

४. डा० रघुवशी : भारतीय सांविधानिक तथा राष्ट्रीय विकास : पृ० ११२

५. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० ३१५

होती रही और श्रीमती एनी बेसेण्ट तथा लोबमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वशासन के उद्देश्य से वैधानिक आन्दोलन क्रियान्वित हुआ ।

श्रीमती एनी बेसेण्ट ने होम रूल आन्दोलन के पुनीत कार्य द्वारा स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरूल का कार्यक्रम जीवित रखा । १९१४ में जेल से मुक्त होते ही तिलक का त्रिमुक्ती कार्य था—कांग्रेस में भेल कराना, राष्ट्रीय दल का पुनर्स्थापन करना तथा एक दृढ़ एवं सुसंगठित होमरूल आन्दोलन चलाना । उन्होंने श्रीमती बेसेण्ट का साथ दिया । इस प्रकार होमरूल का विचार देश के प्रत्येक कोने में साधारण-सा फैल गया । १९१७ में यह आन्दोलन अपने चरम पर पहुँच गया । श्रीमती एनीबेसेण्ट, अरुणेल तथा बाँडिया को सरकार ने नजरबन्द किया । दमन के अन्य उपाय भी काम में लाये गये । उन्हें मुक्त करने के लिए सत्याग्रह की योजना बनी किन्तु इसी समय अंग्रेजी सरकार ने मान्देग्यू द्वारा यह घोषणा कराई कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है कि भारतवर्ष में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की शान्ति, शान्ति, स्थापना हो और इसका प्रारम्भ प्रान्तों में हो । इस विषय पर और सरकार से राजनीतिक प्रश्नों पर सलाह करने के लिए वे भारत आने वाले हैं । इस घोषणा ने विद्रोह की प्रवृत्तियों को क्षणिक शान्ति दी । लेकिन साथ ही कांग्रेस, गरम दल और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच फूट पड़ गई । श्रीमती बेसेण्ट को मुक्त कर दिया गया था । नवम्बर १९१७ में जब मान्देग्यू ब्रिटिश सरकार के अन्य प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली पहुँचे तो तिलक और डा० बेसेण्ट ने भी उन्हें आलाप्य पहनाई ।^१ मान्देग्यू ने भारत में स्वशासन प्रणाली की स्थापना की आशा दिलाई ।^२ भारतीयों को सेना में उच्च पद मिलें व राजनैतिक नेता मुक्त किये गये । मान्देग्यू मिशन ने परामर्श तथा आच का कार्य प्रारम्भ किया जिससे फलस्वरूप भारतमंत्री और बहमराय ने मुधारो की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की । यही योजना बाद में १९१९ के गवर्नमेंट प्राफ इण्डिया ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत की गई ।

भारतीय वैधानिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ को प्रकाशित हुई । किन्तु काम पूरा करने के लिए तीन कमेटियाँ नियुक्त की गईं । जून १९१९ में नया अधिनियम प्रकाशित हुआ । यह अधिनियम अंग्रेज सरकार ने बड़ी चतुराई से तैयार कराया था । इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें थी—उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ; देशी नरेशों का भारतीय शासन में—विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में सहयोग; और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रवर्तन ।^३ प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए दो महत्वपूर्ण बातें प्रारम्भ हुईं, उच्च गता के नियमन से स्वतंत्रता और जनता के प्रति दायित्व का हस्तान्तरण । प्रान्तीय त्रिपक्षों को दो वर्षों में विभाजित किया गया

१. डा० रघुवन्शी : भारतीय सांख्यिक तथा राष्ट्रीय विकास । पृ० ११७

२. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० ३२१

३. वही, पृ० ३३३

था—‘सरक्षित’ और ‘हस्तातरित’। प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषय ‘सरक्षित’ श्रेणी में रखे गये थे और हस्तातरित विषयों में ही भारतमन्त्री व भारत सरकार के नियंत्रण में कुछ कमी आई थी। प्रान्तीय सरकारों को पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं बनाया था। उन्हें अब भी सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञाओं का पूर्णतया पालन करना आवश्यक था।^१ राजनैतिक सुधारों की न्यूनता से असंतोष बढ़ा और गुटकाल में देशवासियों ने जिस आशा से सरकार की सेवा और सहायता की थी उसे गहरा आघात पहुँचा। इसके अतिरिक्त १९१९ एक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, यूरॉपियनों और आंग्ल-भारतीयों को पृथक् प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और अन्नाहणों व मराठों के लिए धारासभाओं में स्थान सुरक्षित किये गये। इस प्रकार साम्प्रदायिकता की भावना को उभाड़ा गया। वैसे १९१७ में बड़ा भारी साम्प्रदायिक दंगा हुआ था १९१८ में—हिन्दुओं द्वारा मुसलमान मारे गये थे और मद्रास में १९१६-१७ में अन्नाहण आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। १९१९ से सिक्खों के साथ यूरॉपियनों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों में भी साम्प्रदायिक भावना बढ़ी।

इन सबके परिणामस्वरूप १८५७ के बाद १९१९ में भारतवासियों ने ब्रिटिश सत्ता को पुनः राष्ट्रीय परिमाण पर घुनीती दी।^२ जलियावाला बाग में विदेशी सत्ता से असंतुष्ट निःशस्त्र एवं निरीह भारतीय जनता पर सब तक गोलियाँ बरसाई गईं जब तक वे समाप्त न हो गईं। पञ्जाब की यह घटना अमानुषिक एवं बर्बरतापूर्ण थी। इससे देश के जनजीवन का रक्त उबल गया। यह दुर्घटना भारतीय इतिहास में विदेशी शासकी के पाशविक क्रूरों की रक्त से अंकित कथा है। गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं को इससे हादिक दुःख हुआ। राष्ट्रीय शक्ति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हिन्दू मुस्लिम ऐक्य और स्वदेशी प्रचार के कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, जिससे राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नवीन गति मिली। उन्होंने अहिंसा तथा प्रेम का पाठ पढ़ाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को नवीन दिशा का दिग्दर्शन कराया।^३

प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व भारत की वित्तीय स्थिति अच्छी थी किन्तु उसके प्रारम्भ होते ही १९१६ में २६ लाख पौण्ड के घाटे को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ाया गया।^४ विदेशों में भारतीय सेना के व्यय का सम्पूर्ण भार देश पर पड़ा और उसके साथ ही ब्रिटिश राज्य कोष को भारत सरकार द्वारा १० करोड़ पौण्ड की सहायता दी गई जिससे कर-भार अधिक हो गया था। इसके अतिरिक्त जीवन के

१. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० ३३६

२. वही पृ० ३८६

३. ठाकुर राजबहादुरसिंह : कांग्रेस का मरल इतिहास : पृ० ३२

४. गुरुमुख निहालसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० ३६०

साधारण उपयोग की अधिकतर वस्तुओं के दाम बढ़ गये थे। बड़े व्यापारियों के सट्टे तथा नियंत्रण के कारण स्थिति अधिक बिगड़ गई थी।^१ नगर तथा ग्रामों की जनता में असन्तुष्टि बढ़ रही थी, औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी थी।

ब्रिटिश काल में देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती ही गई और साधनहीन जनता को उत्तरोत्तर कर वृद्धि का भार भी उठाना पड़ा। सैनिक व्यय बढ़ता रहा और विदेशी सेना की अभिवृद्धि के साथ इसका भार घसड़ा ही उठा। सीमान्त प्रदेशों में भी इसमें योग दिया और भारतीय सेना को विदेश में साम्राज्य के हित में युद्ध में भेजे जाने से व्यय और भी अधिक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त देश की औद्योगिक भवनति हुई क्योंकि सामन ब्रिटिश उद्योग को सहायता दे रहा था। नगरी और ग्रामी में उद्योग तथा कला का हास हुआ अतः अन्य जीविकोपार्जन साधनों के अभाव में कृषि भवत्वित जनता की संख्या में निरन्तर अभिवृद्धि हुई।^२ इस कारण भूमि का विभाजन छोटे छोटे हिस्सों में हो गया, जिससे भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था प्रभावित हो गई। नवीन भूमिक व्यवस्था का भी अहितकर प्रभाव पड़ा था। जंगल से लकड़ी काटने का अधिकार भी छिन गया था। अतः कृषक की आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन खोचनीय होती जा रही थी। कष्टकर दिवसों के लिए उनके पास कुछ भी सम्पत्ति शेष नहीं बचती थी। वह अपने तथा अपने परिवार के लिए अरपेट भोजन जुटाने में असमर्थ था।^३

इन सबके परिणामस्वरूप कृषक असन्तुष्टि के दो प्रदर्शन चम्पारन (बिहार) तथा बंदा (गुजरात) में हुए जो राष्ट्रवाद के इतिहास में कृषक वर्ग की जागृति के द्योतक हैं। चम्पारन में कृषक नील की कोठियों के सगाव की वृद्धि, विदेशी मामिकों के अत्याचार, एकमुश्त रकम तथा अन्य अवैध रकमों के बोझ से विक्षुब्ध हो गया था। गांधीजी ने १९१७ प्रॉसेस में वहाँ पहुँचकर किसानों की शिकायतों की जाँच प्रारम्भ की। अन्त में १९१८ में चम्पारन कृषक-ऐक्ट बनाया गया और सरकार द्वारा कर व्यवस्था में अनेक सुधार हुए।^४ इसी बीच गांधी जी को बंदा जाना पड़ा क्योंकि वहाँ अतिवृष्टि के कारण फसल की हानि हुई थी और कृषक वर्ग मालगुजारी देने में असमर्थ था। गांधी जी न प्रथम बार वहाँ सत्याग्रह प्रारम्भ किया। सरकार की दमन

१. गुरुमुख निहालसिंह - भारत का सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० ३१

२. 'However the most decisive factor which accelerated the process of subdivision of land and its fragmentation was overpressure on agriculture brought about by economic imination of Millions of urban and village handicraftsmen and artisans'

A R Desai Social Background of Indian Nationalism—p 41.

३. A R Desai Social Background of Indian Nationalism—p. 47

४. गुरुमुख निहालसिंह - भारत का सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास : पृ० ३६३

नीति के कारण सत्याग्रही किसानों की सम्पत्ति कुर्क करवाई गई, जमीन को जप्त करने की आज्ञा दी गई। तथापि किसानों ने दृढ़ता के साथ इन विपत्तियों का सामना किया। इसी बीच गांधीजी को किसी प्रकार सरकारी निर्णय का ज्ञान हो गया कि वह माल गुजारी के सम्बन्ध में छुट देने वाली है। अतः सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त किया गया। इस आन्दोलन का परोक्ष रूप से अत्यधिक प्रभाव पड़ा सार्वजनिक जीवन में तथा साहस प्राया और किसानों को अपनी शक्ति का बोध हुआ।^१ विदेशी सत्ता के प्रति विक्षोभ की भावना की अभिवृद्धि के साथ राष्ट्रीय नेता देशदशा के अभावहारमक पक्ष की ओर अधिक सजग हुए।

सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य भी पूर्ववत् अनेक सत्याग्रहों—जैसे प्रार्थना-समाज, धर्म समाज, ब्रह्मसमाज के संरक्षण में चल रहा था। सामाजिक असमानता, जाति-वर्णभेद, बाल-विवाह, विधवाओं की दुरवस्था के विरुद्ध सुधार पर बल दिया गया। भारतीय आदर्शों तथा नैतिकता की रक्षा के साथ बुद्धिवादी समाज सुधारक समुदाय सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के लिए आवाज उठा रहा था। १९१६ ई० तक नारी वर्ग में भी विशेष जागृति आ गई थी और वह भी सीधे गति से राजनीति में भाग लेने लगी।

१९०५-२० तक के राष्ट्रवाद का आधारभूत दर्शन तथा स्वरूप

१९०५ के उपरांत राष्ट्रीय ध्येय को पाने के लिए दो विभिन्न साधन अपनाए गए—वैधानिक तथा क्रांतिकारी। वैधानिक आन्दोलन कांग्रेस तथा उसके सदस्यों द्वारा अपनाया गया था, इसके अन्तर्गत भी दो विचारधाराएँ कार्य कर रही थी, उग्र तथा नरम। उग्र दल के महत्त्वपूर्ण नेता थे लोकमान्य तिलक, सरविन्द घोष, विदिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय आदि। नरम दल के प्रमुख नेता थे—गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता आदि। इस दल के नेताओं की राष्ट्रीयता प्रार्थना तथा प्रस्तावों तक ही सीमित थी। ये लोग भारतीयता की अपेक्षा पश्चिम की उन्नीसवीं शताब्दी के राजनीतिक आदर्शों तथा जीवन दर्शनों से प्रभावित थे। इनके सामाजिक सुधारों का स्वरूप भी बहुत कुछ पाश्चात्य शिक्षा तथा आदर्शों से प्रेरित था।

इनके विपरीत इस काल के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के नव निर्माण के लिए भारतीय जीवन दर्शन और राजनीतिक आदर्शों का आधार ग्रहण किया था।^२

१. गुरुमुख निहान्तसिंह भारत का वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय विकास . पृ० ३६५

२. 'Dharma was the integrating principles and Swadharma the spiritual and social duty of each individual Here was the guide to social and political action Projecting these values the new leaders began to build the emerging philosophy of Indian Nationalism'

Theodore L. Shay The Legacy of the Lokmanya—The Political philosophy of Bal Gangadhar Tilak—p 60

इनकी राष्ट्रीयता धार्मिक भावना से अभिप्रेरित थी—उनकी दृष्टि से राष्ट्रीयता किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा मौलिक सुधार के किसी साधन से नहीं बड़ी चीज थी। उनकी दृष्टि में उसके चारों ओर एक ऐसा तेजपुंज था जो मध्यकालीन सन्तों की दृष्टि में धर्म पर बलि हो जाने वालों के चारों ओर होता था।^१ लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव अधिकांश देशवासियों पर पड़ा था, अतः उनके राष्ट्रवाद के दर्शन का विवेचन आवश्यक है। वस्तुतः इस युग के राष्ट्रवाद का यही प्रमुख रूप था।

लोकमान्य तिलक की राष्ट्रीयता का मूल प्रेरक तत्त्व था भारतीय सांस्कृतिक आदर्श एवं उनकी पुरातन रीति। प्रत्येक देश का अपना जीवनदर्शन, सङ्कृति और आदर्श होता है। इस युग के आन्दोलन की भी यह मौलिकता एवं विशेषता थी कि उसे भारतीय सभ्यता तथा सङ्कृति के आदर्शों से प्रेरणा मिली थी।^२ १९वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के प्रचार और पश्चिमी सङ्कृति के आदर्शों की प्रतिस्पर्धास्वरूप पुनः भारतीय धर्म, जीवन-दर्शन और प्राचीन आदर्शों की खोज की गई थी और उनके पुनः स्थापना के प्रयास का प्रारम्भ हुआ था। बीसवीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रवादियों ने तिलक के नेतृत्व में पूर्णतया उनका आधार ग्रहण किया। इनकी दृष्टि भारत के गौरव-मय भतीत की ओर गई और भारतीय इतिहास का हिन्दू काल इनका आदर्श बना। ये नेतागण अपनी स्वाभाविक प्रेरणा तथा अपनी समस्त चेतना के साथ पुरानी परम्पराओं की ओर झुके थे। इनकी स्वराज्य अथवा स्वायत्त शासन की मांग का मूल कारण था भारतीय सांस्कृतिक जीवनदर्शन को विकास की स्वाभाविक गति प्रदान करना। अतः स्वधर्म की स्थापना के लिए भारत की स्वतन्त्रता को आवश्यक माना गया। इनके अनुसार समाज अर्थात् राष्ट्र की प्रत्येक इकाई को सर्वोच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देनी चाहिये, क्योंकि राष्ट्र तथा समाज का उद्देश्य भिन्न नहीं होता। इस प्रकार इतिहास, धर्म-ग्रन्थों, भारतीय जीवन-दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज की गई तथा गम्भीर अध्ययन हुआ। सत्य स्वभाव का अनुसरण कर मोक्षप्राप्ति इनका ध्येय था। राजनीति धर्म तथा दर्शन के समन्वय में राष्ट्रवाद का क्षेत्र विस्तृत एवं विवक्षित हुआ। अतः में यह कहा जा सकता है कि इस युग में राष्ट्रवाद का समुचित विकास हुआ। राष्ट्रीयता धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थी और राजनीतिक उद्देश्य अथवा मौलिक सुधार में नहीं बड़ी चीज थी।^३ इसके विकास में प्रेसों ने विशेष सहयोग दिया था। प्रेस एकत्र लागू होने पर भी राष्ट्रीय विचारों के प्रचार तथा उत्तेजन में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से सहायता मिली।

१. गुरुमुख निहाससिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १६३

२. Shal—The Legacy of Lokmanya—Introduction. p. 13

३. गुरुमुख निहाससिंह भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास ; पृ० १६२

: ३ :

साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति (१८५७ ई० से १९२० तक)

सन् १८५७ का विद्रोह स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रथम उद्योग कहा जा सकता है, जिसका विशेष संबंध हिन्दी प्रदेश से था। यह आश्चर्य का विषय है कि इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु आदि ने अपनी लेखनी द्वारा इसका वर्णन नहीं किया। राजाभो, जमींदारो तथा ताल्लुकेदारो आदि के आश्रय में बसने वाले कवि वर्ग ने अवश्य इस विद्रोह में भाग लेने वाले अपने आश्रयदाताओं की बीरता तथा धरा का गान गाया।^१ विदेशी शासन व्यवस्था से सन्तुष्ट तथा उसकी समर्थित शक्ति से प्रभावित कवि वर्ग ने विद्रोह की निंदा की। प्रायः इस युग के कवि नवीन शिक्षा में दीक्षित मध्यम अथवा व्यापारी वर्ग के थे जिन्होंने विद्रोह की असफलता के कारण उसे अपनी राष्ट्रीय भावना का मूलधार नहीं बनाया। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ये कवि या लेखक देश की तत्कालीन परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे अथवा राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति से न्यून थे। इन्होंने यह भलीभांति जान लिया था कि मुहमद बेगम की शक्ति के अभाव में भारत की एकता को आघात पहुँचा है अतः नवीन वैज्ञानिक साधनों से विभूषित अंग्रेजी साम्राज्यान्तर्गत ही देश एक मूचमे आवद्ध हो प्रगतिशील हो सकता है। अंग्रेजी शासकवर्ग ने, मुसलमान बादशाहों नबावों, हिन्दू राजाभो तथा ताल्लुकेदारो के अधीन देश के अनेक छोटे बड़े भागों को अपने अधिकार में करके, अपनी शक्ति तथा कुशाग्र बुद्धि का परिचय भी दे दिया था। भारतेन्दु युगीन हिन्दी-साहित्य मनीषी इस तथ्य से परिचित हो गये थे कि अंग्रेजी शक्ति का विरोध करना भूखंता होगा।^२ 'कांग्रेस का इतिहास' में पट्टाभि सीतारम्मेया ने इस समय की मनोवृत्ति के विषय में लिखा है।^३ इसके अतिरिक्त महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने भी साहित्यकारों में

१. डा० लक्ष्मीसागर चरण्य आधुनिक हिन्दी साहित्य पृ० २८६
हिन्दी परिपद्, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १९४८ ई० संस्करण।

२. "अब लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन है और लोग उसी उदासीन और अतिमत्त भाव में अपने कामकाज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक खासियत है।"

—पट्टाभि सीतारम्मेया - कांग्रेस का इतिहास : पृ० ५

विदेशी शासन के प्रति विरोध भाव को दबा दिया था, घोषणा ने धावों पर मरहम का कार्य किया था।^१ शासकों के प्रति विरोध भाव न रहने पर भी देश की शासन सवधी तथा आर्थिक कठिनाइयों, धार्मिक एवं सामाजिक क्रूरियों के प्रति साहित्य में विरोध की भावना मिलती है। अतः राजभक्ति युग की मांग थी किन्तु देशभक्ति आत्मा की पुकार थी।

सन १८५७ से १९०० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना

१८५७ ई० के पश्चात् का हिन्दी साहित्य राष्ट्रवाद का प्रारम्भिक इतिहास कहा जा सकता है। अब हिन्दी साहित्य परपाटी बिहीन तथा रुढ़िग्रस्त साहित्य सृजन को त्याग कर नवीन दिशा की ओर मुड़ चला था। साहित्यशास्त्र में भारतेन्दु के उद्दिष्ट होते ही नवजीवन का संचार हुआ। सरकारी साहित्य ने जीवन की परिस्थितियों का अनुगमन किया।^२ इस युग के साहित्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साहित्य यह सकते हैं।^३ साहित्य के समस्त प्रथम देश की समसामयिक राजनीतिक धार्मिक, आर्थिक व नैतिक परिस्थितियों का यथातथ्य चेतना-उद्बोधक वर्णन करना अपना प्रमुख लक्ष्य समझने थे। रीतिराल की सकीर्ण सज्जित मनोवृत्ति का परित्याग कर साहित्य ने देश की एकता का गान गाया तथा पालक, अधविश्वास, रुढ़िवादिता आदि राष्ट्रीय प्रगति के अवरोधक तत्वों को मिटाने का प्रयत्न किया, जिससे राष्ट्रीय जागरण की भूमिका प्रस्तुत हो गई।

देश में सार्वजनिक जीवन की नीब डालने वाली संस्थाओं का निर्माण, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डा० राजेन्द्रनाथ मिश्र, रामगोपाल घोष, दादा भाई नौरोजी, नायूभाई, श्रीमती एनीबेसेन्ट आदि के सद्बल से प्रारम्भ हो गया था।^४ यद्यपि इन संस्थाओं द्वारा गतिशील सामाजिक धार्मिक, नैतिक सुधार जन आन्दोलन का रूप न ले सके थे किन्तु राष्ट्रीय भावना के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण निमित्त करने का श्रेय इन्हीं को मिलता।^५ भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी लेखकों पर इन संस्थाओं तथा व्यक्तियों का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। नवयुग ने विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया था अतः इस अनुकूल वातावरण में लेखकों ने देश की प्रगति के कारणों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा साहित्य द्वारा समाज, धर्म,

- १ "For many years the proclamation acted like a balm and Indian leaders vied with one another in their loyalty to the British Crown"

—Mahatma—A life of Mohandas Karam Chand Gandhi

- २ डा० चार्ल्स धाधुनिक हिन्दी साहित्य (द्वितीय संस्करण) पृ० १६

३. श्री रामगोपाल मिश्र भारतेन्दु साहित्य पृ० ३

४. पट्टाभि सातारम्भ्या काव्यसंज्ञा इतिहास पृ० १२

५. भावेरी धीर तन्दूलकर महात्मा पृ० ३, ४, ५

एव शासन सम्बन्धी सुधार का व्रत लिया । देश, समाज तथा संस्कृति की नवीन दृष्टि से देखा । भारतेन्दु इसके प्रतीक थे और जैसा डा० वाण्ये ने लिखा है, 'उन्होंने देशभक्ति, लोकहित, समाजसुधार, मातृभाषोद्धार, स्वतन्त्रता, आदि की वाणी सुनाई ।'

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में इस काल के साहित्य का पथ निर्दिष्ट हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में यह ही इस नवोत्थान काल के प्रमुख नेता कहे जायेंगे । इस युग की राष्ट्रीय भावना अपने प्रथम चरण में होने पर भी राजनीति के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षों को भी समाहित किये थी । अंग्रेज भारत पर राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक विजय के भी आकांक्षी थे । पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता तथा विचारधारा से प्रभावित अधिकांश शिक्षित वर्ग, अपनी मातृभाषा, संस्कृति तथा धर्म की उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा था । भारतेन्दु तथा इस काल के हिन्दी साहित्यकारों की दृष्टि से यह छिप न सका कि अंग्रेजों राज्य केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी अभिशाप बन कर आया है । उन्होंने सभ्यता, संस्कृति तथा ज्ञान के क्षेत्र में प्रति प्राचीन भारत की सुदृढ़ आधार-शिला को हिलते देखा । भारतीयता पर आघात न सहन कर सकने के कारण उनका सम्पूर्ण अन्तस्तल विक्षोभ एवं स्थानि से परिपूर्ण हो गया । उन्होंने अपनी वाणी द्वारा पूर्वजों की गौरवमय स्मृति का कलापूर्ण सुन्दर चित्रण कर देशवासियों को सचेत किया । इस अतीत गौरवगान के वर्तमान दुर्दशा तक पहुँचाने वाले हानिकारक तत्वों की ओर भी सचेत किया । विदेशी सत्ता की जबीरो में जकड़ी जनता परमुखापेक्षी हो गई थी । वह अपनी देगी बस्तुओं के मूल्यांकन का विवेक खो बैठी थी । इन सरस्वती व वरद पुत्रों ने जनता की दृष्टि स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी के बहिष्कार की ओर आकृष्ट की अर्थात् देशवासियों को उनके आर्थिक हितों की ओर सचेत किया । अपनी भाषा के महत्त्व तथा उसके प्रचार का मार्ग भी दिग्दर्शित किया, जिससे जनता विदेशी भाषा में मोह के हानिकारक कारणों से सावधान हो जाये ।

इस काल के साहित्य में जिन राष्ट्रीयता उद्बोधक तत्वों का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है उनका विस्तृत विवेचन अपेक्षणीय है । यह विरोध तत्व हैं—

(क) प्राचीन गौरव की स्मृति

(ख) वर्तमान स्थिति के प्रति क्षोभ, पतन के कारणों का स्पष्टीकरण

(ग) देश प्रेम, भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा ।

(घ) हिन्दी का प्रचार ।

राष्ट्रीय भावना राजभक्ति के आवरण में लिपटी हुई है, उससे मुक्त नहीं है । अतः राजभक्ति सम्बन्धी उक्तियाँ देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता में किस अंश तक बाधक हैं, इसका वर्णन भी अपेक्षणीय नहीं है ।

प्राचीन गौरव तथा स्मृति

भारत का गौरव अशुण्य है, केवल कुछ काल के लिए वह लुप्त हो गया था। देश के अतीत गौरव उसके प्राचीन ग्रन्थ तथा उसकी वीरगाथाओं के इतिहास की सुरक्षा ही जीवन में नवजायुति का साधन बन सकती थी। राष्ट्रीय चेतना के प्रारम्भ तथा विकास की स्थितियों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजेन्द्रलाल मित्र, भडारकर, तिलक आदि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा रचित विद्वत्तापूर्ण साहित्य, ऐतिहासिक अध्ययन तथा नवीन खोजों ने विश्व के सम्मुख यह सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान-विज्ञान की गूढ़तम बातों पर केवल पश्चिम का ही एकाधिकार, नहीं था, सर्वप्रथम भारत ने ही इस क्षेत्र में प्रगति की थी। साहित्य के क्षेत्र में भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 'प्रेमघन', प्रताप-नारायण मिश्र श्रीनिवासदास राधाचरण गोस्वामी प्रभृति साहित्यकारों ने इतिहास परम्परा तथा साहित्य ग्रन्थों द्वारा रचित अतीत गौरव तथा वीर कृत्यों का उत्तेजनापूर्ण ढङ्ग में वर्णन किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अति आर्तस्वर में भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक वीरपुरुषों की वर्तमान दुःसमोचन के लिए स्मरण किया है—

कह गए विराम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर ।
 चन्द्रगुप्त चाणक्य कहां भासे करिकं धिर ॥
 यह अत्रिय सब मरे जरे सब गये किते गिर ।
 कहां राज को तीन साज जेहि जानत है चिर ॥
 कह दुर्ग-सेन घम-बल गयो धूरहि धूर दिखात जग ।
 जागो अब तो लल-बल दसन रक्षहु अपनी आर्य-मन ॥^१

इसी प्रकार 'प्रेमघन' ने 'जीर्णजनपद' में अपने पूर्वजों के निवास स्थान दत्ता-पुर ग्राम की प्राचीन विभूति और प्रागुनिक दशा का पर्याय वर्णन किया है। इस प्रबन्ध काव्य में देश के अतीत गौरव का वर्णन प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है। इसके प्रतिरिक्त 'नितर विलाप' नविता में उन्होंने पितृपक्ष में आये पितरजनो द्वारा भारत की वर्तमान दुर्दशा पर विलाप कराया है जिससे भूतकालीन गौरव के रंग अधिक गहरे हो जाते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत की भौगोलिक एकता की लुप्टि करने वाले भुविस्पात नगरों—काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, इन्द्रप्रस्थ, मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, बिलीड, पाटलिपुत्र, पटना, वदमीर की विशेषताओं का

१. सकलनकर्त्ता तथा सम्पादक अजरतदास : भारतेन्दु ग्रन्थावली दूसरा भाग : पृ० ६८३, ६८४ द्वारा मस्करण, सन् २०१० वि० प्रकाशक—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
२. सम्पादक—श्री प्रभाकरेश्वर प्रताप उपाध्याय, श्री दिनेशनारायण उपाध्याय : प्रेमघनसर्वस्व प्रथम भाग पृ० १. प्रथमावृत्ति सन् १९६६ : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
३. प्रेमघन सर्वस्व . पृ० १२४

उल्लेख करते हुए कवि इनके पतन या विनाश पर जोक प्रकट करता है। यह प्रतीत गौरव गान वर्तमान दुरवस्था की अनुभूति को अधिक तीव्रता प्रदान करने वाला है—

नहि वह काशी रह गई, हती हेम मय जौन ।
नहि चौरासी कोस की, रही अयोध्या तीन ॥
राजधानि जो जगत की, रही कर्मों सुख साज ।
सो बिगहा दस बीस में सिंहुडी सी जनु भाज ॥^१

दया, धर्म और सत्यता के शुद्ध मार्ग का आचरण करने वाले दिग्विजयी तथा प्रजाप्रतिपालक राजा अब नहीं रहे 'ललकि लरे मरि मिटे ना लियो देन का नाम ।'^२ भारतेन्दु जी के 'भारत दुर्दशा' नाटक के एक गीत में भी प्रतीत गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का शोभपूर्ण शब्दों में तुलनात्मक विवेचन मिलता है—

रोषहु सब मिलिकं आवहु भारत भाई ।
हा ! हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो ।
सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीन्हो ।
सबके पहिले जो रूप-रंग-रस भीनो ।
सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनो ॥
अब सबके पीछे सोई परत सलाई ।
हा ! हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥^३

यह विचार कर कविहृदय अत्यन्त दुःखित होता है कि जहाँ राम, युधिष्ठिर, वाल्मीकि, हरिश्चन्द्र, नहुष, ययाति, भीम, अर्जुन, जैसे महान पुरुषों ने अपनी छटा दिखाई थी, वहाँ आज मूढ़ता, कसह और अविद्या का राज्य है।^४ बालमुकुन्द गुप्त ने 'पुरानी दिल्ली' कविता में भारत के ऐतिहासिक नगर की प्राचीन गौरव-गाथा का चित्र प्रकट कर काल के घातक प्रभाव को बताया है।^५

काव्य के सदृश नाटकों में भी पौराणिक, ऐतिहासिक, परम्परागत और चरित्रो

१. प्रेमधन सर्वस्व . पृ० १५५

२. प्रेमधन सर्वस्व . पृ० १५५

३. सन्पादक—अजरतनदास भारतेन्दु ग्रन्थावली 'भारत दुर्दशा'. नाट्य रसिक व लास्य रूपक—पृ० ४६६ . पहला खंड प्रथम संस्करण, २००७ वि०
प्रकाशक—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

४. अजरतनदास : भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग दो : पृ० ४६६

५. डा० नट्यनसिंह गद्यकार—बाबू बालमुकुन्द गुप्त : जीवन और साहित्य :

का आस्थान मिलता है। इसका श्रेय भी भारते-दुजी को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने 'मुद्राराक्षस', 'नीलदेवी' आदि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे। 'मुद्राराक्षस' अनुवाद है लेकिन इसकी विस्तृत भूमिका में, पूर्ववत्ता और उपसंहार में, भारतेन्दु ने इतिहास सम्बन्धी शोध के विवरण दिए हैं जिनमें ऐतिहासिक नाटककारों को नई दिशा का संकेत मिलता है। 'नीलदेवी' गीतिरूपक है जिसमें मुस्लिम काल की ऐतिहासिक घटना को लेकर भारतीय हिन्दू नारी की बीरता पर 'गान डाला गया है। भारतेन्दु का अनुपमन कर इस युग के अन्य नाटककारों ने भी अतीत गौरव की अभिव्यक्ति के लिए नाटक लिखे। श्रीनिवासदास का 'मयोगिता स्वयंवर', राधाकृष्णदास के 'महाराणाप्रताप', 'पद्मावती नाटक', राधाचरण गोस्वामी द्वारा 'अमरसिंह राठौर', प्रतापनारायण मिश्र द्वारा 'हठी हथौर' आदि कुछ प्रमुख नाटक हैं। डा० दत्तारथ घोषा ने अपने शोध प्रबंध में राधाकृष्णदास के 'महाराणा पद्मावती तथा 'महाराणा प्रताप' नाटक को राष्ट्रीयता से घेतप्रोत देश पर बलिदान होने का आह्वान करने वाला माना है।^१ ये सभी नाटक बीर रस प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त पौराणिक कथानकों को लेकर भी भारत के चिर पुरातन धर्म तथा नैतिक धारकों को प्रतिष्ठित करने वाले नाटक लिखे गए जैसे श्री निवासदास का 'प्रह्लाद-चरित्र' नाटक। इनके द्वारा भाग्य के चिरपुरातन धर्मदर्श पर प्रकाश डाला गया।

उपन्यास साहित्य तथा छोटी कहानियों का अधिक विकास न होने के कारण, अतीत गौरव की अभिव्यक्ति करने वाले उपन्यास अथवा कहानियाँ नहीं मिलती हैं।

इस युग के साहित्य मनीषियों ने देशभक्ति की भावना की जागृति के लिए भारत के जिस अतीत काल का गान किया था, वह हिन्दू काल का स्वर्णयुग था। उनकी धारणा के प्रतीक हिन्दू इतिहास तथा परम्परा के बीर पुरुष तथा नारी थे। और यदि उन्होंने इतिहास के मुसलमान काल से बीर राजपूतों का चरित्र चुना तो उनका प्रयत्न यही था कि उनकी तुलना में मुसलमान पात्रों का चरित्र अधिक श्यामल दृष्टिगत हो। पूर्व शताब्दियों के मुसलमान शासकों के अत्याचार तथा अन्याय को विमर्श करने के लिए बलि या बयोंकि जैसा बित्तर सोमनाथ माधव के मन्दिर में बहाना मस्जिदें बन गई थी और अस्ताह प्रखर की छवि मुनाई पड़ती थी। हिन्दी-साहित्य प्रणेतों हिन्दू के बीर राष्ट्रवाद के इस अभ्युत्थान काल में उनकी राष्ट्रीय भावना जातीयता या धार्मिकता से मुक्त नहीं हो सकी थी। अतः हिन्दू साहित्यिक अपने धर्म, इतिहास, मस्तिष्क, बीर चरित्रों की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट हुए थे। देवकानियों की प्रज्ञान, मूर्खता, क्रूरमण्डूता से मुक्त करने, उनमें आत्मविश्वास भरने तथा उन्हें साहस प्रदान करने के लिए अतीत गौरव का यह स्मरण पर्याप्त मात्रा में सहायक हुआ।

१ डा० दत्तारथ घोषा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ० २२६

२ डा० दत्तारथ घोषा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ० २६७

३ भारतेन्दु पद्मावती दूसरा भाग पृ० ६८४

भारतेन्दु, प्रेमघन आदि लेखकों ने अतीत गौरव के विनाश का कारण भारतीयों के चारित्रिकपतन में ढूँढा था। उनके मतानुसार देशवासियों की फूट, आपसी महाभारत, आलस्य आदि का लाभ उठा कर अतीत में यवनो ने मन्दिर फोड़े थे, मूर्तियाँ तोड़ी थी और अब अंग्रेजी राज्य में दस पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया था।^१ प्रायः इस युग का अतीत गौरव-गान वर्तमान दुरवस्था के विरोध की भावना से आच्छादित है। डा० केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में — अतीत के प्रति अनुराग से उदभूत इनके उद्गार वही भारत की भव्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, वही प्रकट रूप से उज्ज्वल भविष्य बनाने का मक़दद देते हैं और वही इन कवियों के अन्तर का क्षोभ प्रकट करते हैं। इस प्रकार अतीत का अनुराग काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति बन गई है।^२

वर्तमान स्थिति के प्रति क्षोभ एवं पतन के कारणों का स्पष्टीकरण

इस युग के साहित्य में अतीत गौरव की स्मृति के साथ वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दुरवस्था के प्रति क्षोभ की भावना भी मिलती है। लेखकों ने युगीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है, जो साहित्य की अपूर्व देन है। प्रेस ऐक्ट जैसे बन्धनों में बंधे होने पर भी, इन लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के कारणों का अपनी रचनाओं में विस्तार किया। देश की हीनावस्था के दो मुख्य कारण ये— प्रथम स्वयं भारतीयों का मानसिक, नैतिक, बौद्धिक अथ पतन, द्वितीय पराधीनता का अभिशाप। इस काल के लेखकों ने प्रथम कारण को प्रमुखता दी थी, द्वितीय कारण गौण था। इसका कारण था, उस युग की परिस्थितियाँ तथा जनता की विशेष मनोवृत्ति जैसा कि राष्ट्रीयता के विकास के इतिहास में स्पष्ट किया जा चुका है।

तत्कालीन हिन्दी साहित्यकारों में देश के नैतिक पतन, सामाजिक एवं धार्मिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक ह्रास तथा राजनैतिक अभिशाप का निःशक भाव से वर्णन किया है। अज्ञान, आलस्य तथा मूर्खता के कारण दीन हीन देशवासियों को देखकर उन्हें मानसिक नरेश होता है। भारतेन्दु जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

दूबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो ।
आलस-देव एहि दहन हेतु चहुँ दिशि सों लागो ॥
महामूर्खता धायु बड़ावत तेहि अनुरागो ।
कृपा दृष्टि की दृष्टि बुझावहु आलस त्यागो ॥
अपनी अपनायो जानि कै करहु कृपा परिवरधरन ।
जागो बलि बेगहि नाथ अब देहु दीन हिडुन सरन ॥^३

१ प्रेमघन सर्वस्व पृ० ११ प्रथम भाग

२ डा० केसरी नारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत .

३. भारतेन्दु धन्यावती दूसरा भाग - पृ० ६६३

‘प्रेमघन’ ने जो इसी प्रकार ‘पितर-प्रताप’ काव्य में पितृ पक्ष में आये स्वर्गीय पितर जनो द्वारा देश की दुर्दशा पर प्रलाप दिखाया है।^१ इसके अतिरिक्त निर्ममता पूर्वक देश की भवर्जित के कारणों पर प्रकाश डालता है। भारतेन्दु के सहाय वह भी आपसी फूट, परस्पर कलह-द्वेष, अभिव्यक्ति तथा विलासप्रियता को सर्वनाश का कारण मानते हैं—

भए एक दो चार चार घर चलन चलन जब ।

भए परस्पर कलह द्वेष सब कुशल होन कब ॥

भए दोन हनि सबें भिदो या दल की शोभा ।

साहि एक दिन लखन दोन की नहि मन सोभा ॥^२

इसी प्रकार प्रतापनारायण मिश्र ने भी भारतेन्दु तथा प्रेमघन के स्वर से स्वर मिलाने हुए भारत के विनाश के कारणों का उल्लेख किया है। उन्हें दुःख है कि फूट, बँद और स्वार्थ-साधन में रत रहने के कारण हिन्दू देश की दुर्दशा नहीं देखते और मुनासमान धार्मिक कट्टरता के कारण हिन्दुओं का धर्म कर रहे हैं। हिन्दुओं के मन्दिर उड़ते हैं, गाँवों का हनन होता है और अंगरेज सरकार मायाजान रचा कर धन लीचे लिये जा रही है।^३ राधाकृष्ण दास ने देश की दुर्दशा पर कुछ अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रोककर अपना समय खो रहा है; यूरोप, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी आदि सभी देश मोद से भरे धानन्द में मग्न हैं।^४ उन्होंने भी भारतेन्दु या ‘प्रेमघन’ की भाँति देशवासियों को रोने का सदेश नहीं दिया है।^५ उन्होंने सन् १८५३ तथा १८५६ के बकास का भी वर्णन किया है।^६

आगे राजमणि सम्बन्धी कविताओं में भी राजमणि की अपेक्षा देशदशा के प्रति विपाद की भाषा ही अधिक मिलती है। भारतेन्दु ने ‘भारत भिक्षा’ कविता में जननी के रूप में देश का मानवीकरण करते हुए भारत जननी से राजकुमार के शुभागमन पर उनका स्वागत करने का आग्रह किया है। महारानी विक्टोरिया ने करणा बर राजकुमार को भेजा था किन्तु भारत माता अपने पूर्व गौरव की स्मृति तथा वर्तमान की दुर्दृष्टि का प्रति धातुन हो कहती है—

मलिन हैं वा कुमार धव धाई ।

गोद बँडि हलिन हैं इत धाई ॥

१. प्रेमघन सर्वस्व पृ० १५४ - प्रथम भाग
२. प्रेमघन सर्वस्व : पृ० ५१ - प्रथम भाग
३. प्रतापलहरी विपाद पत्रक पृ० १२६-१३० - प्रथम संस्करण
४. राधाकृष्ण प्रयावली : भाग १ पृ० १२
सकलन और सम्पादन—इमाममुन्दरदास प्रथम संस्करण
५. भारतेन्दु प्रयावली भारत दुर्दशा : नाटक
६. राधाकृष्ण प्रयावली : भाग १ : पृ० २०

परन्तु काव्य की अपेक्षा, इस युग के नाटकों में देश के नैतिक पतन, सामाजिक तथा धार्मिक अवनति का अधिक विनाश चित्र मिलता है। भारतेन्दु के 'भारत दुर्दशा' नाट्य-रासक के नाम से ही यह स्पष्ट है कि इसकी क्यावस्तु का विशेष सम्बन्ध देशदुर्दशा से है। इसमें देशवासियों की चारित्रिक-हीनता, अज्ञानस्य, मूर्खता, अन्ध-विश्वास, रुढ़िवादिता आदि का विस्तृत उल्लेख मिलता है

जह भए साक्ष्य हरिचबल नहुष ययाती ।
जह राम युधिष्ठिर वासुदेव समर्पती ॥
जह भीम करन प्रभुन को छटा दिखाती ।
तह रही मूर्खता कलह मविद्या-राती ॥
अथ जह देखहु तह दुखहि दुख दिखाई ।
हा । हा । भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥^१

इसी प्रकार 'बैदिकी हिमा हिंसा न भवति' नाटक में भारतेन्दु जी ने हिन्दुओं के धार्मिक तथा चारित्रिक पतन पर शोचपूर्ण व्यंग्य रखा है। उस समय देश के राजा, मंत्री, पुरोहित, दौब, वैष्णव सभी की घुरी दशा थी। यमराज की सभा में महाराजा चित्रगुप्त द्वारा गुरु लोगों के सम्बन्ध में बहलाया है—'महाराज ये गुरु लोग हैं इनके चरित्र कुछ न पूछिये, केवल दमायें इनका तिलक भुजा और केवल ठगने के अर्थ इनकी पूजा, सभी भक्ति में मूर्ति को ढण्डवत् न किया होगा पर मन्दिर में जो स्त्रियां भाई उनकी सर्वथा तकते रहे।' ^२ 'विपत्त्य विपत्तीयधम्' नाटक में भारतेन्दु ने देश में व्याप्त फूट और वैमनस्य को विदेशी पराधीनता के बन्धन में जकड़े जाने का प्रमुख कारण माना है। ^३ भारतेन्दु द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने के कारण प्रतापनारायण मिश्र ने 'भारतदुर्दशा' नाटक लिखा था, जिनमें देशदशा का यथार्थ चित्र मिलता है।

भारतेन्दु युग समाज सुधार तथा धार्मिक आन्दोलन का काल था। स्वयं भारतेन्दु जी ने समाज में आमूल परिवर्तन कर देश की दशा को सुधारना चाहा था। इसी कारण 'भारत दुर्दशा', 'बैदिकी हिमा हिंसा न भवति', 'अथैव नगरी', 'प्रेम जोगिनी' आदि नाटकों में सामाजिक कुतलियों पर विचार किया है। भारतीयों की कृपमन्दूकता दूर करने के लिए वे समुद्र-यात्रा के पक्ष में थे, नारी-शिक्षा को आवश्यक समझते थे। उनके लेख 'वैष्णवता और भारतवर्ष' में इससे सम्बन्धित विचार सरलित हैं। 'भारत दुर्दशा' नाटक में मंच निषेध पर भी सचेत किया है। 'पूर्ण प्रकाश चन्द्रप्रभा' उपन्यास भारतेन्दुद्वारा रचित माना जाता है, जिसमें लेखक ने बहुविवाह और अनमेल विवाह को असामाजिक और अकल्याणकारी परम्परा को हिन्दू समाज और देश के लिए अभि-

१ भारतेन्दु क्यावस्तु पहला नाम पृ० ४६६

२ वही . पृ० ६०

३ वही . पृ० ३६३

शाप माना है तथा उस पर निष्ठुर व्यंग्य किया है ।^१ इस दिशा में भारतेन्दु से अधिक उग्रता बालकृष्ण भट्ट में मिलती है । भट्ट जी राष्ट्र की भाषारक्षिता को सुदृढ़ बनाने के लिये विधवाविवाह के समर्थक थे तथा छुआछूत को मिटाकर देश में नवजीवन का संचार करना चाहते थे । 'वे उस समाज के प्रति विद्रोही हो उठे थे जहाँ नवयुवकों का दम घुटता है और पुरानी पीढ़ी अमरबेल की तरह नई पीढ़ी का जीवन शोषण कर लेती है ।'^२ यद्यपि भारतेन्दुमण्डल द्वारा हिन्दी उपन्यासों का अधिक विकास न हो सका, लेकिन किशोरीबाल गोस्वामी के 'कुसुम कुमारी' उपन्यास में हिन्दू समाज की कुरीतियों का यथार्थ चित्र मिलता है । १८८८ ई० में देवीप्रसाद दर्मा, तथा राधा-चरण गोस्वामी ने मिलकर 'विधवाविपत्ति' नामक उपन्यास निकाला था, जिसमें विधवा की दयनीय अवस्था का वर्णन मिलता है ।

सामाजिक एवं धार्मिक पतन के साथ देश सांस्कृतिक होनता को भी प्राप्त हो रहा था । देशवासी अपनी भाषा तथा आचार-विचार का परित्याग कर अंग्रेजी देश-भूषा अपना रहे थे । प्रेमचन ने इसी की ओर संकेत किया है —

अंगरेजी पढ़ि राजनीति यूरोप आगामी ।
सीति, हिन्दू में बहि, निरख्यो अपनी बरबादी ॥
करि भोजन में कम्यो किते अंगरेजी बानो ।
बनवत, पे नाहि बनत कैसेहू ठग विरातो ॥^३

अंगरेजी शिक्षा देश के लिए घटितकर थी तथा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक था कि सन्धकता की शिक्षा भी दी जाती । इस सम्बन्ध में प्रेमचन जी ने लिखा था—

विद्या उपकारी जितो, ताहि पढ़े कोउ नाहि ।
कथा कहानी सिखन हित, इस्कूलन में जाहि ॥
बत्ता बुझासता सिल्य की, क्रिया न सीखन जाय ।
करं धनत व्यापार नहि, निज घर बंटे लाय ॥^४

भारतेन्दु जी ने भी अपनी भाषा की उन्नति को ही सब उन्नति का मूल माना था—'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ।'^५ प्रतापनारायण मिथ ने भी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान 'बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को मूल' का राग छोड़ा था । शीघ्र पाठक भी हिन्दी प्रेमी थे । अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबुओं से पाठक जी

१. डा० राजेन्द्र दर्मा : हिन्दी गद्य के निर्माता पंडित बालकृष्ण भट्ट : पृ० ४१

२. वही पृ० २५४

३. प्रेमचन सर्वश्व पृ० ५७ - प्रथम भाग

४. प्रेमचन सर्वश्व पृ० १५३

५. भारतेन्दु उपन्यासों - दूसरा भाग पृ० ७३१

की अरुचि थी क्योंकि अंग्रेज भक्त होकर वे हिंदी की उपेक्षा करते थे—

अंग्रेजी पढ़े बाबू को हिन्दी से क्या गरज ।

इंग्लिश की बराबर तो किसी में मझा नहीं ॥^१

देशवासियों का मानसिक पतन इतना अधिक हो चुका था कि विदेशी सरकार से 'राजा' 'सितारे हिन्द' रायबहादुर आदि आनरेबुल खिताब अथवा उपाधियाँ पाने के लिये सालावित रहते थे ।^२ स्टार आफ इण्डिया पाने के लिए अंग्रेजी सरकार के चिन्तानुसार आचरण करते थे ।^३

भारतेन्दु युग राष्ट्रीय भावना के प्रादुर्भाव का युग था अतः विदेशी शासकों के प्रति विरोध की भाँसा अधिक व्यक्त नहीं की गई । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय नहीं हुआ था । नकारात्मक राष्ट्रीय मतार्थों की भाँति वे भी विदेशी दासता के अभिशाप में पूर्णतया अभिज्ञ थे । अंग्रेजी साम्राज्य मुगल शासन के अस्तव्यस्त होने के पश्चात् आया था तथा महारानी विक्टोरिया ने दशहत्त की घोषणा की थी इस कारण प्रारम्भ में वह मुखदायी प्रतीत हुआ था । हिन्दू जनता के माथे ही हिंदी साहित्यकारों को भी उसमें विश्वास था—

जैसे आतन सपित को छाया मुखद गुनाह ।

जबन राज के अत तुझ आगम तिमि दरसात ॥

मर्माजद लखि बिमु नाथ दिग परे हिए जो पाव ।

ता कह मरहम सरिस यह तुझ दरसन नर राव ॥^४

लेकिन साथ ही विदेशी गत्ता में भारत की रीढ़ भी तोड़ दी थी । केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं मानसिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी यह देशवासियों को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ने के लिए त्रिपासील था । भारतन्दु जी ने नृपगण नवाब, अमीरा द्वारा भारतीय सभ्यता के त्याग पर बहुत व्यंग किया है—

कहा सर्व राजा कुबर और अमीर नवाब ।

आज राज दरबार में हाजिर होहु सितार ॥

तिरन नुकाइ सलाम करि मुजरा करहु जुहार ।

जटितहु जूतन स्यामि के स्वकउ बूट पय पारि ॥

जानु मु पानि नवाइ के पद पे धरि उसनोस ।

चूमि चूमि बर अभय प्रद कर जुग नावहु सोस ॥

१ हिंदी गद्य के निर्माता पंडित बालकृष्ण भट्ट पृ० २००

२ प्रेमपन सर्वस्व प्रथम भाग पृ० १७७

३ भारतेन्दु प्रयावली प्रथम भाग पृ० ८६

४ भारतेन्दु प्रयावली द्वितीय भाग पृ० ६६६

परम मोक्ष फल राज-पद परसन जीवन माहि ।

बूटन-देवता-राज-मुक्त-पद परसहु चित माहि ॥^१

होलकर, सिधिया, भूपाल की बेगम, काशीपति, राजा परिमाल, मेवाड़ के मानी नूप, कोल्हापुर, ईजानगर, जोधपुर, जयपुर, नावकोर, बछार, भरतपुर, धौलपुर के शासको और दक्षिण के निजाम सभी को सम्बोधित कर भारतेन्दु ने व्यंग्यात्मक शैली में कहा था—

राजसिंह छूटे सबै करि निज देश उजार ।

मेवन हित नृप घर कुछर पाये प्राधि बतार ॥

तजि अफगानिस्तान को पाये पुष्ट पठान ।

हिमगिर को दे पीठ किए काश्मीरेश पमान ॥

नाभा पटियाला अमृतसर जम्बू अस्थान ।

कच्छ सिंधु गुजरात मेवाड़व राजपुतान ॥

कोल्हापुर ईजानगर काशी अर इबौर ।

माए नृप एक साथ सब करि सुनो निज ठौर ॥^२

‘करि निज देश उजार’, ‘हिमगिरि को दे पीठ’, ‘करि सुनो निज ठौर’, आदि शब्दों से यह स्पष्ट है कि कवि को देशी गजापों द्वारा विदेशी सरकार की सेवा प्रिय नहीं थी। इस कविता में राजभक्ति की अपेक्षा पराधीनता के कारण उद्भूत पीड़ा का स्वर ही प्रधान है।

विदेशी शासन ने प्रति उद्य विरोध न होने पर भी दासकों की नीति अस्तित्व हो गई थी। देश का अधिक घोषण सर्वाधिक वाप्टकर था जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, राष्ट्रीय नेताओं ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया था। भारतेन्दु जी ने भी इस सम्बन्ध में कहा कि ‘अंगरेज राज मुग साज सजे सब भारी। मैं घन विदेश बलि जात हूँ घति स्वारी’।^३ भारतेन्दु की अपेक्षा ‘प्रेमघन’ ने अधिक तीव्र शब्दों में स्पष्टतया कह दिया था कि मुगलमानी राज्य की अपेक्षा अंगरेजी राज्य अधिक दुःखद है।^४ उन्होंने देशवासियों के चेतन का कारण विदेशी दासता से रोजा था।^५ लार्ड रिपन के समय में कई गुधार हुए थे अतः वे अधिक लोकप्रिय हो गये थे किन्तु उनके पश्चात् साढ़े डफरिन की टैक्स प्रिय नीति ने विदेशी शासन को अप्रिय बना दिया

१ भारतेन्दु ग्रन्थावली दूसरा भाग पृ० ७०३

२ भारतेन्दु ग्रन्थावली पृ० ७०४

३ भारतेन्दु ग्रन्थावली पहला भाग पृ० ४७०

४ प्रेमघन सर्वस्व पहला भाग । पृ० १६२

५ वही - पृ० १५६

था ।^१ बड़े हुए बर के प्रति जो असन्तोष तथा क्षोभ की भावना जनता में व्याप्त थी उसे प्रायः सभी साहित्यिका की रचनाओं में अभिव्यक्ति मिली है—

जब से लागल इ टिकस, हाय उडा होस मेरा ।

रोवं के चाही हसी ठी ठी ठठाना कैसा ॥^२

प्रेमघन दासको की स्वार्थपूर्ण नीति का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं —

लूटि विलायत भारत साय । भाल टाल बहु बिधि फैलाय ।

ताको मासुली छुटि जाय । जामें लागें लाभ दिखाय ॥

देसी माल न इहा बिचाय । घाटा भारत के सिर जाय ।

रोओ सब मिति हाय हाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥^३

देशी वस्तुओं पर कर बढ़ जाने से व्यापारियों को लाभ के स्थान पर मूलधन की भी प्राप्ति नहीं हो पाती थी ।^४ देश का कला कौशल समाप्त-प्राय हो गया था । भारतेन्दु जी ने भी विदेशी वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में देश की विवशता लक्षित कर ईश्वर को स्मरण किया था—

जीवत बिदेस की वस्तु सैं ता बिनु कछु नहि कर सकत ।

जागो जागो अब सावरे सब कोड खल तुमरो तकत ॥^५

भारत की आर्थिक विपन्नता का कारण यह भी था कि विदेशी सरकार अपने सभी युद्धों का व्यय भारत में 'टैक्स' बढ़ा कर पूरा करती थी । सन् १८८६ में 'अपर बर्मा' के राजा तीव्रो से युद्ध कर अंग्रेजों ने उन्हें पेन्शन देकर भारत भेज दिया था । उसके सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति भारतवासियों पर 'टैक्स' बढ़ा कर की गई थी । इसी प्रकार जब रूस बढ़ा चला आ रहा था, उस समय भी टैक्स बढ़ाया गया था । 'प्रेमघन' ने अपनी रचना द्वारा इस ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया था । अन्त में महारानी के हृदय में, मेमने के समान चिल्लाती प्रजा के लिए दया उत्पन्न करने की ईश्वर से प्रार्थना की थी ।^६ भारतीय जीवन पर कर की अभिवृद्धि से नौकरशाही का स्वार्थ साधन हो रहा था । घूस की अनिष्टकारी प्रथा बढ़ती जा रही थी—

रोओ ' अब मुह बाय बाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥

रोज कचहरी घाय घाय । घमलन के ढिग जाय जाय ॥

रोओ ' सब मुह बाय बाय । हय हय टिकस हाय हाय ॥

रोकड जाकड त्याय त्याय । लेला वही मिलाय आय ॥

१ प्रेमघन सर्वस्व पहला भाग पृ० १८५

२ वही पृ० १८३

३ वही पृ० १८५

४ वही . पृ० १८४

५ भारतेन्दु ग्रन्थावली दूसरा भाग पृ० ६८४

६ प्रेमघन सर्वस्व पृ० १८६

घुड़की उत्तर पाय पाय । खिसियाने घर आय आय ॥
 रोझो ! सब मुंह बाय बाय । हय हय टिकस होय हाय ॥
 भायला सब हरखाय हाय । डूना टिकम बताय हाय ॥
 स्थान सरिस मुंह बाय बाय । छूत भली विधि जाय हाय ॥
 पीछे घता बताय हाय । टिकस ले घरि घाय घाय ॥'

प्रेमघन के 'बचहरी दीवान' में भी न्यायालयों में फैले व्यभिचार का उल्लेख मिलता है ।^१

भारतेन्दु के 'भारत दुर्दशा', 'वैदिकी हिमा हिमा न भवति', प्रताप नारायण मिश्र के 'भारत दुर्दशा' आदि नाटकों में भी विदेशी राजत्व के कारण दुर्दी प्रजा का सच्चा चित्र मिलता है । भारतेन्दु के 'भारत दुर्दशा' नाटक में भारत दुर्दैव प्रवेश कर रहता है —

कौड़ी कौड़ी को नष्ट, मैं सबको मृत्युदास ।
 भूखे प्राण निकालू इनका, तो मैं सच्चा राज ॥
 बाल भी लाऊ महंगी लाऊ, और बुलाऊ रोग ।
 पानी डलदा कर बरसाऊ, धाऊ जग में तोर ॥
 फूट बंद और कलह बुलाऊ, स्थाऊ सुस्ती जोर ।
 घर घर में आलम फैलाऊ, भाऊ बुल घनघोर ॥
 बाफिर काला नीब पुकारूँ, सोरूँ पैर और हाथ ।
 डूँ इनको सतीय कुशामद, बापरता भी पाय ॥
 धरी बुलाऊ देश उजाड़ूँ, पहसा करके घन ।
 सबके ऊपर टिकस लगाऊ, धन है मुझको भन ॥
 मुझे गुम सहज न जानो जी, मुझे इक राशस मानो जी ॥^२

वस्तुतः पराधीनता भारत का दुर्भाग्य था । इसी कारण इन नाटक में विदेशी शासन का प्रतीक भारत दुर्दैव है । देश के चारित्रिक पन तथा आर्थिक घोषण का मूल कारण यही था । भारत दुर्दैव के शब्दों में भारतेन्दु जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश-दशा के मुधार के लिए जो व्यक्ति अथवा मस्याएँ कार्य कर रही थी, उन्हें 'टिसलायल्टी' में पकड़ा जाता था ।^३ काव्य की भांति नाटकों में भी इस बात का संकेत मिल जाता है कि बचहरिया में घूस ली जाती थी । 'वैदिकी हिमा हिमा न भवति' नाटक में यमराज के दरबार में चित्रगुप्त पुरोहित से कहते हैं—'घरे दुष्ट यह

१. प्रेमघन सर्वस्व पृ० १८३

२. वही : पृ० १४

३. भारतेन्दु ग्रन्थावली . पृ० भाग पृ० ४७३

४. वही : पृ० ४७४

भी क्या मृत्युलोक की बचहरी है कि तू हमें घूस देता है और क्या हम लोग वहां के न्यायकर्ताओं की भांति जमल से पकड़ कर आए हैं कि तुम दुष्टों के व्यवहार नहीं जानते। जहा तू आया है और जो गति तेरी है वही घूस सेने वालों की भी होगी।” भारतेन्दु काल में राजनीतिक पराधीनता के कारण उद्भूत देश दुर्दशा का चित्रांकन करने वाले उपन्यास और कहानियों का प्रायः अभाव है। भारत की भाग्यवादिनी जनता अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा बलात् लादे गये दुःख और कष्टों को अपने जीवन में समेट निश्चेष्ट पड़ी थी। उसकी सोई आत्मा को, देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए, साहित्य के माध्यम से देश दशा के प्रति करुणा की धारा बहाना आवश्यक था। करुण रस से अधिक उपयुक्त अन्य अस्त्र नहीं था। अतः उस युग की सर्वांगीण दुर्दशा के चित्रण में साहित्यकारों ने करुण रस को मूर्त रूप प्रदान किया है। भारतेन्दु, ‘प्रेमघन’, प्रतापनारायण मिथ्य आदि हिन्दी साहित्य मनीषियों ने जिस निःशक एवं निर्भय भाव से देशदशा का वर्णन किया था, वह उनकी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य था।

देश-प्रेम :

भारतेन्दु युगीन साहित्य में राष्ट्रवाद का अन्य प्रबल पक्ष है देशप्रेम। यह राष्ट्रीयता का मूलाधार है। भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी इस भावना से ओतप्रोत थे। कवियों ने देश की प्राकृतिक सुपमा का सुन्दर एवं कलापूर्ण चित्रण किया। श्रीधर पाठक ने भी इसी समय काव्य द्वारा देश की नदियों, पर्वतों वृक्षों आदि का स्तवन किया। उनकी उस समय की ‘भारतप्रशंसा’ तथा ‘हिंदवन्दना’ में उन्होंने लिखा :—

जय जयति विध्य—कंदरा, हिंद
जय मलय—मेरु—मंदरा, हिंद
जय चित्रकूट—कंलास, हिंद ॥^१

—हिंद-वन्दना—(संवत् १९४२)

नागपंचमी, रामलीला, विजयादशमी आदि हिन्दू त्यौहारों के प्रति आस्था देशभक्ति का प्रमुख अंग थी।^२ प्रेमघन ने ‘वर्षा ऋतु व्यवस्था’ में मेघ की गर्जना के साथ ढोल पर गये जाते आल्हा द्वारा देशवासियों को वीरता की सहरो से प्राच्छादित सागर में डुबा देना चाहा था।^३ भारतेन्दु जी ने भी देश की ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया था।^४

१. भारतेन्दु ग्रन्थावली : पहला भाग : पृ० ६३

२. श्रीधर पाठक : भारत गीत . पृ० ४६ . सम्पादक—श्री दुलारेसाहू भागंय, गंगा पुस्तक माला का छठा पुष्प : द्वितीय संस्करण

३. प्रेमघन सर्वस्व : पृ० १५३

४. प्रेमघन सर्वस्व : पृ० २७

५. भारतेन्दु ग्रन्थावली : दूसरा भाग : पृ० ६६६

देश का मानवीकरण कर 'जननी' के अति पुनीत पद पर प्रतिष्ठित करना इस युग की देशभक्ति का चरम उत्कर्ष था। देश अब भौगोलिक सीमाओं में बद्ध जड़भूमि मात्र नहीं रह गया था। वासुदेवसरण अग्रवाल ने लिखा है कि 'माता भूमि नए युग की देवता है।' साहित्यक्षेत्र में भी सरस्वती के चरद पुत्रों की प्रतिभा तथा हृदय की पवित्र भावनाओं के स्पर्श से देश अति पुनीत एवं गौरवमय मातृपद को प्राप्त हुआ। भारतेन्दु ने 'भारत भिक्षा' कविता में भारत का जननी के रूप में मानवीकरण किया है यद्यपि इस काव्य में राजभक्ति देशभक्ति की पुनीत भावना पर कुहरा मी छाई हुई है।^१ उनका 'भारत जननी' नाटक भी इसी के अन्तर्गत रखा जायगा। भारतेन्दु के 'भारत दुर्दशा' नाटक तथा 'प्रेमधन' के 'भारत सीमापथ' नाटक में भारत नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकवादी रूपक द्वारा भारत के दुर्बल अध्यायो का इतिहास दिखाकर अंगरेजी साम्राज्य की स्थापना में पुन आघातहीत सुव्यवस्था की करपना की गई है।^२ अतः भारतेन्दु युगीन देशप्रेम जड़ न होकर चलन था, निर्जीव न होकर सजीव था। देश प्रेम के स्पन्दन में वे स्वयं गतिमान हुए थे तथा उमड़ी ऐसी तान छेड़ी थी कि निद्रित भारतीय जनता भी जाग कर गतिशील हो उठी। इनके जीवन के सभी पक्ष, सभी भाग देशभक्ति के रंग में रंगे थे। इसी कारण उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति को भी देशव्यापी रूप प्रदान किया। भक्तिभाव पूर्ण कविताओं में व्यक्तिगत मोक्ष की अपेक्षा देश के उद्धार की कामना प्रमुख दृष्टिगत होती है। आध्यात्मिकता तथा देश-प्रेम का सम्बन्ध अपूर्व है। भारतेन्दु जी की यह पंक्ति 'डूबत भारत नाथ वेगि जागो अब जागो' इसका सुन्दर उदाहरण है। अतीत गौरव की अनुभूति तथा वर्तमान स्थिति के प्रति क्षोभ, देशभक्ति के विरसित रूप हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता का पोषण किया। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत हित को दक्षहिम में अतर्भूत कर देना इस युग की प्रमुख विशेषता है। इनकी देशभक्ति भुमत्तमानों की अपनत्व की सीमा देखा में न बाध सभी थी, वह हिन्दू धर्म हिन्दू जनता भाषा विचार तथा हिन्दू संस्कृति तक सीमित थी। इनके अतिरिक्त जैसा कि कई स्थलों पर सन्देह किया जा चुका है वह देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय चेतना राजभक्ति से मुक्त नहीं थी। अतः इस युग के साहित्य में राजभक्ति किस रूप में मिलती है, इसका विवेचन अति आवश्यक है।

राजभक्ति

भारतेन्दु तथा उनके सभी सहयोगी साहित्यिका की राष्ट्रीय भावना राजभक्ति से व्यापित थी। राजभक्ति देशभक्ति का अग्र बन गई थी। यह इन युग की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी क्योंकि महागनी विराटारण्य की प्राप्ति के उपरान्त भीन बंध तक शान्ति पूर्ण वातावरण बना रहा। माय ही यवनो के अत्याचार, धार्मिक पक्षपात तथा

१ वासुदेवसरण अग्रवाल माताभूमि (तेल संप्रह) पृ० १

२ भारतेन्दु प्रत्यावली दूसरा भाग पृ० ७०६

३ डा० बीरेन्द्रकुमार दाक्षन भारतेन्दु जी का नाट्य साहित्य

देशी राजाओं के अव्यवस्थित, अराजकतापूर्ण शासन की अपेक्षा अंगरेजी राज्य में जन-जीवन अधिक सुरक्षित समझा जाता था। रेल, तार, डाक आदि नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन को अधिक सुविधाजनक बना अंगरेजी राज्य के प्रति विश्वास को पुष्टि प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में प्रत्यक्ष रूप में अंगरेजी सरकार भारतीयों के अभिव्यक्त की भावना व्यक्त करती रही। समय-समय पर शासन तथा देश के सुधार का झूठा दम भरती रही। अतः इस युग के साहित्य में राजवंश के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की अजलि समर्पित की गई है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', राधाकृष्णदास आदि ने महारानी विक्टोरिया तथा उनके वंशजों का गुणगान किया है।

भारतेन्दु जी ने सर्वप्रथम प्रिंस एसबर्ट की मृत्यु पर सन् १८६१ में कविता लिखी थी। कतिपय विद्वानों के मत में यह कवि की बाल-क्रीडा मात्र थी।^१ इसके उपरान्त सन् १८२६ में ड्यूक आफ एडिनबरा के भारत आगमन के अवसर पर 'राजकुमार मुस्वागत पत्र' लिखा गया था।^२ राजकुमार एडिनबरा ग्रहण के अवसर पर काशी भी गये थे, जहाँ उनके स्वागतार्थ सन् १८२७ में भारतेन्दु जी के प्रतिनिधित्व में 'सुमनाजली' (स्वागत-पत्र) भेंट की गई थी।^३ यद्यपि 'सुमनाजली' में भारतेन्दु जी की कोई रचना न थी, लेकिन 'राजकुमार मुस्वागत पत्र' लिखने का यही कारण रहा होगा कि उन्हें काशी में राजकुमार के स्वागत का कार्य-भार मिला था। वस्तुतः यह काव्य कवि हृदय की सच्ची भावना न थी और सामंतवादी सत्कारवश राजवंश के सम्मानार्थ रची गई होगी। सन् १८२८ में प्रिंस आफ वेल्स के पीडित होने पर भी उन्होंने कविता लिखी थी और जगदाधार प्रभु से महाराजकुमार के शीघ्र नीरोग होने की प्रार्थना भी की थी।^४ भारतेन्दुजी ने भारत की प्रजा का यह कर्तव्य समझा था कि राजा के मुख में सुखी तथा दुःख में दुःखी होना चाहिये। राजा ईश्वर का अंश होता है, यह विचारधारा हम राजभक्ति की रचनाओं की ओर से कार्य करती लक्षित होती है। इसी कारण भारतेन्दु जी ने सन् १८३१ में महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक आफ एडिनबरा के विवाह के उपलक्ष्य में 'मुंह दिखावनी' कविता लिखी थी :—

तब हम भारत की प्रजा मिलि कै सहित उछाह ।

साए 'आशा' दासिका लीजै एहि नर-नाह ॥

सेवा में एहि रालियो नवल वधू के नाथ ।

यहू भाग निज मानिकं छनक न तजिहै साथ ॥

१ विश्वरीलाल गुप्त : भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि : पृ० २०७

२ भारतेन्दु ग्रन्थावली - दूसरा भाग - पृ० ६२५

३ वही : पृ० ६३०

४ वही : पृ० ६३३

X

X

X

जो यासो जिय नहि रमे जा वछु जिय अकुलाप ।
 सोत वधू या एहि लखैं तौ हम कहत उपाप ॥
 जब हय सब मिलि एक मत ह्वै तोहि करहि प्रनाम ।
 फरि दीजिये तब हमें दे कछु और इनाम ॥'

अन्तिम दो पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि राजभक्ति 'कुछ और इनाम' पाने की आशा से की गई थी। वदाचित् इस इनाम से उनका सबसे स्वतन्त्रता से रहा होगा। 'भारत भिदा' (१८७५ ई०)^१ कविता में भारतेन्दु की राजभक्ति में देशभक्ति का स्वर अधिक प्रसर हो गया है। 'भारत वीररत्न', विजय कल्यारी आदि कविताओं में, जिनका रचना काल मनु १८७५ ई० के पश्चात् है, राजभक्ति के आवरण में देशभक्ति ही प्रभुत्व हो गई है। डा० वाण्येय के मतानुसार १८७७ ई० के दिल्ली दरबार में विक्टोरिया की सासनासी घोषित कर अगरजो न भारत तथा इंग्लैंड के बीच परिवर्तित परिस्थिति का स्पष्ट परिचय दे दिया था, अब उनकी नीति स्पष्ट थी कि भारत केवल साम्राज्यवादी इंग्लैंड का उपनिवेश माना था, मत राजभक्ति का उत्साह धीमा पड़ गया था।^२ राजवंश के अतिरिक्त केवल नार्थ रिपन का यशगान भारतेन्दु के रिपनाष्टक कव्य में मिलता है। क्योंकि इसी काल विशेष में इसबर्ट विल का प्रस्ताव हुआ था, अन्तगान युद्ध समाप्त हुआ था, वर्नाक्विलर प्रेस एकट तोड़ दिया गया था और शिक्षित भारतीयों को राज्य प्रबन्ध में लाने का प्रयत्न किया था।^३

भारतेन्दु के सटक, उस युग के प्राय सभी कवियों ने महारानी विक्टोरिया, युवराज अथवा उदार शासक वर्ग के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा भक्ति का प्रदर्शन किया था। 'प्रेमघन' ने मवत् १९४६ में अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करते हुए लिखा था—

जाकी कृपा प्रभाय गयो भारत की दुरदिन ।
 यह अंगरेजी राज इतैं आयो प्रयास बिन ॥
 स्वल्प भये स्वच्छन्द स्वशह लहि हयित हम सब ।
 पाय ज्ञान विद्या नव उन्नति सखन लगे अब ॥
 हरे अनेकन दुख राजा बिन बहे हमारे ।
 बजे अहैं, या नए भए जे दरत न टारे ॥^४

१ भारतेन्दु प्रयावली दूसरा भाग पृ० ६७६

२ वही पृ० ७०१

३ डा० वाण्येय आधुनिक हिन्दी साहित्य पृ० ६६

४ भारतेन्दु प्रयावली दूसरा भाग पृ० ८१५

५ प्रेमघन सर्वश्रवण प्रथम भाग . पृ० २४८

उन्होंने लाई रिपन की प्रशंसा भी की थी^१ तथा अंग्रेजी सामन के अन्तर्गत स्वच्छन्दता, स्वाधीनता और लिबरल एसोसिएशन की धन्य बताते हुए ब्रिटिश राज्य के सुयश का समस्त श्रेय लिबरल दल को दिया था।^२ अतः जब भी देश के कल्याण की कामना से अभिप्रेरित होकर कोई भी कार्य विदेशी शासकों द्वारा किया जाता था, तो कांग्रेस तथा राष्ट्रीय नेताओं ने साथ साहित्यकार भी अपनी वृत्तज्ञता प्रदर्शित करते थे। इसी कारण दादाभाई नौरोजी के भारत प्रतिनिधि बन कर इंग्लैंड जान पर कवि ने मंगलाशा व्यक्त की थी।^३ 'प्रेमघन' को भी यह विश्वास था कि देशवासियों की यथार्थ स्थिति का सच्चा ज्ञान इंग्लैंड के राजा को नहीं है।^४ सन् १९५७ में उन्होंने महारानी विक्टोरिया ही होकर जयन्ती पर 'हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचा था।^५ इसमें महारानी विक्टोरिया के प्रताप, यश तथा विशाल देश भारत पर अनुशासन की प्रशंसा व साथ भारत के पतन के कारणों का उल्लेख तथा महामारी, अकाल आदि देश-दुर्दशा का चित्रण भी मिलता है।^६ उनकी राजभक्ति देशभक्ति से भ्रूण नहीं थी। 'प्रेमघन' ब्रिटिश राज्य की प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली से भी प्रभावित थे। किन्तु उन्हें यह कष्टकर प्रतीत होता था कि ब्रिटेन की प्रजा अपने स्वार्थ के लिए भारतीय शासन संबंधी सब नीति नियम बनाती थी और वहीं भारत की भाग्यविधाता बनी हुई थी। उनकी सम्मति में भारत के दुर्भाग्य का यह कारण था कि राजा के प्रतिनिधि राज्य करते हैं, स्वयं राजा उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता।^७

प्रतापनारायण मिश्र ने 'युवराज स्वागत', 'झंडा स्वागत' तथा लाई रिपन से संबंधित कतिपय राजभक्ति की रचनाएँ की थीं। राधाकृष्ण दास ने १९०० ई० में न्यायालयों में हिन्दी प्रवेश पर प्रसन्न होकर 'मेकडानेल पुष्पाञ्जलि' तथा महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर 'विजयन्ती विलाप' कविताएँ लिखी थीं। मिश्र जी तथा राधाकृष्ण दास की ये कविताएँ राजभक्ति की अपेक्षा अंग्रेजी शासकों की उदारवृत्ति के प्रति वृत्तज्ञता की भावना को ही अधिक अभिव्यक्त करती हैं।

काव्य के समान उम्र युग के नाटकों में भी राजभक्ति का प्रदर्शन किया गया

१ प्रेमघन सर्वस्व प्रथम भाग पृ० १८५

२ वही पृ० २५०

३ वही पृ० २४६

४ वही पृ० २४६

५ वही पृ० २६५

६ वही पृ० २८३

७ वही पृ० २४८

८ राधाकृष्ण ग्रन्थावली . भाग १ पृ० ३

९ वही पृ० ६

था। 'विषय विषमोपवध' के अन्त में तो भारतेन्दु जी ने भरतनायक के रूप में कहा है —

परतिप परधन देखि न नृपगन चित्त घलावैं ।
गाय द्वेष बहु देहि, मेघ सुभ जल बरसावैं ॥
हरिषद मे रति होई न दुख कोऊ कहू ध्यापैं ।
अगरेजन को राज ईस इत बिर करि थापैं ॥
श्रुति पय चलैं सज्जन सत्रं सुयो होहि तजि दुष्ट भय ।
कवि बानी बिर रस सों रहै भारत की नित होइ जय ॥^१

इन पक्तियों पर एकाएक दृष्टिपात करने पर ऐसा आभास होता है कि भारतेन्दु जी बहुत राजभक्त थे। पर वैद्य इन पक्तियों के आधार पर भारतेन्दु जी के स्वयं में एसा विचार अमगत होगा। वाक्य की भाँति नाटकों में भी प्रच्छन्न रूप में उनकी देशभक्ति राजभक्ति के आवरण में व्यक्त हुई है। मूढ़म दृष्टि से इनका अध्ययन करने के पदचान् इन पक्तियों की सत्यता यदिय हो जाती है। नाटककार ने इसी नाटक में भारतीय नरसों के आत्मिक, नैतिक पतन पर शोक प्रकट किया है। देशी राजाओं की आपसी फूट, वैमनस्य तथा बलह के कारण अगरेजों ने किस प्रकार बुद्धि-वानुष के बल पर जिना रक्तपात के दश में अपने पैर जमा लिये थे इसका व्यापारमक लक्ष्य में उल्लेख करत हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि 'ऐसे ही सारे भारतवर्ष की प्रजा का सरकार ध्यान नहीं रखती।' देशभक्ति हूर राजभक्ति का मुलम्मा चढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है—'मरवार वचारी कुछ दखने धीरे ही आती है। घण्टे ईश्वर सन् १५६६ में जो लोग सौदागरी करन आये थे व आज स्वतन्त्र राजाओं की यो दूध की मक्खी बना बने हैं।'^२ इसके अनिर्लि नाटक गच्छत नाट्य शैली पर लिखा गया था, जिसमें राजतन्त्र की प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व की मंगल-कामना से संबंधित भरतवाक्य लिखन की परम्परा थी।

भारतेन्दु युग में प्राय ऐतिहासिक, पौराणिक तथा दश दुर्दशा से संबंधित नाटक लिखे गये थे। नाटकों में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना की वाणी मिली है। डा० दशरथ मोहा ने अपने शोधप्रबंध हिन्दी नाटक इतिहास और विकास में ऐतिहासिक पौराणिक, सामाजिक नाटकों का विस्तृत उल्लेख करत हुए राष्ट्रीय नाटकों के मन्त्र में लिखा है—'मभी नाटकों में देश-दैन्यम्भी राम का निदान पराधीनता और राजतन्त्र प्रणाली, फूट प्रवाद और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण बताया गया है।'^३

१ भारतेन्दु प्रन्यासतो भाग १ पृ० ३६८

२ भारतेन्दु प्रन्यासतो भाग १ पृ० ३६०

३ डा० दशरथ मोहा हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास पृ० २७७

इनकी देशभक्ति अथवा राष्ट्रियता को शासकवर्ग से निरोध नहीं था। इसी कारण उनकी राजभक्ति देशदशा की सुधार भावना से आच्छादित थी। 'घनजय-विजय' नाटक का भरत वाक्य है—

राजवर्ग मय छोड़ि निपुन विद्या में होई ।

आलस मूरखतादि तजं भारत सब कोई ॥

पंडितगन परवृत्ति लखि कं मति दोष लगावैं ।

छुटै राजकर, भेद्य सम पै जल बरसावैं ॥'

नाटकों में राजभक्ति का प्रदर्शन अधिक मात्रा में नहीं मिलता। साहित्य में अभिव्यक्त राजभक्ति के विशेष कारणों का उल्लेख किया जा चुका है। अतः यह कहा जा सकता है कि कनिष्य रचनाओं के पीछे देश के आतिथ्य मत्कार की भावना कार्य कर रही थी, क्योंकि अतिथि का स्वागत तथा सत्कार देश की प्रधान विशेषता है, कुछ रचनाएँ महारानी के पुत्र तथा पति के स्वागत में लिखी गई थी, इस क्षेत्र में साहित्यकार कैसे पिछड़ सकते थे। राजा ईश्वर का अर्थ है, यह ध्यान कर उन्होंने राजवंश के बलपान की कामना से अभिप्रेरित होकर भी कुछ रचनाएँ की थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस में भी शासकों के प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित की जाती थी। उसे रत्न प्रदान करना साहित्यकारों ने अपना कर्तव्य समझा। साहित्यकार स्वभाव से अधिक उदार होता है। अतः इनकी राजभक्ति राष्ट्रभक्ति में बाधक नहीं है।

राष्ट्र निर्माणात्मक कार्यों का साहित्य में उल्लेख

राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी जो कार्य किया जा रहा था उसके उस युग के साहित्यकारों को विशेष हर्ष होता था। यद्यपि १८८५ ई० के पूर्व अनेक धार्मिक, सामाजिक संस्थाएँ राष्ट्र निर्माण में सहायक थीं किन्तु सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना में एक महान राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था। राष्ट्रवाद के विकास के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य तथा मांगों का विस्तृत विवेचन करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इसके प्रथम अधिवेशन में ही साम्राज्यवाद की स्वार्थपूर्ण नीति का विरोध हुआ था तथा राष्ट्रीय एकता के विकास का प्रयास किया गया था। हिन्दी-साहित्य में प्रतापनारायण मिश्र ने कांग्रेस अधिवेशन की महापर्व कहा तथा उसके सम्मान में काव्य रचा।^१ दुखी भारत देश के लिए इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना अति उत्तम कार्य था। उन्होंने लिखा था —

जुटिहैं तीरथराज में कागरेम के लोग ।

महापर्व सुम जोम यह मिलिहि न बारहि बार ।

ताते घाबहु वेगि सब भारत मुन समुदर ॥^१

इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी के इंग्लैंड की पार्लियामेंट में निर्वाचित होने पर 'प्रेमघन' को अति प्रमन्नता हुई थी। उन्होंने यह 'मंगलाशा' व्यक्त की थी कि उनके द्वारा लोकसभा में यहाँ की दुर्दशा का वर्णन होने से देश की दशा सुधरेगी।^२ भारत को निज प्रतिनिधि भेजने का जो सम्मान ब्रिटिश सरकार ने दिया था। उसकी प्रशंसा के साथ भारतवासियों को दादाभाई नौरोजी पर अभिमान हुआ था। 'प्रेमघन' ने उन्हें सच्चे अर्थों में भारत का सपूत कहा था।

विजय सुमारी अहै विजय जातीय सभा की।

सिधरे भारत की तासो गौरव अति सा की ॥^३

आगे चलकर कांग्रेस ने जो मार्ग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखी थी, उनका पूर्वाभास 'प्रेमघन' के वाक्य में मिल जाता है —

ब्रिटिश राज की प्रजा ब्रिटिश औ हिन्द उभय की।

लखहु दशा पर मूल भाग के अस्त उदय की ॥

वै निज देश हेतु विरचित हैं नीति नियम सब।

बिन उनकी सम्मति कुछ राजा करत भत्ता बब ॥^४

प्रतापनारायण मिश्र की राष्ट्रीय भावना राजनैतिक जीवन से अधिक संबंधित थी। इल्वर्ट विल आन्दोलन के संबंध में उन्होंने एंग्लो इंडियन के मुख से कहलवाया था कि इस विल ने अनर्थ किया है और छाती को पसाने वाली सौत के समान है। उन्होंने प्रायः व्यापारिक नीति में अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं, इसी कारण सीधे शब्दों में इल्वर्ट विल का अनुमोदन नहीं किया है।

राष्ट्रीय भावना जहाँ जहाँ धार्मिक तथा सामाजिक सुधार कार्य के माध्यम से मूर्त रूप पाने लगी थी। भारतेन्दु मुन के अन्तिम चरण में उसका स्वरूप प्रत्यक्ष होने लगा था। साम्प्रदायिक भेदभाव इस भावना में बाधक था। शासकों की चाटुकारिता को बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा था। प्रताप बाबू वाममुकुन्द गुप्त ने सर सैयद की साम्प्रदायिक भावना तथा शासकों की चाटुकारिता की प्रतिक्रियास्वरूप 'जातीय राष्ट्रीय भावना की रचना की थी।'^५

भारतेन्दु मुनीन साहित्य में राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख तत्व अपने प्रारम्भिक रूप में मिल जाते हैं जैसे अतीव गौरव गान, वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति, राष्ट्र निर्माणार्थक

१ भारतेन्दु पन्थावती पृ० ३७ ३८

२ प्रेमघन सर्वस्व पृ० २४६

३ वही : पृ० २३६

४ प्रताप सहस्रौ पृ० ६६६

५ गुप्त निर्बंधावली : पृ० ६२१

कार्यों का उल्लेख आदि। अपने युग की राष्ट्रीय चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति साहित्य ने की है। राष्ट्रीय नेताओं के विचारों को साहित्य में मुखरित कर तत्कालीन लेखकों ने अपने दायित्व का पूर्णतया निर्वाह किया है। इस प्रकार साहित्य तथा देशदशा का अनन्य संबंध स्थापित हुआ।

सन् १९००-१९२० ई० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना

१९०० ई० के बाद उत्तरोत्तर राष्ट्रीय भावना विकसित होती गई और राष्ट्रीय उद्गारों को निश्चल रूप में अभिव्यक्त करने का साहस आ गया। अब अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति किसी प्रकार की थढ़ा अथवा भक्ति नहीं रह गई थी। हिन्दी साहित्य ने भी अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा को विद्युद् रूप में प्रतिबिम्बित किया। राष्ट्रवाद के विभिन्न अंगों की पुष्टि काव्य, नाटक एवं कथा साहित्य द्वारा हुई। जैसा कि राष्ट्रवाद के विकास के इतिहास एवं स्वरूप (१९०५-१९१९ ई०) में स्पष्ट किया जा चुका है कि राष्ट्रवादी विचारधारा प्रवल रूप में सम्पूर्ण देश में छा गई थी, प्राचीन भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता की धाक भारतीय मस्तिष्क में बैठ गई जा चुकी थी और साम्राज्यवादियों की निरकुशता से मुक्ति पाने के लिए अतीत-गौरव एवं सुदृढ रक्षा-कवच के समान था। अतः हिन्दीसाहित्य में भी भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक उत्कर्ष के सुन्दर, प्रभावोत्पादक, पुराण तथा इतिहास सम्मत विषय चुने गये। अतीत-गौरव की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति में तीव्रता आई। भौतिक एकता एवं मातृभूमि स्तब्ध पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान के अभावों—राजनीतिक अभिशाप, सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक हीनता का चित्रण किया गया। राष्ट्रवाद के भावार्थक पक्ष स्वदेशी आन्दोलन, तिलक की उग्र राष्ट्रवादिता, होमरूल आन्दोलन, अहिंसात्मक सत्याग्रह, बलिवान की भावना की साहित्य में अभिव्यक्ति की गई। भारत के भविष्य के सुन्दर स्वप्न सजीये गये।

अतीत-गौरव गान

अतीत-गौरव जन-जीवन में आत्म-विश्वास एवं स्वाभिमान की भावना भरने में अधिक सहायक होता है। इसी कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द तथा राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय जीवन-दर्शन एवं आध्यात्मिक विचारधारा का आधार ग्रहण किया था। लोकमान्य तिलक की राष्ट्रीयता का मूल प्रेरक तत्व, भारतीय सांस्कृतिक आदर्श एवं उसकी पुरातन रीति थी। इनके अध्ययन के निमित्त इतिहास, धर्मग्रन्थों, भारतीय जीवन-दर्शन के महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अनुसन्धान प्रारम्भ हो गया था।

हिन्दी-साहित्य में भी भारतीय सांस्कृतिक आत्मा अर्थात् भारत के विगत आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक उत्कर्ष के चित्र मिलते हैं।

हिन्दी कविता में प्रतीत गौरव-गान

भारत के विगत-गौरव का हिन्दी-कविता में वर्णनात्मक एवं इतिवृत्तात्मक रूप में विघण मिलता है। इस युग के काव्य की विशेषता यह है कि पौराणिक, प्रार्थनात्मक एवं ऐतिहासिक आख्यान लेकर कथा काव्य अधिक संख्या में लिखे गए, जैसे—मैंबिलीशरण गुप्त का 'रग मे भग', (१९०६), जयद्रथ-वध (१९१०), अयोध्यासिंह उपाध्याय का प्रिय-प्रवास, सियारामशरण गुप्त का 'मौर्य विजय' (१९१४), अयराकरप्रसाद का महाराणा का महत्व, लोचनप्रसाद पाण्डेय का 'मेवाड़-गाथा' आदि। मैंबिलीशरण गुप्त ने राष्ट्रीय काव्य-गुस्तक 'भारत-भारती' की रचना भी इसी काल में की, जिसमें वर्तमान अपोगति को अतीत गौरव गान से उत्कर्ष की प्रेरणा मिली। अनेक स्फुट रचनाएँ भी भारत के गत गौरव से संबंधित मिलती हैं। इस युग के कवियों ने भारत की पुरातन आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, नैतिक मान्यता पर विशेष बल दिया, जिसने पूर्वजों के भीतिक उत्कर्ष की नियमित कर रखा था।

आध्यात्मिक उत्कर्ष

भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष के उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत कर देशवासियों को उनकी आध्यात्मिक उन्नति का सचेत देने के लिए राम एवं कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डाला गया। रामचरित्र की विशेषताओं के उद्घाटन के लिए साजनलास चतुर्वेदी ने सन् १९०६ और सन् १९१६ में दो 'रामनवमी' कविताओं की सर्जना की। 'रामनवमी' के पुर्य पर्व पर पुनः रामजन्म का आह्वान करता हुआ कवि आर्यधर्म के विस्तार की आकांक्षा रखता है। १९०६ में रचित 'रामनवमी' कविता में चतुर्वेदी जी ने यह आशा व्यक्त की है कि 'राम के आगमन से मेघनाद सम दाबु दब जायेंगे और भारत भूमि पुनः पवित्र हो जायेगी।' इस कविता में मर्यादा पुरोहित राम की आध्यात्मिक बीर-गुणों के रूप में दृष्टिगत किया गया है। नायूराम शंकर शर्मा ने पवित्र रामचरित्र पर काव्य रव देशवासियों से उस उर में धारण करने का आग्रह किया है। 'रामलीला' कविता में राम की लीला गाई है।^१ कृष्णचरित्र की गौरव गरिमा का गायन अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिश्चोष" के प्रिय-प्रवास महाकाव्य में मिलता है। इस ग्रन्थ में 'हरिश्चोष' जी ने कृष्ण को एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। यगोदा मानवत्व रस में पगे हुए सन्तो द्वारा कृष्ण के चरित्र

१. भावतलगत चतुर्वेदी माता प्रथम संस्करण स० २००८, एकत्र प्रकाशन लखनौ

२. नायूरामशंकर शर्मा शंकर सर्वस्व पृ० ६६

३. नायूरामशंकर शर्मा . शंकर सर्वस्व पृ० २७४

की दिव्य विशेषताओं—तीन सौत्र, परदत्तकातरता, मृदु-भाषिता आदि का उल्लेख करती है।^१

‘भारत-भारती’ मैथिलीशरण गुप्त की प्रसिद्ध राष्ट्रीय कृति है। प्रो० सुधीन्द्र ने इस ग्रंथ के सवध में लिखा है— ‘भारत-भारती’ ने अतीत-दर्शन का एक गौरव-शक्ति वातावरण बनाया और उसकी प्रतिध्वनि कई वर्षों तक कवियों के कण्ठों से स्फुट कविताओं के रूप में होती रही।^२ इस काव्य-ग्रन्थ को कवि ने तीन खण्डों में विभाजित किया है अतीत वर्तमान एवं भविष्य। अतीत खंड में पूर्वजों का कीर्ति गान मिलता है। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे पूर्वज धर्मवीर, गभीर, वरवीर तथा ध्रुववीर थे। उनका मानसिक स्तर अति उच्च था। उन्नति के उत्तुंग शिखर पर पहुँच कर भी हमारे पूर्व-पुरुष विनीत, परदुःसकातर एवं परमार्थी थे।^३

देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था :

नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था ॥^४

पुरुष-वर्ग ही नहीं नारी-वृन्द भी आध्यात्मिक एवं दैवी गुणों से विभूषित था। प्रिय प्रवास की राधा इसका सुन्दर निदर्शन है। मैथिलीशरण गुप्त न भारत-भारती में सावित्री, मुक्त्या, अनुमती जैसी सभी एवं सेवार्थ जीवन व्यतीत करने वाली नारियों का उल्लेख किया है। नारी वर्ग में भी दिव्य बल था जैसे गान्धारी, दमयन्ती आदि में।^५

भारत में अध्यात्म विद्या का आलोक फैला हुआ था। सृष्टि के गूढ़ रहस्य को सर्वप्रथम भारत में समझा गया था। योगिक विद्या में पारंगत योगी आज भी मिल जायेंगे।^६ गुप्त जी के मत में जगत ने सर्वप्रथम दार्शनिक सिद्धान्त गीतम, कणिल, जैमिनि, पतञ्जलि, व्यास और ऋणाद से पाये हैं। जब समार में इजील और कुरान की रचना नहीं हुई थी, वेद ग्रन्थ रचे जा चुके थे।^७

सियारामशरण गुप्त ने ‘मीर्य विजय’ नामक काव्य ग्रन्थ में इतिहास प्रसिद्ध और नृपवर, चन्द्रगुप्त मौर्य की कथा ली है। इस आख्यात-काव्य में सियाराम जी ने भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष के मवध में लिखा है कि ग्रन्थ देशों न

१ अशोप्यामिह उपाध्याय हरिप्रौढ प्रिय प्रवास पृ० ७१-७२ पद्म बार, प्रकाशक—सग विलास प्रेस, बाँसीपुर, बा० रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित

२ प्रो० सुधीन्द्र हिन्दी कविता में युगान्तर पृ० २५८

३ मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृ० १६ चौबीसवा सहरण २००६।३०

४ वही पृ० १६

५ वही पृ० १३-१४

६ वही पृ० २८

७ वही पृ० ४३

इसी देश से सदुपदेश-पीयूष का पान किया है —

है क्या कोई देश यहाँ से जो न जिया है ?

सदुपदेश पीयूष सभी ने यहाँ पिया है।

मर क्या, इसको प्रबलोक कर कहते हैं सुर भी यही—

जय जय भारतवासी कृती, जय जय जय भारत मही ॥^१

हिन्दी साहित्य में अतीतकालीन भाग्य के आध्यात्मिक उत्कर्ष के चित्र पुरातन हिन्दू धर्म हिन्दू दर्शन एवं आध्यात्मिक भावना को दृष्टि में रखकर रचे गये हैं। वस्तुतः भारत का आध्यात्मिक ज्ञान अति पुरातन है। अन्य भक्त्यसम्पन्न भारतीय जनता के धर्म की उपेक्षा न करने पर भी हिन्दू आध्यात्मिकता के सम्मुख उन्हें अधिक प्राचीन नहीं माना गया है। इस युग के काव्य से यह भी स्पष्ट ध्वनित होता है कि अन्य धर्म भी भारत की ही पुरातन आध्यात्मिक विचारधारा से अनुप्राणित हैं।

नैतिक उत्कर्ष

नैतिकता आध्यात्मिक उत्कर्ष तक पहुँचने का आवश्यक साधन है। इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इस युग के काव्य में पूर्वजों के नैतिक उत्कर्ष एवं आदर्श जीवन के वर्णन भी मिलते हैं। राम और कृष्ण जैसे ईश्वरावतारों को आधुनिक युग में यथासंभव मानव चरित्र के रूप में चित्रित किया गया और उनके माध्यम से मानव के उच्च नैतिक गुणों को प्रकाशित कर राष्ट्र-जीवन के उत्थान के लिये मान्य ठहराया गया। धर्म समाज जैसी संस्थाएँ और स्वामी विवेकानन्द जैसी महान आत्माएँ देश की आध्यात्मिक नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील थीं ही।

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय-प्रवास' में कृष्ण का आदर्श चरित्र मिलता है। कृष्ण चरित्र द्वारा नैतिक आदर्शों की पूर्ति की गई है। वे एक आदर्श मानव, समाज सेवक के रूप में सत्याचरण का महान् आदर्श रखते हैं। बूझ में धनघोर वृष्टि होने पर, परोपकार-भावना से, बूझवासियों की रक्षा करने के लिए असीम साहस भर कर, मनुष्यों और गीशों को गोवर्द्धन पर्वत की सुरक्षा के दराओं में पहुँचाते हैं —

अमण ही करते सबने उन्हें,

सकल काल लला सप्रसन्नता।

रजनि भी उनकी बटती रही,

स विधि-रक्षण से ब्रज-सोक के।

सख छपार प्रसार गिरिन्द्र से

ब्रज-धरतिय के प्रिय-पुत्र का,

१ तियारामशरण गुप्त शीर्ष विजय पृ० ११, २००५ विजय, प्रकाशक—साहित्य सदन, चिरगाव, शानी

सकल लोग लगे कहने उसे
रख लिया जगती पर ध्याम ने ॥^१

राम का चरित्र तो नैतिकता का प्रतिरूप है । उन्होंने अधर्म अन्याय, अत्याचार को मिटाकर अपना राज्य स्थापित किया था । आज भी 'रामनवमी' का पुण्य पर्व देशवासियों को नैतिकता का महत्वपूर्ण संदेश देता है । इस युग मे राम चरित्र को लेकर कई कविताएँ लिखी गई हैं । माखनसाल चतुर्वेदी की 'रामनवमी' कविताएँ^२ और 'पवित्र रामचरित्र'^३ कवि शंकर की ।

१९०० २० ई० के काल मे पुरातत्व विभाग और कनस टाड के 'राजस्थान' के फलस्वरूप राजस्थान के अनेक वीरत्व एवं नैतिक उच्चादर्शों से पूर्ण चरित्रों का उद्घाटन हुआ । साधारण हिन्दू जनता को अपने देश की वीर जाति राजपूतों पर गर्व होना स्वाभाविक था । कवियों ने इनकी वीरता का गान कर पराधीन हतोत्साह, भवनत भारत जनता को ओज से हो नही भरा वरन् वीर पानों के नैतिकतापूर्ण चरित्र द्वारा जनता को सयम और नियम का पाठ भी पढाया । मैथिलीशरण गुप्त ने 'रंग मे भग' (१९०६) नामक ऐतिहासिक कथाकाव्य लिखा । इसकी भूमिका मे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 'देश के विशेषकर राजपूताने के इतिहास मे ऐसी अनन्त वीरोचित, गाढ देशभक्ति-दर्शक और गम्भीर गौरवास्पद घटनाएँ हुई हैं जो धिस्मरण योग्य हैं । उनको भूलना, उनसे शिक्षा न लेना, उनके महत्व को लेख, पुस्तक और कविता द्वारा न बढाना दुःख की बात है—दुर्भाग्य की बात है ।' द्विवेदी जी के इस परित्याप का साहित्यकारों पर विशेष प्रभाव पडा होगा, और 'रंग मे भग' के पश्चात् शिक्षा प्रद नैतिकता एवं वीरतापूर्ण ऐतिहासिक आख्यानो को लेकर काव्य, नाटक, कथा-साहित्य लिखने की परम्परा द्रुत गति से चल पडी । 'रंग मे भग' काव्यास्थान मे कवि ने नारी के नैतिक उच्चादर्श की स्थापना की है । बूढ़ी नरेश नरसिंह के भाई लालसिंह की कन्या का विवाह सीसोदिया वंश के भूप 'खेतल' से होता है लेकिन विदा के समय लालसिंह नृपाल ने वरपक्ष के राजकवि से कह दिया कि मूर्ति को देखकर जो उसने अपने महाराजा की प्रशंसा की थी वह मात्र चाटुकारी थी । राजकवि ने सतापवश शीश काट डाला, जिसने वरपक्ष को कन्या-पक्ष से युद्ध के लिए प्रेरित किया । वर को भी वीर गति मिली । नव विवाहिता बघू का सोभाग्य

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय-प्रवास पृ० १५६

२ माखनसाल चतुर्वेदी माता पृ० ११

३ शंकर शंकर सर्वस्व पृ० ६६ प्रथमाधूति सम्पादक—श्री हरिशंकर शर्मा, प्रकाशक—गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा

४ मैथिलीशरण गुप्त रंग मे भग भूमिका द्वादश संस्करण प्रकाशक—साहित्य सदन, चिरगाव, भासी

लुट गया लेकिन उसने पति के साथ भस्म होकर सतीत्व का महान् आदर्श रखा । भारतीय नारी की नैतिकता का यह अनुपम उदाहरण, भारत की विश्वव्याप्ति का कारण है —

धन्य है तू आशं कन्ये । धन्य तेरा धर्म है,
देवि तू । स्वर्गोप है, स्वर्गोप तेरा कर्म है ।
प्राण देना धर्म पर तेरे लिये क्या बात है,
कीर्ति भारत को तुझी से विश्व में विरपात है ।^१

मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' के अतीत-खण्ड में भी पूर्वजों के नैतिक उद्भावनों का उल्लेख किया गया है । भारत वह देश है जहां अतीत काल में, जब वह किसी भी विदेशी शायक से आक्रान्त नहीं हुआ था राजा भी भोग से मुक्त रहा करते थे । भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता एवं नैतिकता जीवन का लक्ष्य था । प्रजा की अपनी सत्ता समझते थे—'होते प्रजा के अर्थ ही वे राज्यकार्यामय थे'^२ गुप्त जी के अभिमत में भारतवासियों ने धर्म का उपयोग अन्याय एवं अत्याचार के दमन के लिए किया था । वह अभी अज्ञान और अन्धता का कारण नहीं बना ।^३ 'भारत भारती' को राष्ट्रीय गीता की मजा में विभूषित करना अनुचित न होगा क्योंकि हममें भारतीयों के उद्बोधन का सफल प्रयास हुआ है ।

जयशंकर प्रसाद का 'महाराणा का महत्व' और तिमाराजमशरफा गुप्त का 'मौर्यविजय' अन्य प्रतिष्ठित ऐतिहासिक धीरान्यायक काव्य ग्रन्थ हैं । प्रसाद जी के 'महाराणा का महत्व' की मूल भावना महाराणा प्रताप के चरित्र की नैतिक धौलता का दिग्दर्शन कराना है । महाराणा का शारीरिक बल विकसित नैतिकता की अग्नि में तपकर स्वर्ण-ता दमक गया था । इसी कारण इस काव्य ग्रन्थ में महाराणा शृण्णमिह द्वारा बन्दिनी नवाब की पत्नी की सादर नवाब को मोटा देते हैं । उनकी दृष्टि में अनुचित बल में काम लेना सुकर्म नहीं था —

जहां तमक कर सब प्रताप ने—^४ क्या कहा
अनुचित बल से लेना काम सुकर्म है ।
इस अग्रता के बल से होंगे सबस क्या ?
रण में दूटे टाल तुम्हारी जो कभी
तो बचने के लिये शत्रु के सामने
भीठ हरोगे ? नहीं कभी ऐसा नहीं,

१. मैथिलीशरण गुप्त रण में भग्य पृ० २४

२. मैथिलीशरण गुप्त, भारत भारती पृ० २३

३. वही, पृ० ५३

दुष्ट प्रतिज्ञा यह हृदय, तुम्हारी ढाल बन
तुम्हे बचायेगा । इस पर भी ध्यान दो ।^१

प्रसाद जी ने महाराणा द्वारा यह भी कहलाया है कि 'परम सत्य को छोड़ न हटते बोर हैं ।'^२ यवनो से महाराणा को शत्रुता थी युद्ध था, लेकिन यवनीगण से द्वेष नहीं था ।

महाराणा प्रताप ने अपने आदर्श चरित्र का प्रमाण देकर नैतिकता के युद्ध में नवाब को पराजित कर दिया था । 'वमयोग—रतन बोर को मिलती सिद्धि सदा अपने सत्कर्म से' यही इस कथा का मूल मन्त्र है ।

सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्यविजय' नामक ऐतिहासिक काव्य में चन्द्रगुप्त मौर्य के तेज, विक्रम, प्रजावत्सलता, न्याय आदि का उल्लेख किया है ।

भारत भूषति चन्द्रगुप्त ये तेजोधारी
शासन उनका प्रजावर्ग को था सुखकारी ।
ये थे सद्गुणशील और बल विक्रम वाले ।
पद-भरित सब शत्रु उन्हेंने थे कर डाले ॥^३

मौर्य-कालीन देशवासियों की चारित्रिक श्रेष्ठता के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है —

दुश्चरित्रता नहीं देखने में आती थी,
नहीं किसी की वृत्ति प्रकारों पर जाती थी ।
सब प्रेम सहित थे चाहते एक दूसरे को सदा,
सद्भाव-पद्म परिपूर्ण थे सबके मानस सर्वदा ॥^४

कवि के मतानुसार उस समय देश अत्यधिक समुन्नत था, जैसा कि अन्य कोई भी देश न था, सब नियमपूर्वक रहते थे, कोई झूठी बात न कहता था और शासन का सब कार्य इस प्रकार होता था जैसे स्वयं धर्म ही राजकाज करता हो ।^५ अर्द्ध एशिया खण्ड को विजित करने वाला सिल्यूकस भी भारत के चारित्रिक उत्कर्ष को देख प्रति प्रभावित होकर कहता है —

धीर-धीर ये भारतीय होते हैं कैसे,
किसी देश के मनुज न देखे इनके जैसे ।

१ जयशंकर प्रसाद महाराणा का महत्व पृ० ११ : तृतीय संस्करण, स० २००५
प्रकाशक तथा विक्रेता भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद

२ जयशंकर प्रसाद महाराणा का महत्व पृ० १२

३ सियारामशरण गुप्त : मौर्य विजय : पृ० ५ : २००५ वि०

४ वही, पृ० ६

५ वही, पृ० ७

क्या ही उज्ज्वल, गेय चरित इनके होते हैं,

घोड़ों का भी गर्व कार्य इनके खोते हैं ।^१

इतिहास हमारे इस प्रतीतकालीन उत्कर्ष का साक्षी है । लोचनप्रसाद पाण्डेय ने भी 'मेवाड़-गाथा' (१९१४ ई०) नामक ऐतिहासिक काव्य में मध्यकालीन देश के नैतिक उत्कर्ष का उल्लेख इन पंक्तियों में किया है —

शुचि स्वदेश वात्सल्य, सत्य प्रियता, सहिष्णुता ।

आत्मरयाग, धर्मशक्ति, समर दृढ़ता रण पट्टता ॥

बिमल धीरता, वीरता, स्वाधीनता, अलख ।

करती है जिस भूमि की, उज्ज्वल भारत खण्ड,

अखिल भूलोक में ॥^२

'रत्नाकर' ने भी काव्य द्वारा नैतिकता, धार्मिकता, सत्यता का उच्च आदर्श ब्रजभाषा में रखा है । 'हरिश्चन्द्र' नामक काव्य में पौराणिक कथा में देशभक्ति की भूलक स्पष्ट है । राजा हरिश्चन्द्र का सत्यनिष्ठ चरित्र आज भी आदर्श एवं अनुकरणीय है ।^३

मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद सिमरामशरण गुप्त, लोचन प्रसाद पाण्डेय प्रभृति कवियों को देश के प्राचीन नैतिकतादर्शों में पूर्ण विश्वास था । वे देश की आध्यात्मिक, नैतिक श्रेष्ठता के आकांक्षी थे । अतः इतिवृत्तात्मक कथा काव्य अथवा वर्णनारमक स्फुट कविता द्वारा पौराणिक प्रथवा ऐतिहासिक आख्यानों द्वारा देश की आध्यात्मिक, नैतिक आदर्शों से परिचित कराया ।

भौतिक उत्कर्ष

भारत दाताश्रितों से अपनी आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं नैतिकता के लिए प्रसिद्ध है । इसका यह अर्थ नहीं कि भौतिक प्रसाधनों, कला-कौशल, ऐश्वर्य वैभव में वह किसी देश से पिछड़ा था । पूर्व काल में वह भौतिक दृष्टि से भी सुमम्पन्न था । शिल्पकला का इतना विकास हो चुका था कि हमारी प्राचीन मूर्तियाँ भी ऊँचे बैठने और आगे बढ़ने का संदेश देती थीं जैसा कि 'रंग में भग' में मैथिलीशरण जी ने एक पंक्ति में इसका संकेत कर दिया है ।^४ 'भारत भारती' में मैथिलीशरण गुप्त जी ने विशेष रूप से अनेक विषयों का अन्तर्गत देश की भौतिक समृद्धि, कला-कौशल, धार्मिक आदि का विस्तृत वर्णन किया है । कवि के अभिमत में शिल्प विद्या का चरमोत्कर्ष ही

१ विपरीतशरण गुप्त भौर्य विजय पृ० ६

२ लोचनप्रसाद पाण्डेय मेवाड़ गाथा पृ० ६

३ रत्नाकर - नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ० ५५

४ मैथिलीशरण गुप्त रंग में भग : पृ० ७

महाभारत का कारण बना था। पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई का कार्य प्रारम्भ होने पर अनेक चिह्न प्राचीन शिल्प-कला के मित्र हैं। सिन्धु-सेतु, दक्षिण के मन्दिर प्राचीन भारत की कला कौशल की वृद्धि के स्मारक हैं। 'चित्रकारी', मूर्ति निर्माण, संगीत, अभिनय आदि कलाएँ अत्यधिक विकसित हो गयी थी। पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी चित्रकारी में निपुण थी।^१ कवि के अनुसार हमें साहित्य अति प्राचीन है। वेद, उपनिषद्, सूत्र-ग्रन्थ, दर्शन, गीता, धर्मशास्त्र नीति ग्रन्थ, ज्योतिष, अक्षरगणित, रेखा-गणित, सामुद्रिक और फलित ज्योतिष, भाषा और व्याकरण, वैद्यक सभी विषयों के ग्रन्थों की रचना सर्व प्रथम भारत में हुई थी, जिसका अनुकरण एशिया के साथ पश्चिमी देशों ने भी किया था। इस उल्लेख को पुष्ट तर्कों के साथ गुप्तजी ने रखा है। वाल्मीकि, वेदव्यास और कालीदास के साहित्य-ग्रन्थों की समानता शेक्सपीयर, होमर और किस्सी भी नहीं कर सकते।^२ हमारा प्राचीन इतिहास आज भी बहुत कुछ सुरक्षित है जो हमसे पूर्वजों के जीवन के गौरवमय पृष्ठों का उन्मूलन करता है। 'मौर्य-विजय' में सियारामशरण गुप्त ने मौर्यकालीन भारत की भौतिक समृद्धि का सुन्दर वर्णन किया है :

उनकी सु-राजधानी विदित पाटलिपुत्र मनोग थी;

जिसकी उपमा के अर्थ बस अमरपुरी ही योग्य थी।^३

भौतिक-उत्कर्ष के वर्णन में नवियों का सर्वाधिक ध्यान भारत की प्राचीन वीर-भावना की ओर आकृष्ट हुआ है। इस वर्णन में योद्धा की मात्रा का प्राधान्य है। यह लोकमान्य तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव था जिन्होंने देशवासियों को अपनी छिपी हुई शक्ति पहचानने के लिए, देश के वीर-चरित्रों की ओर देखने को प्रेरित किया था। राम और कृष्ण जैसे ईश्वरीय पौराणिक चरित्रों के अकन में भी इस युग के कवि ने, वीरत्व के प्रबल भाव से कार्य लिया है। माखनलाल चतुर्वेदी 'रामनवमी, (१९०६ ई०) कविता में लिखते हैं :—

पथारी, एक बार फिर तुनें, धनुष की वह भव्यत डंकार,

पथारी मेघनाद दब जाय हो पड़े जहां कठिन हुंकार ॥^४

'प्रियप्रवास' के कृष्ण वीर महापुरुष हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने 'रग मे भग' की कथा राजपूताने के इतिहास से लेकर और 'जयदय-वध' की कथा 'महाभारत' से लेकर दो सुन्दर वीर-रस पूर्ण कथन काव्य लिखे हैं। 'रग मे भग' कथा काव्य में धीर-हाडा-कुम्भ की वीरता का आदर्श चित्र चित्रित किया गया है। भान और मान पर मर जाने वाली वीर राजपूत जानि हमारे देश का गौरवमय पक्ष है। वू दी निवासी

१. मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती पृ० ४६

२. वही, पृ० ४३

३. सियारामशरण गुप्त मौर्यविजय . पृ० ५

४. माखनलाल चतुर्वेदी : माता . पृ० १०

कुम्भ की धीर भावना और देश-भक्ति को यह सहन नहीं था कि बूंदी के किले की प्रतिकृति बनाकर उसे तोड़ा जाय —

स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म भूमि कहती गई,
सेवनीया है सभी की वह महा महिमामयी ।
फिर अनादर क्या उसी का मैं सदा देखा करू ?
भीरू हूँ क्या मैं ग्रहों । जो मृत्यु से मन में डरू ।^१

उसने 'नकली किले' के लिए प्राणोत्सर्ग कर अपनी वीरता का ज्वलत उदाहरण रखा था । 'जयद्रथ-वध' नामक खंड-काव्य महाभारत युग की वीर-भावना को मुखरित करता है । इसमें भक्यूहू लोडने के प्रयास में धीरगति पाने वाले धोड्डा वर्षीय वीर अभिमन्यु तथा धर्जुन द्वारा जयद्रथ-वध कर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की कथा है । धार्मिक-वीर विपक्ष के वैभव को देखकर डरते नहीं थे । उनमें अतुलनीय साहस एवं पराक्रम था —

अभिमन्यु घोड्डा वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु मैं नहीं,
क्या धार्मिक-वीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ?
सुन कर गजों का घोष उसको समस्त निज-अपमय-कथा,
उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा ॥^२

अभिमन्यु की वीरता की प्रशंसा विपक्षिया ने भी की थी । धर्जुन की वीरता का वर्णन कवि ने आत्मकारिण भाषा में किया है —

आज्जल्य उवालासमय अनल की फैलती जो कान्ति है
कर पाद धर्जुन की छटा होती उसी की भ्रान्ति है ।
इस युद्ध में जैसा पराक्रम पायें का देखा गया,
इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया ॥^३

पुरुषों की भाति नारिया भी वीर थी । स्वयं ही प्रियजनो को युद्ध के लिए सुसज्जित कर भेजती थी । जयद्रथ वध में उत्तरा कहती है—

मैं यह नहीं कहती कि रिपु ने जीवितेश लड़े नहीं,
तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं ?
मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती भी हूँ तथा—
उपकरण मैं क्या, शक्ति में ही तिद्धि रहती सर्वथा ।

१. मैथिलीशरण गुप्त रंग मे भग पृ० २४

२. मैथिलीशरण गुप्त जयद्रथ-वध पृ० ६

३. वही, पृ० ६६-६७

राजानियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही
सज्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो प्राय हो ॥'

'भारत भारती' में भी कवि ने देश की विगत वीरता का वर्णन किया है ।
'हमारी वीरता' कविता में कवि ने लिखा है कि भारत में चारों प्रकार के वीर थे—
कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर । इतिहास साक्षी है कि पुरुषों के साथ स्त्रिया भी
महा लही हैं । हमारे वीर-पुरुषों के समर-सिद्धान्त भी औदार्य-पूर्ण तथा पवित्र थे,
जिनमें केवल युद्ध-क्षेत्र में ही दानु वैरी या अन्यथा मित्र ।'

जयशंकरप्रसाद का 'महाराणा का महत्व' और मियारामशरण गुप्त का 'मौर्य-
विजय' भारत की अतीतकालीन वीर-भावना के परिचायक काव्य ग्रन्थ हैं । राजपूत
वीरों की आकृति ही उनके वीरत्व की झलक दिखाने वाली थी । महाराणा के वीर
सैनिक 'लू' सदृश विरोधी शक्तों पर आक्रमण करते थे ।' महाराणा प्रताप तो आर्य
जाति के तज, देशभक्त, जननी के सच्चे वीर पुत्र थे ।' मियारामशरण गुप्त ने इतिहास
प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त मौर्य की कथा लेकर 'मौर्य विजय' में भारतवासियों की मिलजुल जैसे
विश्व विजय के आकांक्षी वीर पर विजय दिखाई है । इस पुस्तक की भूमिका में
मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है— 'यदि सौभाग्य में किसी जाति का अतीत गौरवपूर्ण
हो और वह उस पर अभिमान करे तो उसका भविष्यत् भी गौरवपूर्ण हो सकता है ।
जो जिस बात पर अभिमान करता है—अथवा अभिमान करना सीखता है—वह एक
न एक दिन उसके अनुकूल कार्य करने की चपटा भी कर सकता है । पतित जानियों
की उनके उत्थान में उनके अतीत गौरव का स्मरण बहुत बड़ा सहायक होता है ।'
निःसन्देह 'मौर्यविजय' जैसी अतीत-गौरव स्मरण के हतु निर्मी गई कृतिमा, परायीन
एवं दलित भारतवासियों को स्वाभिमान एवं उत्साह में भरने में सहायक थी । कवि
ने काव्य के अन्त में लिखा है—

जग में अब भी गूँज रहे हैं गीत हमारे,

मौर्य-वीर्य गुण हुए व अब भी हम से न्यारे ।

रोम, मिय, चीनादि जाँपते रहने सारे,

यूनानी तो अभी अभी हम से हैं हारे ।

सब हमें जानने हैं सदा भारतीय हम हैं अमर;

चिर एक बार है विदय । तुम गाओ भारत की विजय ॥'

१. मैथिलीशरणगुप्त जयप्रथम वर्ष पृ० ७

२. मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती : पृ० ५२

३. जयशंकर प्रसाद : महाराणा का महत्व . पृ० ५

४. वही, पृ० ६

५. मियारामशरण गुप्त मौर्य विजय : भूमिका

६. वही, पृ० ३०

चन्द्रगुप्त मौर्य की वीरता पर मुग्ध होकर ग्रीक सम्राट् ने उनमें अपनी सुता का विवाह किया था। प्रच्छन्न रूप से प्रसाद जी ने इस इतिहास प्रसिद्ध घटना द्वारा भारतीयों को प्रोत्साहित किया है कि उनके पूर्वजों ने विदेशी शक्तियों को परास्त किया था, अतः उनके लिए भी विदेशी शासकों से मुक्त होना असंभव भयवा कठिन नहीं है।

भारन्दु युग की अपेक्षा द्विवेदी युग में अतीत के अधिक प्रगल्भ चित्र कवियों की लेखनी द्वारा प्रस्तुत किये गये। इस युग के कवियों का मनोभाव बदल गया था, इस कारण अतीत की दुर्बलताओं भयवा भूलों पर बल न देकर उज्ज्वल पक्ष के अङ्गन पर दृष्टि रही। भारतेन्दु युग की निराशा के स्थान पर आशा और विश्वास से भरा हुआ अतीत सम्मुख आया। यह चित्रण देशवासियों की सिराओं में आध्यात्मिकता नैतिकता एवं वीर भावना का रक्त-संचार करने में पूर्ण सफल था। अतीत गौरव गान में भारतीय जीवन-दर्शन, आदर्श, मूल्य और मान्यताओं की प्रतिष्ठा की गई।

काव्य में वर्णित अतीत-गौरव वर्णन पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह केवल हिन्दू जाति भयवा हिन्दू सम्प्रदाय की स्वाभिमान की भावना के उद्रेक भयवा जादृति में सहायक है।^१ हिन्दी के कविगणों ने देश में दसने वाली अन्य अल्प संख्यक जातियों का विचार नहीं रखा जैसा कि इस युग की राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास के इतिहास में स्पष्ट किया जा चुका है मुसलमानों ने राष्ट्रव्य भावना के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं किया था और साईं कब्रन की बग भग नीति ने हिन्दू-मुस्लिम-वैदम्य का बीज बपन कर मुस्लिम-लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्था को जन्म दिया था। इस कारण इतिहास के मुस्लिम काल और मुसलमान पात्रों के प्रति हिन्दी कवियों की संवेदनशील जाग्रत न हो सकी थी। मैथिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती में यह स्पष्ट कह दिया है कि मुसलमान शासकों के युग में ही भारत की स्वतन्त्रता सो गई थी।^२ युग की ऐतिहासिक परिस्थिति में कवि इतना उदार न बन सका कि देश के मुसलमानों की सांस्कृतिक चेतना को भयना सकता। वैसे इस युग के काव्य में यवनों के प्रति विद्वेष का भाव नहीं मिलना। धार्य-समाज, स्वामी विवेकानन्द और राष्ट्रवादी नेतागण उदाहरणार्थ लोकमान्य आदि की प्राचीन भारतीय सभ्यता, हिन्दू धर्म, वेद-ग्रन्थों पर झूट थप्पा थी जिनमें अधिकांश कवि प्रभावित थे। इन्होंने अनिश्चित गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवाद का विस्तृत रूप भी नहीं था पाया था। तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत कर कवियों की अतीतकालीन हिन्दू सांस्कृतिक चेतना न्याय्य एवं सगत लगती है।

१ डा० नैसरीनाराम शुक्ल प्राधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत : पृ० ११६

२ मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती : पृ० ७४

अतीत-गौरव की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति

इस युग के कवियों की, अतीत गौरव की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति भी अधिक तीव्र थी। अतीत-गौरव-गान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि दुर्दशाग्रस्त देशों में अपनी अवनति के प्रति क्षोभ का भाव जाग जाये। इस प्रकार अतीत गौरव से सम्बन्धित सभी काव्य-ग्रन्थ प्रत्यक्ष रूप में इस ध्येय की पूर्ति करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भयोध्यासिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त सभी ने अतीत-गौरव से भारत के तत्कालीन वर्तमान की तुलना की है।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'रग मे भग' के प्रारम्भ में ही विगत गौरव का वर्णन करते समय वर्तमान परिवर्तित दशा का संकेत कर दिया है—

जित समय से इस कथा का है यहाँ वर्णन चला,
या अनल निधि गुण अर्पित तब विक्रमी सवत् भला।
उस समय से इस समय की कुछ दशा ही थीर है,
पलटता रहता समय ससार में सब ठीर है ॥^१

'भारत भारती की रचना का उद्देश्य ही प्राचीन उन्नति और प्राचीन अवनति का वर्णन और भविष्यत् के लिए प्रोत्साहन है। अतीत गौरव की स्मृति की पृष्ठ-भूमि में कवि ने वर्तमान पर विचार किया है और भविष्य का स्वप्न देखा है। कवि ने लिखा है कि भारत भूमि का उत्कर्ष अति प्राचीन है, आज भी इससे पुरातन देश विश्व में नहीं है। विद्या कौशल के प्रथम आचार्य यही हुए, यहाँ के निवासी आर्य-जन हैं लेकिन आज उनकी सत्ता अयोग्यता में पड़ी है।^२ कवि ने अपने देश की पुरातन सभ्यता, संस्कृति, राजनीति आदि की श्रेष्ठता का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासकों की कुटिल नीति की निन्दा भी की है।^३ कवि इस तुलनात्मक विवेचन से निष्कर्ष निकालता है कि आज हम पराधीन हैं तो क्या हुआ जो स्वाधीन जातियाँ हैं उनकी स्वाधीनता की शक्ति भारत से उधार ली हुई है। यूनान के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि उसे दार्शनिकता और अनौकिक ज्ञान का प्रकाश भारत से मिला है।^४ वहीं कभी कवि अपने पूर्वजों के शुद्ध, बुद्ध, स्वस्थ एवं कर्तव्य की दृढ़ता से पूर्व जीवन का स्मरण कर और वर्तमान जीवन के अलस्य, व्यभिचार तथा व्याधियों से पूर्ण

१ मैथिलीशरण गुप्त रग मे भग पृ० ५

२ मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृ० ५

३ वही, पृ० १६

४. वही, पृ० २३

जीवन से तुलना कर मति खिन्न हो जाता है।^१ पतन के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है।^२

माखननाथ चतुर्वेदी ने भी अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए दोमपूर्ण शब्दों में लिखा था —

कहाँ देश में हैं बसिष्ठ, जो तुझको ज्ञान बतायें ?

किये गये नि शस्त्र, किते, कौशिक रण-कला सिखायें ?^३

मियारामशरण गुप्त ऐतिहासिक-कथा काव्य "भीम-विजय" में अतीत-गौरव की स्मृति के प्रकाश में वर्तमान अवस्था की कालिमा को नहीं भूले हैं—

धीरे धीरे उस समय सभी थे भारतवासि,

थे धन के से नहीं दोन, जड, दण, यित्तासी ।

आर्षोचित हो कार्य सभी कोई करते थे,

रणक्षेत्रमें नहीं काल से भी डरते थे ।

मालनाथ धनुषधर आदि का पता न लगता था कहीं,

धा देश समुन्नत विश्व में ऐसा कोई भी नहीं ॥

सब कोई उस समय नियमपूर्वक रहते थे,

कभी न कोई झूठी बात मुह से बहते थे ।

शासन का सब कार्य सदा होता था ऐसे—

स्वयं धर्म ही राज-काज करता हो अंते ॥^४

भारतेन्दु युग की निराशा की अपेक्षा द्विवेदी युगीन काव्य में अतीत-गौरव का वर्णन एवं वर्तमान दुर्दशा की अतीतोत्कर्ष से तुलना आशा से भरी हुई है। देश के पुनर्स्थापन के लिए देश-जीवन में ऐसा उत्साह था कि काव्य में भी कवियों की वाणी में हाहाकार और रोदन नहीं रह गया था —

जग में सब भी गूज रहे हैं गीत हमारे,

शौर्य धीर्य गुण हुए न सब भी हमसे न्यारे ॥^५

भारतीय सदा अभय है, उनका जय-जयकार सदैव विश्व में गूजता रहेगा ।

हिन्दी नाटकों में अतीत-गौरव का चित्रण :

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पद्यरत्न कुछ काल तक हिन्दी नाट्य-साहित्य की

१ मणिलालशरण गुप्त भारत भारती पृ० १७

२ वही, पृ० ७३-७४

३ मालनाथ धनुषधर माता

४ मियारामशरण गुप्त भीमविजय पृ० ६-७

५ वही, पृ० ३०

परम्परा में उच्च कोटि के कलापूर्ण नाटकों का अभाव-सा रहा। जयशंकर प्रसाद के आगमन के पश्चात् ही पुनः हिन्दी नाटकों को सुदृढ नेतृत्व मिल सका। इस बीच पारसी थियेटर्स के कारण नाटकों का ढेर तो अवश्य लगा लेकिन नाट्यकला के विकास एवं राष्ट्रीय भावना के प्रसार की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। नारायण प्रसाद 'बिनाव' हरिश्चन्द्र जौहड़, तुलसीदास 'मौदा', राधेश्याम कथावानन ने अनेक नाटक लिखे हैं। इस समय लिखे गए नाटकों में सबसे अधिक महत्वा पीराणिक नाटकों की है। नाट्यकला के तत्वों से पुष्ट नाटक हैं—वदरीनाथ भट्ट का 'कुरु वन दहन' (१९१२ ई०), माधव मुखर्जी रचित 'महाभारत' (१९११) नारायण प्रसाद 'बेताब का महाभारत' (१९१२), जयशंकरप्रसाद का 'सज्जन' आदि। इन पीराणिक नाटकों से अतीतकालीन भारत की धार्मिक श्रृंखला का प्रतिपादन होता है। अतीत गौरव के अन्य पक्षों का चित्रण नहीं मिलता। 'सज्जन' नाटक में जयशंकर प्रसाद ने युधिष्ठिर की सज्जनता एवं मर्यादा पर प्रकाश डाला है।

भारत के विगत नैतिकदर्श अथवा वीर भावना का चित्रण करने वाले ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा जयशंकर प्रसाद से प्रारम्भ हुई, उनके पूर्व इस प्रकार के नाटकों की भी कमी थी।

हिन्दी कथा साहित्य में अतीत गौरव का वर्णन

इन युग में उपन्यास कला का भी द्रष्टेय विकास न हो सकने के कारण, पीराणिक अथवा ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर अतीतोत्कर्ष की झलक दिखाने वाले उपन्यासों का नितान्त अभाव था। किशोरोलाल गोस्वामी ने अवश्य इतिहास से कुछ प्रसंग लेकर 'तारा', रजिया बेगम 'द्रोपदी' आदि उपन्यास लिखे थे, लेकिन ऐतिहासिक तत्वों की न्यूनता के कारण राष्ट्रवाद की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्त्व नहीं है। स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त का 'महाराष्ट्र वीर' उपन्यास मिलता है जो युगीन परिस्थितियों के प्रकाश में लिखा गया दृष्टिगत होता है। इसमें शिवाजी के साथ महाराष्ट्र के एवं अन्य वीर युवक 'कुमार' की देशभक्ति और वीरता का अोजस्वी वर्णन मिलता है।

१९०० ई० के पश्चात् 'सरस्वती' मासिक पत्रिका के सहयोग से हिन्दी कहानियों का विकास द्रुत-गति से प्रारम्भ हो गया था। वृन्दावनलाल वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकरप्रसाद ने भारत के यत वैभव की झलक दिखाने वाली सुन्दर लघु कहानियों की रचना की थी। वृन्दावनलाल वर्मा की 'राखी वन्द' भाई (१९०८) कहानी में यवन द्वारा भारतीय आदर्शों की रक्षा करवाई गई है। यह दोनों जातियों की एकताका अद्भुत प्रयास भी है। एक यवन एक कुमारी की राखी स्वीकार कर

कर्तव्य पालन का उच्चादर्श रखता है। मैथिलीशरण गुप्त के 'नकली किता' (१९०६ ई०) में बीर कुम्भा द्वारा मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग का महान् दृष्टान्त रखा गया है। इसमें राजपूतो की भान, भयंदा और बीरभावना पर प्रकाश डाला गया है।

जयशंकर प्रसाद की १९२० ई० के पूर्व की कहानियों का सकलन 'छाया' है। नाटक की भांति प्रसाद जी ने कहानियों में भी भारत के अतीत-गौरव के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है। प्रसाद जी ने नैतिक व्यथता और परि-भावना को अधिक महत्व दिया है। 'सिकन्दर की शपथ', 'अशोक', 'चित्तौर का उद्धार' कहानियाँ इसका निदर्शन हैं। 'सिकन्दर की शपथ' कहानी में राजपूत पुरुष और नारियों की बीरता के साथ नैतिक आदर्शों का अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है। बीर राजपूतो ने मृत्यु को भगीरथ किया लेकिन 'अपने आइयों पर अत्याचार करने में ग्रीको का साथ' नहीं दिया। अफगान रमणी और भारतीय नारी के अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रसाद जी ने भारतीय नारी को नैतिकादर्श का भूगं रूप और रणचढी घोषित किया है। "रणचण्डियाँ भी धर्मकर्मण्य न रहो, जीवन देकर अपना धर्म रखा।" इसी प्रकार 'अशोक' कहानी में कुणाल एवं उसकी पत्नी धर्मरक्षिता के नैतिकतापूर्ण आचरण, वष्ट-महन, त्याग पर प्रकाश डाला है। 'धर्मरक्षिता पत्नी धर्म का पूर्ण निर्वाह करती है। 'चित्तौर उद्धार' में बीर हमीर अपना स्वत्वाधिकार चित्तौड़ अपनी पत्नी की सहायता से ले लेते हैं। प्रसाद जी की धर्म-सहिष्णु-प्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय भावना ने मुस्लिम काल के आदर्श मुसलमान पात्रों को भी नहीं छोड़ा था। 'जहानारा' कहानी में मुगल शाहजहाँ की जीवन की विशेषताओं का प्रवाधान हुआ है। 'तानसेन' कहानी मुस्लिम काल की संगीत-कला के उत्कर्ष की द्योतक है।^१

उपन्यास की अपेक्षा इस युग की कहानियों ने अतीतोत्कर्ष के चित्रण में अपना विशेष सहयोग प्रदान किया था। अग्रत्यक्ष रूप से इन कहानियों में देशवास्तियों को अतीत के वैभवमय आलोकन में वर्तमान दुर्दशा को देखने के लिए बाध्य दिया होगा। प्रसाद जी की कहानियों के अवलोकन के पश्चात् यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि कहानी साहित्य ने राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक पक्ष की अभिवृद्धि में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष—देशभक्ति

देश के भौतिक पक्ष के प्रति अनन्य अनुराग से उद्बलित होकर भी साहित्यिक रचना हुई। हिन्दीकविता में विशेष रूप से देश की भौगोलिक एकता, प्राकृतिक

१. जयशंकर प्रसाद छाया पृ० ५६

२. वही, पृ० ६७

३. वही, पृ० ५६

४. जयशंकर प्रसाद - छाया : पृ० १

सुपमा एवं अतुल निधि का निष्पन्न एवं उन्मुक्त भाव से चित्रण किया गया ।

इस क्षेत्र में श्रीधर पाठक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । भारत देश की वन्दना, जय जयकार एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कई कविताओं में मिलता है । देश गीत (सं० १६७५),^१ जय जय भारत (संवत् १९७४)^२, जय जय भारत (म० १९७४)^३, नौमि भारतम् (सं० १९७०)^४, भारताष्टक^५, भारत स्तव (म० १९७४)^६ स्वदेश पत्रक^७ आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । उनकी दृष्टि में मातृभूमि भारत धरनि 'सकल जा-मुक्त-धनि, सुखमा-मुमति मपति-सरनि है, पान धन विमान धन निधि, प्रेम निर्मल भरनि' है और 'विजय-भावन-हृदय भावन भाव मन-मन भरनि' है । भारत की प्राकृतिक शोभा उसके हिमशृंग, सुरसरि गंगा साधु समाज का जय जय-कार करते हुए पाठक जी का देश प्रेम पराकाष्ठा पर पहुँच कर मातृभूमि को सीनो सीनो का स्तम्भ रूप मानता है, जो अत्यधिक सुन्दर सुख की खान, सती, स्वधर्म में कुशल और जगत् की ज्योति, जग भृष्टि धुरधरि है ।^८ पाठक जी की देशभक्ति में 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी—' की भावना मिसती है । उन्होंने देश को परम पुनीत मातृ रूप में देखा है । उनका प्रेम केवल देशवासियों पर ही नहीं, देश की नदियों पर्वतों पेड़ पत्तियों पर भी है । उनकी देशभक्ति अति उदार थी, जिसका ब्रिटेन से कोई विरोध नहीं था—

प्रिय भारत देश हमारा है । है हमें स्वर्ग से प्यारा
त्यो ही ब्रिटेन भी सारा । है प्यारा मित्र हमारा
हम दोनों के सेवक हैं, सेवाधर्म निभावेंगे
हम सेवा कर सब भाति जगत् सुख पहुँचावेंगे ।^९

पाठक जी की देशभक्ति विश्वप्रेम तथा सेवा की भावना से पूर्ण और अति उदार थी । इसी कारण उनका ब्रिटेन से विरोध नहीं था । इसे राजभक्ति नहीं कहा

- १ श्रीधर पाठक भारत गीत पृ० २७ सम्पादक—श्री कुतारेताल भार्गव, गंगा पुस्तकमाला का छठा पुष्प द्वितीय संशोधित एवं परिर्वर्द्धित संस्करण
- २ श्रीधर पाठक भारतगीत पृ० ३०
- ३ वही, पृ० ३२
- ४ वही, पृ० ३३
- ५ वही, पृ० ३६
- ६ श्रीधर पाठक भारत गीत : पृ० ३८
- ७ वही, पृ० ४१
- ८ वही, पृ० २०
- ९ वही, पृ० १२३

जगत्-ममता । महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 'जननी जन्मभूमि' का यशोगान किया है ।^१

मैथिलीशरण गुप्त ने भी 'रग मे भग' कथा-काव्य में जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान् कहा है ।^२ उनकी देशभक्ति का सांस्कृतिक पक्ष अधिक प्रबल है । भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा के वर्णन की अपेक्षा उनकी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रतिपादन में उनकी वृत्ति अधिक रही है । सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्विजय' में भारतभूमि के वास्तविक सौन्दर्य का सुन्दर वर्णन किया है ।^३ सोचनप्रसाद पाण्डेय ने 'मेवाड़ गाथा' में भारतभूमि का यशोगान करते हुए लिखा है —

शुचि स्वदेश वात्सल्य, सत्य प्रियता, सहिष्णुता ।

श्रामत्याग श्रमशक्ति, समरबुद्धता, रणपटुता ॥

विमल धीरता, धीरता, स्वाधीनता, अक्षय ।

करती है जिस भूमि की, उज्ज्वल भारत ऽण्ड ॥

अलित भूलोक में ॥^४

नामूराम शर्कर की देशभक्ति में वर्तमान दुर्दशा के विषय का रंग अधिक गहरा है । देश के भौतिक पक्ष—मातृभूमि का स्तवन, भारत माता की विशेषताओं का स्वच्छन्द चित्रण नहीं मिलता ।

गिरिधर शर्मा नवरत्न के कव्यमातरम् की धुन पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था —

मेरा देश, देश का मैं, देश मेरा जीव प्राण,

मेरा सम्मान मेरे देश की बढाई में ।

जिपू गा स्वदेश हित, महंगा स्वदेश बाज

देश के लिये न कभी कलगा बुराई मैं ॥^५

माधव धुक्त की 'स्वदेश गीताजलि' और 'भारत गीताजलि' स्वदेश के प्रति भक्तिभावना की अजलिया हैं ।

मारतेन्दु मुग की अपेक्षा द्विवेदी मुग में देशभक्ति की अधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है । देश के मानवीकरण व माय दैवीकरण भी विघ्ना गया । अधिक आत्म-विश्वास और अनन्य अनुराग के साथ देश की वन्दना, स्तुति आराधना मूर्तन एवं भक्ति-भाव का समर्पण किया गया । देश को उनकी औपनिवेक्यता की पीठिका में

१ जन्मभूमि भारतभूमि सरस्वती, करवरी माघ १९०३

२ मैथिलीशरण गुप्त रग मे भग पृ० ३८

३ सियारामशरण गुप्त मौर्विजय पृ० ११

४ सोचनप्रसाद पाण्डेय मेवाड़ गाथा पृ० ६ (सन् १९१४)

५ गिरिधर शर्मा : पद्मज पृ० ७८ सम्पादक—धीरामाज्ञा द्विवेदी 'तामिर', प्रकाशक—दत्त वर्तन, अजमेर—प्रथम संस्करण, सन् १९३३ ई०

देखा गया।^१

हिन्दी नाटकों में देशभक्ति की भावना .

हिन्दी साहित्य के इस युग विशेष में राष्ट्रीय-भावनासयुक्त नाटकों की रचना का प्रायः अभाव रहा। पौराणिक नाटकों की रचना का प्राधान्य रहा। देश की भौगोलिक एकता, वन्दना, मानवीकरण अथवा देवीकरण आदि राष्ट्रवाद के रागात्मक पक्षों का विवेचन प्रायः नहीं मिलता।

हिन्दी क्या साहित्य में देशभक्ति का वर्णन

इस समय तिलस्मी, अम्यारी, जामूसी उपन्यास लिखने की धूम थी। बाबू रामप्रताप गुप्त के 'महाराष्ट्र बीर' नामक बीर-रसपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास में प्रच्छन्न रूप में युगीन परिस्थितियों को प्रवाहित किया गया है। इसमें अन्यायी द्वारा बीर कुमार की देशभक्ति का उपदेश दिलाया गया है जिसमें भारत तथा भारतवासियों की भलाई हो।^२ वह देश-भक्त, धर्म-सेवक और जीव-प्रेमी है।

देश के प्रति रागात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति कहानियाँ भी केवल एक दो ही मिलती हैं। उदयनारायण बाजपेयी की 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' कहानी देशभक्ति से सम्बंधित है। अधिकांश कहानियाँ ऐतिहासिक अथवा सामाजिक लिखी गई थी।

राजभक्ति

ईसवी सन् १९०० के पश्चात् देश की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान की भावना या जाने से विदेशी शासकों की अनुनय विनय की नीति में विश्वास नहीं रह गया था। 'स्वराज्य' जन्मसिद्ध अधिकार था उसके लिए भिक्षा क्यों माँगी जाये। इसी कारण हिन्दी साहित्य में भी राजभक्ति से युक्त देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय भावना का उद्भव और विकास प्रारम्भ हुआ था। 'नरम दली' राष्ट्रीयता में विश्वास रखने वाले कवियों की वाणी में ही अंगरेजी राज्य के प्रति मैत्री भावना का स्वर मिनता है। श्रीधर पाठक और राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' उदारवादी साहित्यिक नेता थे।

श्रीधर पाठक की राष्ट्रीय-भावना विश्वमैत्री अथवा विश्व-प्रेम की भावना में पगी हुई थी। अतः उन्हें ब्रिटेन से भी कोई विद्वेष नहीं था।^३ 'पूर्ण' जी ने स्वदेशी के माध्यम राजभक्ति का भी गान गाया था। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा था 'राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकर्म'।^४ हिन्दू विश्वविद्यालय के डेप्यूटेडन के न्यायात में

१ प्रो० सुधीन्द्र : हिन्दी कविता में युगान्तर : पृ० २३८

२ स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त : महाराष्ट्र बीर : पृ० ६

३ श्रीधर पाठक : भारत गीत : पृ० १२३

४. पूर्ण पराग : पृ० १७६

उन्होंने अंगरेजी राज्य को श्रीरंगजेबी राज्य से अच्छा कहा था :—

है अंगरेजी राज नहीं अब श्रीरंगजेबी

सुनी वरें उपदेश देश की चसुपा देखी ।

अवसर है अनुकूल बिये जो कुछ बेनि घात,

भारत भारत पुन पुरानी महिमा पावै ।^१

प्रथम महायुद्ध के अवसर पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ देश ने अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी। इस बीच विदेशी शासन का विरोध बहुत कम हो गया था। इस समय परिस्थितिवश सामकों की कुछ प्रशंसा हो गई थी। भारतेन्दु युग के प्रतिरिक्त अन्य युगों में राजभक्ति से संबंधित अधिक रचनाएँ मिलती हैं।

राष्ट्रवाद का अभावार्थक पक्ष वर्तमान दुर्दशा के प्रति क्षोभ और आक्रोश

बीमबी शाताब्दी ने देश-जीवन में एक नवीन जागृति भर दी थी। वह सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति के प्रति पूर्णतया सचेष्ट हो गई और अब विदेशी शासन में घास्या एक विश्वास की भावना बिच्छिन्न हो गई। देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दुर्दशा का पर्यवेक्षण कर उसके कारणों का अन्वेषण किया गया। हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के इस अभावार्थक पक्ष की पूर्ण एवं निश्चक अभिव्यक्ति मिलती है।

साईं कर्जन की रण-विभेदक नीति ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दूषित एवं स्वार्थपूर्ण नीति को खोलकर रख दिया था। राष्ट्रीय नेताओं को यह भली भाँति समझ में आ गया था कि स्वराज्य प्राप्ति की घाटा दुराशा मात्र है। राजनीतिक पराधीनता का अमल्य अभिशाप जब राष्ट्रवादिता का कारण बनी। देश का युवक वर्ग विदेशी शासकों की नीति से सर्वाधिक विद्रोध्य हुआ। हिन्दी साहित्य में, विशेष रूप से काव्य में तत्कालीन दुर्दशा के विविध रूपों का वर्णन अधिक मिलता है।

हिन्दी कविता में दुर्दशा का चित्रण

मालनलाल चतुर्वेदी ने साईं कर्जन की रण-भग जैसी विदेशी सत्तावादियों की नृशंस नीति का क्षोभपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है।^२ जुलूस, सभाओं तथा प्रदर्शनों द्वारा शासन-व्यवस्था के प्रति विरोध प्रकट किया गया था। राष्ट्रीयता के साधकों को देश-निकाले का दण्ड मिलता था अथवा चक्की पीसनी पड़ती थी। इस राजनीतिक सपथ में उनका धर्म भी राख में पड़ गया था।^३ देश के वीर पुरुषों की मिलती ठाकू और लुटेरों में की जाती थी। प्रथम महायुद्ध में भारत ने अपने जन-मन-धन से अंग्रेजों की सहायता इस घाटा से की थी कि कदाचित् उन्हें स्वराज्य का पुरस्कार मिल जायेगा।

१. पूर्ण पराग, पृ० १६५

२. मालनलाल चतुर्वेदी . आना पृ० ६१

३. वही, पृ० २३

सन् १९१७ में मान्टेग्यू का वक्तव्य पढ़ कर देश दुःखित हो गया था क्योंकि पुरस्कार के स्थान पर कठोर प्रतिबन्ध ही मिले थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने देश की राजनीतिक परिस्थितियों को काव्य द्वारा व्यक्त किया है।^१ सर सत्येन्द्र प्रसन्न द्वारा भारत को राजमर्ति का उपदेश देने पर कवि हृदय की ग्लानि अभिव्यक्त हुई थी।^२ भारत सरकार ने सन् १९१७ में भी जब अपनी पुरानी बात दुहराई कि हमारे हाथ में भारत का भाग्य सुरक्षित है तो चतुर्वेदी जी ने व्यंग्यात्मक शैली में उनकी कूटनीति का उल्लेख किया था।^३

राजनीतिक पराधीनता का भीषण परिणाम आर्थिक दुर्दशा में घटित हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रच्छन्न रूप में 'रामनवमी' (सन् १९०६) में पराधीनता के कारण उत्पन्न आर्थिक दुर्दशा से भुक्त करने के लिए राम का आह्वान किया है —

लगा वह सागर पार असोक
शोक ! भारत लक्ष्मी या पड़ी
देश में छोड़े हैं निज स्वत्व
विश्व कर रहा दुःखों की सड़ी।^४

इसी प्रकार सन् १९१६ में रचित 'रामनवमी' कविता में कवि ने लिखा है कि देश के जंगल ही नहीं नगर और ग्राम भी अस्थि के ढेर हो गए थे। राम की पुण्य कथा में देश की पराधीनता एवं अन्य अभावों का भावात्मक चित्रण माखनलालजी की विशेषता है। देश तत्कालीन आर्थिक विपन्नता का कारण वर्णन कर, अर्थभाव को देश के अपमान का कारण माना है।^५

मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत भारती' के वर्तमान खण्ड में देश के आर्थिक संकट का विशद एवं आर्द्र चित्र प्रस्तुत किया है। भारत के अमित अपकर्ष की कथा कहते हुए कवि के हृदय का रोदन फूट पड़ा है कि श्रीहीन भारत में कमल क्या जल तक नहीं है केवल पक ही दोष है। विदेशी शासकों ने इसके वैभव का शोषण कर अत्यधिक दीन हीन अवस्था में पहुँचा दिया है।^६ भारत के दारिद्र्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि ने कहा था कि जो 'भारत स्वर्णभारत' के नाम में सम्पूर्ण विश्व में विस्फान था, आज वही दारिद्र्य का दुर्घट नृत्य चल रहा है। दुर्मिश्र जैसी देवी

१ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० २६

२ वही, पृ० ४१

३ वही, पृ० ८१

४ वही, पृ० ११

५ वही, पृ० ४५

६ मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृ० ८६

विपत्तियों से ग्रसित जनता की अवस्था शोचनीय थी, चहुँ ओर से हा घन्न ! हा घन्न ! की पुकार उठती थी मानो स्वयं दुर्भिक्ष देह धारण कर घूम रहा था ।^१ गुप्त जी ने अपनी यह स्पष्ट अभिमत दिया था कि दुनिया की लड़ाई में सौ वर्षों में जितने मरे हैं उससे चौगुने भारत में दस वर्षों में अकाल और भूख के कारण मरे थे । भूख के कारण देश की जो दशा हो गई थी उसका यथार्थ एवं रोमांचकारी वर्णन किया था ।^२ अभी भी कवि को विदेशी शासन-व्यवस्था में कुछ विद्वान्ता था, इसी कारण उन्होंने दुर्भिक्ष काल की अवस्था का दोष विदेशी शासकों पर नहीं मढ़ा था ।^३ अग्रयण रूप से अक्षय इसका कारण पराधीनता में ही खोजा था । सात सागर पार जिन विदेशी शासकों का 'मार्केट' था और जो अपने की प्रति सम्मत्त थे, गुप्त जी ने उन पर तीव्र व्यंग्य रखा था ।

रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' नामक काव्यात्मक प्रेम कहानी में विदेशी शासन के कारण उत्पन्न आर्थिक विपन्नता, अत्याचार, कुनीति आदि का मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है —

किया जिन्होंने स्वर्णभूमि को
कोडी का मुहताज ।
किया पद-वर्तित हाथ । हमारा
देव-समर्पित ताज ॥
बण-बण में जिनकी कुनीति की ।
कथा हो चुकी व्याप्त ।
हाथ ! अभी तक हुआ न जिनका
अत्याचार समाप्त ।^४

पराधीनता के कारण उत्पन्न देश-दुर्दशा में सबसे अधिक संतप्त भारतीय कृषक वर्ग था । कृषकों की दयनीय अवस्था के कारणों का उन्मूलन करते हुए मॅथिली-शरण गुप्त ने लिखा था कि अब देश में पूर्व-मा अन्न उत्पादन नहीं रह गया था । वैज्ञानिक साधनों के अभाव में भूमि उर्वर होती जा रही थी और साथ ही कर-बुद्धि के कारण उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं रह गया था । भारत का घन्न अन्य देशों में भेजा जाता था, जबकि पचासी प्रतिशत जनता धागे पेट भोजन पर निर्वाह करती थी । कभी अकाल पड़ता था कभी भूखि वर्षा और यदि फसल अच्छी भी हो जाती थी तो बहीखाने बीज ऋण से रगे होने के कारण सारा घन्न महाजन के घर चला जाता था ।^५ व्यापार की दशा भी बुरी होने के कारण देश पूर्णतया परमुगापेक्षी हो

१. मॅथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृ० ८०

२. वही, पृ० ८८

३. वही, पृ० ९०

४. रामनरेश त्रिपाठी मिलन पृ० ४ पादपंक्तिसंस्करण—हिन्दी मन्दिर, प्रयाग

५. मॅथिलीशरण गुप्त . भारत भारती पृ० ९६

गया था ।^१ मैथिलीशरण गुप्त ने कृषक की दीन हीन, कष्टकर कथा 'किसान' में लिखी है । अन्नदाता किसान आसू पीकर रहता था ।^२ जमींदार और महाजन रुपी चक्की के दो पाटों में पिस कर वह कृषक से मजदूर बना फिजी भेज दिया जाता है । जमींदारों व्यवस्था में कृषक को बेगारी भी करनी पड़ती थी । कृषक का जीवन प्रति कष्टकर था । इसी प्रकार 'सनेही' जी का काव्य 'कृषक-अन्नद' तथा 'आर्त कृषक' भी कृषक जीवन का कष्ट-अन्नद है । इसमें कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि जमींदार, साहूकार, महाजन की स्वार्थ, घृणित, तोमवृत्ति के कारण कृषक स्वत्वविहीन हो गया था ।^३ उनकी आर्थिक स्थिति प्रति हीन थी —

भूल भूल चित्ताय कभी बातक रोते हैं ।

दुकड़े सौ सौ हाथ कसेजे के होते हैं ॥^४

नित्य शीत, धूप सहकर भी कृषक का जीवन को जितत और हरानी थी । उसे भूस्वामी की डाट, लात और कुत्ताणी चुपचाप सहन करनी पड़ती थी । आर्त कृषक में कवि ने कहा है —

गये गुजरे सत्तार में होत हैं हम ।

सुदामा से भी सीगुने दीन हैं हम ॥

पड़ी भाड में हो जो वह नीन हैं हम ।

महा धोर अज्ञान में लीन हैं हम ॥^५

कृषक की इस दुर्दशा का कारण था, उसकी अशिक्षा एवं अज्ञान जिसके कारण उसे अपनी उन्नति का मार्ग नहीं सूझता था ।^६

राजनीतिक दासता ने देश की विवेक बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था । देश-वासीयों की मानसिक अवस्था भी विवृत होने लगी थी । मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' में लिखा है कि यह देव का अभिग्राप था कि शरीर की लाज रखने के लिए विदेशी वस्त्रों का प्रयोग होता था और नारियों के सीमाभ्य चिन्ह चूड़िया भी विदेशी से बनकर आती थी । विदेशी के सम्मुख स्वदेशी बेच भूषा, भाषा आदि की उपेक्षा हो रही थी ।^७ माखनलाल बनर्जी ने भी इस सम्बन्ध में काव्य द्वारा दुःख प्रकट किया

१ मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती, पृ० १०५

२ मैथिलीशरण गुप्त किसान पृ० ८ पण्डित साहित्य प्रेस, बिरगान, झांसी

३ सनेही कृषक-अन्नद तथा आर्त कृषक - पृ० ४ प्रताप कार्यालय, कानपुर, १९१६

४ वही, पृ० ७

५ वही, पृ० १४

६ मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती : पृ० ६६

७ वही, पृ० १०३

था कि देशवासी मानसिक ह्रास को प्राप्त होकर पविचमीकरण की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। 'पूर्ण जी' ने भी भारत की अवनाति देखकर स्वदेशी के प्रयोग का उपदेश दिया था।

कविवर 'शंकर' ने भी पराधीनता के अभिशाप का विक्षोभपूर्ण वर्णन किया है।^१ उन्हें भी देश की आर्थिक दुर्दशा, राज कर्मचारियों द्वारा घूस लिया जाना और परतन्त्रता के कारण बढ़ती हुई तुच्छ भावना प्रसन्न थी।^२ उन्होंने राजनीतिक दुर्दशा की अपेक्षा सामाजिक दुर्दशा के प्रवाशन पर अधिक बल दिया था। 'शंकर' जी ने सामाजिक दुर्दशा के प्रत्येक पक्ष पर लेखनी उठाई थी। कवि को दुःख था कि समाज में आचार-विचार धर्मनिष्ठा, प्रण-पालन प्रेम-प्रतिष्ठा विद्या बल आदि का अभाव हो गया था।^३ देश जीवन, अश्वविश्वास, रुझियों और पाखण्ड में जकड़ा हुआ था।^४ धर्म के नाम पर व्यवसायी पुजारी बाल-ब्रह्मचारी बने हुए थे। विधवाओं की समाज में बुरी दशा थी। विधवा-विवाह की प्रथा प्रचलित न होने के कारण निराश्रय, अशिक्षित विधवा नारी दैद्य के नैतिक पतन में सहयोग दे रही थी।^५ कवि ने बाल विवाह की बुराइयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। बूढ़ों द्वारा कुमारी कन्याओं से विवाह कवि की दृष्टि में अनैतिक था।^६ छुमाछूत और पाखण्ड के कारण ईसाई धर्म के प्रसार में सहायता मिल रही थी। साम्प्रदायिक विद्वेष राष्ट्रहित में घातक था।^७ अतः शंकर ने सामाजिक अंध पतन का अन्वेषण किया है। अधिव्याप्त का व्याख्यान समाज पर बहु व्यापक काव्य है। इसी प्रकार 'एरण्ड वन' विद्या व्याघ्र^८ पंच-मुक्तार^९ आदि कविताएँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दुर्दशा से सम्बन्धित हैं।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी सामाजिक ह्रास पर शोभ व्यक्त किया था। 'रईस' में भारत के राजा रईसों के शोग विलासमय जीवन के प्रति दुःख प्रकट

१. मालनलाल खतुबंदी भाता पृ० ४४

२. नामूराम शंकर शर्मा - शंकर सर्वश्व पृ० १४७

३. वही, पृ० १५२

४. वही, पृ० १४७

५. वही, पृ० १४८

६. वही, पृ० १४६

७. वही, पृ० १४७

८. वही, पृ० १४६

९. वही, पृ० १४५

१०. वही, पृ० १४६

११. वही, पृ० १६४

किया है। यह धनिक वर्ग राष्ट्रीय हित को भूलकर स्वार्थ-साधन में सलग्न था। देशी राजाओं ने विपयाधीन होकर ही प्रधानता की बेडिया कस ली थी। कवि हृदय वेदना के भार से बोझिल हो कठोर बचन कह उठता है— होवे न ऐसे पुन चाहे हो कुल-क्षय हे हरे।^१ अविद्या ही सब दुर्गुणों का मूल है। नारियों की दुर्दशा कवि से देखी नहीं जाती। गुप्त जी ने भारतेन्दु के सद्यः देशवासियों को नारी के इस पतन पर रोने के लिए आमन्त्रित किया है। कवि की दृष्टि में समाज बेजोड़ विवाह ग्रन्थ परम्परा, बर-कन्या विनय का झड़्डा बना हुआ था।^२ गुप्त जी ने शिक्षा और साहित्य की दुर्व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला था। शिक्षा तो दासत्व की बेडिया कठोर करने के लिए दी जाती थी। विदेशी शासन में दी जाने वाली शिक्षा, धर्म एवं राष्ट्रीयता से व्युत्पन्न कर दासत्व की घोर प्रेरित करती थी।^३ हिन्दी साहित्य में अस्सील ग्रन्थों की भरमार हो रही थी, जो राष्ट्रजीवन में अविचार की नींव डाल रहे थे। कवि को दुःख था कि बद्रोखर आजाद जैसे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों की क्या से साहित्य भंडार को क्यों नहीं भरा जाता।^४

शुक्रदेव बिहारी मिश्र ने 'भारतविनय' में भारतवासियों के आपसी विद्रोह, धार्मिक एवं सामाजिक क्रूरतियों, भूट आदि का वर्णन किया था।^५ इन्होंने भारत की अवनत दशा का कारण भारतीयों को माना था। उदारवादी दल के प्रभाव के कारण इन्हें १९१६ ई० में भी ब्रिटिश शासकों से बहुत आशा थी।

महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, रामचरित उपाध्याय ने भी सामाजिक दुर्दशा, विशेषकर नारियों की स्थिति पर अपनी वेदना काव्य के रूप में मुखरित की थी।^६

भारत की दुर्दशा के विविध पक्षों के प्रति कविवर्ग में क्षोभ, आक्रोश, व्यग्न, वेदना की तीव्र अनुभूति को व्यक्त किया है। कभी उसने समाज अथवा देश के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है कभी दुःख और कभी कटु व्यग्न करते हैं। शंकर कवि के व्यग्न अधिक तीखे हैं।

हिन्दी नाटकों में वर्तमान दुर्दशा के प्रति क्षोभ और आक्रोश

मह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस समय साहित्य के अन्य अंगों की तुलना में हिन्दीनाट्यकला का समुचित विकास नहीं हुआ था, अतः युगीन जीवन की राजनीतिक,

१ मंपित्तोत्तरण गुप्त भारत-भारती . पृ० १११

२ वही, पृ० ११३, १४५

३ वही, पृ० ११८

४ वही, पृ० १२५

५ शुक्रदेव बिहारी मिश्र भारत विनय . पृ० ४

६ प्रो० सुयोग्य हिन्दी कविता में युगान्तर : पृ० २०६, २१०

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों के अभावों को दिग्दर्शित कराने वाले नाटक प्रायः नहीं मिलते ।

हिन्दी कथा साहित्य में वर्तमान दुर्दशा के प्रति शोभ और आक्रोश

हिन्दी कथा-साहित्य में राजनीतिक दुर्दशा की अपेक्षा सामाजिक दुर्दशा के ही चित्र मिलते हैं । किशोरीलाल गोस्वामी ने समाज के सजीव चित्र खींचने वाले उपन्यास लिखे थे, लेकिन वामनाथों के रूप-रंग और चित्ताकर्षक वर्णनों की प्रमुखता के कारण उन्हें राष्ट्रीयता-उद्बोधक-उपन्यास के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । लज्जा राम मेहता ने 'धूर्त रसिकलाल', 'हिंदू रहस्य', आदि पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित लिखे थे । इन उपन्यासों में राष्ट्र की समस्याएँ नहीं थी । इस क्षेत्र में भी सर्वप्रथम प्रेमचन्द जी ने 'सेवासदन' उपन्यास की रचना द्वारा राष्ट्रवाद के अभाववात्मक पक्ष से सम्बन्धित बेवसावृत्ति, देहजप्रथा, रिक्कत जैसी राष्ट्रीयता में बाधक समस्याओं को लिया ।

हिन्दी कहानियों में अवश्य तत्कालीन दुर्दशाग्रस्त स्थिति के अनेक पक्षों को लिया गया था । मास्टर भगवानदास ने सन १९०२में 'प्लेग बी बुले' कहानी सामाजिक अन्धविश्वास के दिग्दर्शन के हेतु लिखी थी ।

जयशंकर प्रसाद ने 'आम' कहानी में देश की राजनीतिक दुर्दशा की ओर संकेत किया है । विदेशी साम्राज्यवाद में वृषक बर्ष की वखा प्रति दीन थी। छल से महाजन उनकी जमीन पर अधिकार कर लेते थे । 'मदन मृणालिनी' में प्रसाद जी ने भारत की विधवा भारी की दयनीय अवस्था की ओर संकेत करते हुए शोभप्रकट किया है कि ह्रासोन्मुखी समाज बगुला भक्तों को परम धार्मिक समझता था । सामाजिक अंध-विश्वास जैसे समुद्र यात्रा निषेध और अन्तर्जातीय विवाह न होने का उल्लेख भी उन की इस कहानी में मिल जाता है ।

चन्दधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में भी सामाजिक दुर्दशा का वर्णन मिल जाता है । अपनी 'सुखमय जीवन (१९११) नामक प्रेम-कथा में गुलेरी जी ने बालविवाह जैसी प्रथा पर आक्षेप करते हुए लिखा है—'हिंदू समाज ही इतना सड़ा हुआ है कि हमारे उच्च विचार कुछ चल ही नहीं सकते । भकेला बना भाठ नहीं फोड़ सकता । हमारे सद्बिचार एक तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की ज़िद और हठ की बंदी पर चढ़ाई जाती है ।' भारत का उद्धार तब तक नहीं हो सकता ।' इसी प्रकार 'कुड़ू का काटा' में भी बालविवाह की प्रथा की ओर ध्यान

१. हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन पृ० १२६

२. जयशंकर प्रसाद : छाया पृ० २३

३. वही, पृ० १११

४. गुलेरी जी की अमर कहानियाँ पृ० ३ : सम्पादक—शक्तिधर गुलेरी

५. वही, पृ० १७

आकृष्ट किया है। यद्यपि समाज में कुछ लोग बाल-विवाह के विरोधी हो गये थे, लेकिन प्रायः समाज में उनकी बदनामी होती थी। विवाह में सोम मकान और जमीन गिरदी रखकर जीवन भर के लिए कपाली का कम्बल ओढ़ते थे।' इसी प्रकार ज्वाल्-दत्त शर्मा ने 'विधवा' कहानी में भारतीय विधवा की दयनीय अवस्था की ओर सकेत किया है। शर्माजी ने समाजसुधार की भावना से प्रेरित होकर अपनी विधवा को 'सेल्फ हेल्प' पुस्तक की सहायता से शिक्षित कर स्वावलम्बन की महत्ता सिद्ध की है। नारी-शिक्षा द्वारा समाज की दुर्दशा का निराकरण हो सकता था। प्रायः यह कहानी बर्णनात्मक शैली में लिखी गई थी।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि देश-दुर्दशा का सर्वाधिक वर्णन कविता द्वारा किया गया। तत्पश्चात् कथा-साहित्य द्वारा। सामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गए नाटकों का प्रभाव था।

राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष राष्ट्रीयता-उद्बोधक विभिन्न साधनों की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ही देश की राष्ट्रवादी विचारधारा कांग्रेस के सभामण्डप से निकलकर जन-जीवन में प्रसारित होने लगी थी। कांग्रेस ने भी अनुनय विनय की नीति का परित्याग कर आत्मतेज और आत्मवलम्बन की नीति ग्रहण कर ली थी। अब अंग्रेजों की न्याय प्रियता, उदारता आदि से विद्वेष उठ गया था। अब राष्ट्रीय नेताओं ने देश की दयनीय अवस्था के सुधार के लिए ठोस कदम उठाया। साठ कर्जन की बग-भग नीति ने विद्रोहान्ति में घृताहुति का कार्य किया था। बंगाल का प्रश्न सम्पूर्ण भारत का प्रश्न बन गया था। राष्ट्रीयता, राष्ट्र शिक्षा और नवचैतन्य का कार्य बाबू विपिनचन्द्र पास ने सम्पूर्ण देश में घूम घूम कर किया। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी आन्दोलन छेड़ा गया। अपने युग की राष्ट्रीयता उद्बोधक कार्य-प्रणाली को हिन्दी लेखकों ने पूर्ण अभिव्यक्ति दी है।

स्वदेशी आन्दोलन

इस युग के प्रायः सभी राष्ट्रीय साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वदेशी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया है। वे जानते थे कि स्वदेशी से ही भारत का कल्याण हो सकता है। विदेशी वस्तुओं के विप्रय के कारण ही भारत का धन विदेश चला जा रहा है और देश दिन-प्रति-दिन निचंनता से ग्रसित हो रहा है। राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने स्वदेशी कु डल' की रचना कर स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम एकता सामाजिक समृद्धि का

१. गुलेरी जी की अमर कहानियाँ : पृ० १८ : सम्पादक—शक्तिधर गुलेरी

२. ३१० श्रीकृष्णताल : आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास - पृ० ३२६, प्रकाशक—हिन्दी-परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, तृतीय संस्करण

प्रयास किया था : उन्होंने स्वदेशी के विषय में लिखा था —

देशी प्यारे भाइयो ! हे भारत सन्तान ।

अपनी माता-भूमि का है कुछ तुमको ध्यान ?

है कुछ तुमको ध्यान ? दशा है उसकी कंठी ?

शोभा देती नहीं किसी को निद्रा ऐसी ॥^१

‘पूर्ण’ जी की राष्ट्रीय भावना भक्ति उदार थी । अतः उन्होंने परमेश्वर की भक्ति राजभक्ति के साथ सुवर्ण सहित सच्ची देशभक्ति का उपदेश दिया था—

मन की सेवा के सुनो मुख्य विद्वा हैं चार;

१ देश दशा का मनन शुभ २ उन्नति-पत्र-विचार ।

३ कार्य समय विश्वास, विदित जो धर्म धार्य का ॥^२

साम्प्रदायिक एकता भी स्वदेशी का ही प्रमुख मंत्र थी । अतः ‘पूर्ण’ जी ने उसके विषय में लिखा था —

बन्दे हो सब एक के, नहीं यत्न दरकार

है सब कौमों का वही खालिक और करतार ।

खालिक और करतार वही मासिक परमेश्वर,

है जवान का भेद, नहीं मानी में अन्तर ॥^३

उनका स्वदेशी का आदर्श था—

पानी पीना देश का खाना देशी धान,

निर्मल देशी दधिर से नम नम हो सम्पन्न

नम नम हो सम्पन्न, तुम्हारी उसी दधिर से,

हृदय, यकृत, सर्वांग, मलों तक सेकर तार ॥^४

उन्होंने देशवासियों से कहा था कि गाढ़ा, भीना जो भी मिले पर स्वदेशी ही पहनो । इस भारत देश के कोरी और जुसाहे धूँधे मर रहे हैं और बला बौताल बिनष्ट हो रहा है क्योंकि स्वदेशी की उपेक्षा हो रही है ।

कवि ने स्वदेशी की पुकार मनाते हुए कहा था कि दैनिक व्यवहार की छोटी से छोटी वस्तु भी या तो स्वदेशी होनी चाहिये अथवा उनका प्रयोग न करना चाहिए ।^५

१. हरदयासुसिंह पूर्णपराग पृ० १७६ . प्रकाशक—इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग; प्रथमावृत्ति, सन् १९४१ ई०

२. वही, पृ० १७६

३. पूर्ण पराग : पृ० १८३

४. वही, पृ० १८६

५. वही, पृ० १८१

श्रीधर पाठक और मैथिलीशरण गुप्त ने भी स्वदेशी से प्रभावित होकर काव्य रचना की थी। पाठक जी ने 'स्वदेश विज्ञान'^१ लिखा था। मैथिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती^२ में विदेशी प्रचार पर क्षोभ व्यक्त कर अग्रत्यक्ष के रूप से स्वदेशी प्रचार पर बल दिया था।^३

हिन्दी कथा साहित्य में प्रसाद जी की 'शरणागत'^४ कहानी में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आचार-विचार की ओष्ठता का प्रतिपादन किया गया था। पादचात्य नारी एलिस ठाकुर बिशोर सिंह की पत्नी सुकुमारी से प्रभावित हो अन्त में भारतीय वेशभूषा में विदा होती है। अतः कथा-साहित्य में भी भारतीयता अथवा स्वदेशी का स्वर गूजना आरम्भ हो गया था।

उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की साहित्य में अभिव्यक्ति

सन् १९०५ से १९०७ तक उग्र राष्ट्रवादियों का प्राधान्य था। सरकार की कठोर दमन नीति ने लोकमान्य तिलक द्वारा प्रसारित उग्र राष्ट्रवादिता को दबाने के लिए कारावास के कठोर दण्ड का विधान किया। यह आन्दोलन दबा दिया गया लेकिन तिलक के महान् एवं दृढ़ व्यक्तित्व ने गांधी जी के आगमन के पूर्व तक भारत की राष्ट्रीय विचारधारा का नेतृत्व किया। हिन्दीसाहित्य अपने युग की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित अवश्य हुआ था लेकिन प्रेस एक्ट की कठोरता के कारण इसकी अभिव्यक्ति में अधिक समर्थ नहीं था।

हिन्दी कविता में माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल ने अपने युग की इस राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त अभिव्यक्ति की है। लोकमान्य बास गंगाधर तिलक, बिपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय—राष्ट्रीय जागरण के तीन प्रमुख नाम थे। इनसे भारत माता को बहुत आशा थी।^५ लोकमान्य तिलक की राष्ट्रीयता का मूल प्रेरक तत्व भारतीयता थी। वे गीता की कर्मण्यता में विश्वास रखते थे। उन्होंने देश को कर्म का संदेश दते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की माग की थी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता 'देश में ऐसे वास्तक हो' 'जय गीते' कविताएँ तिलक की विचारधारा का व्यक्त रूप हैं। 'प्रियप्रवास' के कृष्ण और राधा के चरित्राकृत में हरिऔध जी तिलक की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। उन्होंने कृष्ण का चरित्र नितान्त नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण स्वजाति और स्वदेश के उद्धार में सलग्न दिखाये गए हैं।^६ वियोगी हरि ने गीता रहस्य^७ में गीता को 'राष्ट्र-अज्ञान' कहा था।

१ श्रीधर पाठक : भारत गीत पृ० ६७

२ मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती : पृ० १०३

३ जयशंकर प्रसाद छाया पृ० ४३

४. माखनलाल चतुर्वेदी : माता पृ० ४२

५. वही, पृ० ४८

६. प्रयोप्यासिह उपाध्याय हरिऔध : प्रियप्रवास : पृ० १७४

७. वियोगी हरि . बीर-सतसई : पृ० ७५

तिलक के राष्ट्रवाद का मूल प्रेरक तत्व था भारतीय सांस्कृतिक आदर्श एवं उसकी पुरातन रीति । अतीत गौरव-गान के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भास्करनाथ चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सियारामशरण गुप्त ने भारतीय आदर्श सस्कृति, पुरातन रीति के प्रवाशन के लिए पूर्वजों के चरित्रों का अनुलेखन किया था । साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें लोकमान्य तिलक से प्रेरणा मिली होगी । हननारायण पांडेय ने 'तिलक तिरोधान' लोकमान्य तिलक के निधन पर लिखा था । निःसंदेह उनकी मृत्यु का साहित्यिको को भी अतीव दुःख हुआ था ।

स्वर्गीय बाबू रामप्रताप गुप्त के 'महाराष्ट्र धीर' नामक ऐतिहासिक उपन्यास में तिलक की विचारधारा को प्रच्छन्न रूप में प्रतिध्वनित किया गया है । तिलक भी महाराष्ट्र धीर थे, इस उपन्यास में उनके सहचर कुमार भी महाराष्ट्र में ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में धीरता की पताका फहराना चाहता है । सन्यासी जी कर्मण्यता का उपदेश देते हैं—'महाराष्ट्र धीर पुणवो । प्राणों की माया त्याग, भारत-जननी की सेवा करो । यह तुम्हारा ऐश्वर्य-शाली देश नीच धनियों में वसकित हो रहा है । तुम्हारे पुरातन घवल-मंस में ध्वज लग रहा है । धायों की संचित वीति का विनाश हो रहा है । शोक है, कि उत्तर भारत में कोई भी भारत का सच्चा सेवक नहीं देख पड़ता । नहीं नहीं ! ऐसा क्या कह ? धीर अवश्य है पर मव अवसर की ताक में लगे हुए हैं ।

हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक प्रयत्न प्राचीन सस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था । यही भारतीय जीवन-दर्शन की स्थापना तिलक को इष्ट थी ।

होमरुल आन्दोलन

श्रीमती एनीबेसेण्ट और लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी क साप स्वराज्य की मांग भी प्रबल रूप में रखी गई थी । भास्करनाथ चतुर्वेदी ने इस आन्दोलन के स्वर में स्वर मिलाते हुए लिखा था—

आर्य-कीर्ति का स्तम्भ, अयोध्या में अब गड़ जाने दे,

राम राज्य का सडा, नभ से पुन खण्ड जाने दे ।^१

नारी को भी इस सन्नाह में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरणा दी गई थी । 'तीरन्दाजी' में सीता राम से तीर चलाने के लिए मागती है ।^२ काव्य-जला के सुन्दर रूप में चतुर्वेदी जी ने अपने युग की नारी जागृति को अभिव्यक्त किया है । 'स्वराज्य'

१ हननारायण पांडेय पराग पृ० ८५ प्रथमावृत्ति, स० १९८१, गया पुस्तक-माता कार्यालय, २६-३० धर्मनाथार पार्क, सलनऊ

२ रामप्रताप गुप्त महाराष्ट्र धीर : पृ० ५५

३ भास्करनाथ चतुर्वेदी माता पृ० २७

४. वही, पृ० २८

प्राप्ति के लिए तिलक ने देशवासियों को कर्म करने के लिए, शक्तिचरण आराधना के लिए उत्तर कर दिया था ।^१ निराशा छोड़कर, देश के वीर वक्त्रों को, स्वराज के प्रश्न के लिए प्रेरित किया ।^२ रामनरेश त्रिपाठी ने भी 'मिलन' नामक प्रेम कहानी में युगीन स्वाधिकार प्राप्ति की दृढ़ पुकार की थी —

पद पद-दलित स्वदेश भूमि का

चलो करे उद्धार ॥

हम मनुष्य होकर क्यों छोड़ें

निज पंशुक अधिकार ॥^३

गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह

महत्मा गांधी ने अफ्रीका में लौटकर भारत की राजनीतिक गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण प्रारम्भ किया । कृपकवर्ग में जागृति फैलाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को जन आन्दोलन का रूप प्रदान करने का स्वयं गांधी जी को है । १९२० ई० के पूर्व ही कृपक अशान्ति के दो प्रदर्शन चम्पारन तथा देहा में सन् १९१७ और १९१८ में हो चुके थे । गांधी जी ने भारतीय किसानों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाकर बड़े हुए लगान, एकमुस्त इकम तथा अन्य अवैध रकमों का अहिंसात्मक विरोध करना सिखाया था । भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सत्य एवं अहिंसा पर आधारित आन्दोलन का मूलपाठ गांधी जी की नवीन देन था ।

हिन्दी काव्य क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी जी को सत्य अहिंसात्मक नीति का जय जयकार किया था । अन्योक्ति भाषा में उन्होंने लिखा था —

जय जय विश्व-स्वरूप,

पार्थ के प्यारे जय जय,

'शस्त्र न लूना' बाहू

सारभी न्यारे जय जय;

जगमग भारत जगे

नये कृतिकारी जय जय,

पूज्य प्रजापति रूप,

मये बनवारी जय जय ।

जय भाल मिचौनी खेतते

जगती के आवेग जय,

१ माखनलाल चतुर्वेदी भाता, पृ० ३०

२ वही, पृ० ३७

३ रामनरेश त्रिपाठी मिलन पृ० ६ समीक्षित पाठका सत्करण, स० १९८५
प्रकाशक—हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग

जय गुमराहों की राह—

जय, उठतो के आदेश जय।^१

१८१६ ई० में गांधी जी के देश-भागमन के पश्चात् ही चतुर्वेदी जी ने 'जीवित जोग' कविता लिखी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा अष्ट सहन का अपूर्व आदर्श रखा था। सत्याग्रही वीरों को सर्वस्व बलिदान कर सहर्ष कारावास झगड़ सहन करने का आदेश दिया था। चतुर्वेदी जी ने उनकी नीति की पुष्टि में प्रतीकात्मक ढंग से कहा था :—

देश के बदनीय समुद्र के कट में मैं न किसी की ओट

देवकी मातायें हो साथ परो पर जाऊंगा मैं लोट।

जहां तुम मेरे हित तैयार, सहोमे कर्कश कारागार।

बहा बस मेरा होमा धाम गर्भ का प्रियतर कारागार।^२

रामनरेड त्रिपाठी के 'मिलन' कथाकाव्य की विजया सत्य-प्रेम, धीर सेवा का व्रत धारण कर गांव गांव में घूम कर सेवा-कार्य साधती है।^३ यहाँ पर गांधी जी का प्रभाव लक्षित होता है।

गांधी जी ने प्रारम्भ से ही साम्प्रदायिक एकता पर बल दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिन्दू और मुसलमानों को हिन्दुमाता की 'दोनों आँखें' कहा था।^४ 'सनेही' और मैथिलीशरण गुप्त को 'भारत कृपक' तथा 'भिक्षु' मिलाने की प्रेरणा गांधी जी से मिली होगी। सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्धित इन कवियों की अन्य रचनाओं का रचनाकाल नहीं मिलता है, अतः उन्हें शोध विषय के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

बल और बलिदान का प्राधान्य

लोकमान्य तिलक ने कर्मयोग की दीक्षा दी थी। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और अन्ध्याय के निराकरण के लिए बल प्रयोग का उपदेश दिया था, वही तिलक का भी मूलमंत्र था। निनक के विद्वानों का पोषण करते हुए 'सनेही' जी ने लिखा था —

जो साहसी नर है जगत में कुछ वही कर अवश्य

निज देश हित साधन करेगा अमर यज्ञ घर जाएगा

आत्मा अमर है, देह नश्वर है, है तपस्विजिसने सिखा।

अन्ध्याय की तलवार से वह क्यों भला डर जाएगा ?

१. माखनलाल चतुर्वेदी आता पृ० ३१

२. वही, पृ० ६६

३. रामनरेड त्रिपाठी मिलन पृ० ६६

४. माखनलाल चतुर्वेदी : आता पृ० ६५

मैथिलीशरण गुप्त ने 'जयद्रथ-वध' की रचना तिसक द्वारा प्रदत्त बल की प्रधानता की पुष्टि के लिए की होगी अभिमन्यु-वध से सतप्त अर्जुन की कृष्ण आश्वस्त करते हुए भीता के उपदेश की ओर मनेत करते हैं। बल की महत्ता उद्धोषित करते हुए कृष्ण कहते हैं —

रण में मरण क्षत्रिय जनो को स्वर्ग देता है सदा,
है कोन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा ?

कृष्ण अर्जुन की वीरियों से अन्याय का बदला लेने का आदेश देते हैं। इस खण्ड-काव्य के प्रारम्भ में ही गुप्त जी ने कह दिया था —

अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है,
न्यायायं अपने बंधु को भी दण्ड देना धर्म है ॥^१

युद्ध में अभिमन्यु का प्राणोत्सर्ग बलिदान का महत्त्व प्रतिष्ठित करता है।

रामनरेश त्रिपाठी ने प्रणय-कथा के माध्यम से 'मिलन' नामक कथा-काव्य में अपनी राष्ट्रीय भावना अति कुशलता एवं कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त की है। इस काव्य ग्रन्थ में स्वदेश-सेवा-बल में तत्पर युवा विदेशी शासकों को बल द्वारा प्रतिफल देने में विश्वास रखता है —

प्रणु प्रणु में हैं ध्याप्त इस समय उनके विमुक्त विचार ।
उन्हें देख लग भी उठते हैं उनका अन्त पुकार ॥
प्रतिफल देना उन्हें उचित है घर बिकराल-कृपाण
निश्चय है, उनका सब होगा बहुत शीघ्र अवसान ॥^२

बल और बलिदान का मूल स्रोत स्वराज्य प्राप्ति की असदिग्ध आशा थी, जिसकी झलक भी इस काव्य खण्ड में मिल जाती है।

माखनलाल चतुर्वेदी ने भी सफलता प्राप्ति के लिए बल और बलिदान को आवश्यक माना था —

प्रलय-कारिणी युवक-शक्ति की क्या सुन पाये बात नहीं ?
भीष्म प्रतिज्ञा, सब कुश-कौशल पार्य-पुत्र-बल ज्ञात नहीं ?
भूलो मत, लिख लो निःशय इसे हृदय में पक्की मान;
भारत का सब दुख हरेंगे भारत के भावी विद्वान् ॥^३

प्रो० सुधीन्द्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय बहुत सी उभर कविताएँ केवल जनता के कण्ठों से ही मुखरित हुई थीं, कठोर प्रतिबन्धों के कारण पत्र-पत्रिकाओं में छप नहीं सकी थी।^४

१. मैथिलीशरण गुप्त जयद्रथ वध . पृ० ३

२. रामनरेश त्रिपाठी : मिलन पृ० ५

३. माखनलाल चतुर्वेदी . माता . पृ० ४६

४. प्रो० सुधीन्द्र : हिन्दी कविता में युगान्तर ॥ पृ० २७७

राजनीतिक परिस्थितियां (१९२० से १९३७ तक)

भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के प्रवेश के पूर्व ही लोचमदास तिलक जैसे महापुरुष देशवासीयों के सम्मुख भारतीय आध्यात्मिकता की गूढ़ आधारभूतता पर आधारित राष्ट्रीयता का समुन्नत रूप प्रस्तुत कर चुके थे। जैसा कि भूमिका खंड में उल्लिखित है, सर्वप्रथम तिलक ने राष्ट्रवाद को उद्धारवादियों की घोषणाओं तथा वक्तृताओं की परिप्पीमा में मुक्त कर व्यावहारिक संरक्ष का रूप प्रदान किया था।¹ उनके व्यक्तित्व का राष्ट्र निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उनकी राजनीति कांग्रेस मण्डल तथा कौन्सिल भवन की सीमा में बंधी न रह कर जनता तथा गरीब बाजारों में फैल चुकी थी। देश के राजनीतिक क्षेत्र में स्वयंरहित देशभक्ति, त्याग तथा नवीन आत्मविश्वास की भावना भर गई थी। तिलक की राष्ट्रीयता प्रजातन्त्रात्मकता थी।² वह अधिक मनोवैज्ञानिक भी थी क्योंकि वे इस तथ्य में गहरी आति परिचित थे कि जनता से ऐसा निवेदन करना चाहिए जो उनकी दुर्दि का नहीं, उनके हृदयतल का स्पर्श करने वाला हो, उनके राजनीतिक चातुर्य को नहीं, आध्यात्मिक चेतना को छू दे।³ अतः उन्होंने भारतीयों का ध्यान उनके अतीत गौरव की ओर आकृष्ट किया, जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई भावना, एक नई जागृति और एक नया विश्वास भर दिया।

तिलक के वक्तात् भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन गांधी जी ने किया। वे तिलक के परिर्कतिन एवं परिष्कृत सन्करण थे। उन्होंने अपने गुण की विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचारधाराओं का समन्वय कर राष्ट्रवाद का सुविवर्तित एवं समुन्नत रूप देश के सम्मुख रखा। स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द की धार्मिक राष्ट्रीयता तथा प्राचीन सांस्कृतिक-मुनस्त्रयान-सम्बन्धी आन्दोलन में उनकी पूर्ण आस्था थी, जिसकी प्रजातन्त्रात्मक राजनीति में

1. 'Tilak has contributed more by his life and character than by his speeches or writings to the making of the new nationalism'.

Dr M A Buch, The Development of Indian Political Thought

Page 24

2. *ibid*, Page 25

3. *ibid*, Page 26.

उनका अटूट विश्वास था अरविन्द घोष की भाँति उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए आध्यात्मिकता से प्रेरणा ग्रहण की और गोपालकृष्ण गोखले के समान वे अत्यधिक उदार विचारों के थे।^१ वे विरोधियों के साथ घृणा नहीं प्रेम करते थे। गांधी जी की राष्ट्रीयता में नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की मात्रा अधिक थी।^२ उसमें कुटिलता, कूटनीतिज्ञता अथवा चालाकी का कोई स्थान नहीं था।^३ उनकी विचारधारा गीता से विशेष प्रभावित थी तथा टास्मटाय और यूरो से भी उन्हें उसके निर्माण में सहायता मिली थी।

सन १९२० ई० से सन १९२७ ई०

गांधीजी के राजनीतिक क्षेत्र में आगमन के साथ ही देश में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिन्होंने सम्पूर्ण देश को एक स्वर तथा एकमत से उनके साथ कर दिया वे तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ थी १९१६ में जनता की इच्छा के विरुद्ध रालेड ऐक्ट का पास होना^४ जलियावाला बाग की नृशंस एवं अमानुषिक घटना तथा जलियावाला बाग में विराट सभा का आयोजन किया गया। अब विदेशी सरकार की क्रूरता सीमा का उल्लंघन कर गई। निरस्त्र जनता पर तब तक गोलियों की वर्षा हुई जब तक कि सेना के पास उनका भंडार अक्षेय न हो गया। जलियावाला बाग की दुःखद घटना घटी, जिसमें निरी भारतीय जनता निरपराध मारी गई। पंजाब में मार्शल ला द्वारा शासन हुआ। इससे सम्पूर्ण देश में एक तूफान सा आ गया और अपराधी शासकों को दण्ड देने की मांग चतुर्दिक उठी। देशवासियों की उत्तेजना को शांत करने लिए और पंजाब की घटनाओं की जाँच के लिए हटर कमेटी की स्थापना हुई किन्तु वह अपनी निष्पक्ष राय न दे सकी। भारतवासी असन्तोष तथा विश्वास की अग्नि में जल उठे। उन्होंने विदेशी सरकार से न्याय की आशा त्याग दी। जनता ने विद्रोह के उन्माद में

1 "It is only when politics becomes our religion and religion becomes our politics that we in India can solve all our problems"

Dr M A Buch Rise and Growth of Indian Nationalism Page 5

2 ibid Page 17

3 ibid, Page 15

४ 'कार्य में रालेड ऐक्ट की घंजिया उड़ा दी गई, परन्तु सरकार ने इसकी कतई परवाह नहीं की। भारत सन् १७ के बाद—प० शकरलाल तिवारी 'वेदव' : पृ० ७५

कुछ स्थानों पर हिंसात्मक क्रान्ति का आभास भी दिया तथा अहिंसावाद में जोरों का सघर्ष हुआ। गाँधी जी को इन सब घटनाओं से अत्यधिक मानसिक क्लेश पड़ा। उन्होंने देश की राजनीतिक परिस्थिति को सुधारने के लिए जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहा। सत्य, अहिंसा तथा आत्म बलिदान द्वारा सत्य प्राप्ति की ओर अप्रसर करने के लिए असहयोग आन्दोलन का प्रचार किया। अब तब वे विदेशी सरकार से सहयोग द्वारा भारत को स्वतन्त्रता की ओर ले जाना चाहते थे किन्तु अब वे असहयोग के दृढ़ समर्थक हो गये थे।^१ खिलाफत के प्रश्न पर भारत की मुस्लिम जनता अंगरेजों के प्रति विक्षुब्ध हो उठी, क्योंकि उससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी।^२ देश का यह मौभाग्य था कि पुनः हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में समान रूप से भाग लिया। गाँधी जी ने सम्पूर्ण देश की जनता का नेतृत्व किया। उन्हें सभी भाइयों का सहयोग प्राप्त हुआ तथा सन् १९२० ई० में बहुमत से असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के अनुकूल घातावरण में भी राजनैतिक दलबन्धियों का हो जाना एक अप्रिय तथा सैद्धांतिक घटना थी। यह दलबन्दी पंजाब के अत्याचार तथा खिलाफत के प्रश्न के सम्बन्ध में हुई थी। कुछ नेतागण गाँधी जी के असहयोग से असहमत होने के कारण कांग्रेस से पृथक् हो गये थे। कौंसिल-प्रवेश के प्रश्न पर भी सभी नेता एकमत नहीं थे। असहयोग से सहमत होने पर भी जो नेता कांग्रेस के नेतृत्व में कौंसिल प्रवेश द्वारा विदेशी साम्राज्यवाद को मिटा डालना चाहते थे, उन्होंने असहयोग आन्दोलन का जोश धीमा पड़ने ही सन् १९२२ में, 'स्वराज्य पार्टी' के नाम से कांग्रेस के कार्यक्रम का पालन करते हुए, एक नई पार्टी या दल की रचना कर ली थी। इसके समर्थक देश-व्याप्य चित्तरंजनराम, पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि थे।

गाँधी जी के नेतृत्व में अग्र कार्य में का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वतन्त्रता न रह कर पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन बन गया था। कांग्रेस में एक निरिक्त कार्यक्रम

१. "The dramatic shift of Gandhi from Co operation to non co operation changed the whole face of Indian Politics"

Dr M A Buch -The Rise and Growth of Indian Nationalism, Page 30

२. 'Gandhi soon took the leadership of the Indian Muslims. He felt that grave injustice had been done to the Mohammedans in India. Their religious susceptibilities had been deeply wounded. Here was an opportunity to the Hindus to stand by the side of their Muslim brethren and thus advance the cause of Hindu Muslim Unity.'

Dr. Buch—The Rise and Growth of Indian Nationalism, Page 27.

निर्धारित किया गया जिनके आधार पर राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन हुआ। इस रचनात्मक कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक करोड़ रुपये के एकत्रीकरण का तथा बीस लाख घरों में चर्खा चलवाने का निश्चय किया गया।^१ गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन की सफलता के लिए जनता को त्याग, सहनशीलता तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाना प्रारम्भ किया। उनके असहयोग का तात्पर्य था, आत्मबल द्वारा विदेशी सत्ता से असहयोग। सरकारी उपाधियों तथा सम्मानों का त्याग इस आन्दोलन की विशेषता थी।^२ हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, स्वदेशी, हिन्दुस्तानी को राष्ट्र भाषा बना कर राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास इस आन्दोलन के लक्ष्य था।^३ उनका मूल मन्त्र था अहिंसा। इसी कारण गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार तथा राजनैतिक मत-धिकार पर विशेष बल दिया। राष्ट्रीय विद्यापीठ खोले गये, तथा भारतीय विद्याधियों को नवीन ढंग की राष्ट्रीय शिक्षा दी जाने लगी, यद्यपि इस दिशा में अधिक सफलता न मिल सकी।^४

असहयोग आन्दोलन

गांधी जी के असहयोग आन्दोलन का ध्येय था सत्य तथा अहिंसात्मक प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्त शक्ति का प्रयोग करके भारत को विदेशी शासनाधिकार से मुक्त करना। गांधी जी के शब्दों में—'वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैंड और भारत जिस अ-प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग बता कर दोनों की सेवा की है। मेरी विनम्र सम्मति में जिस प्रकार अङ्घाई से सहयोग करना कर्तव्य है उसी प्रकार बुराई से असहयोग करना भी कर्तव्य है। इससे पहले बुराई करने वाले को क्षति पहुचाने के लिए असहयोग को हिंसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हिंसा बुराई को कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा से बिल्कुल अलग रहें। अहिंसा का मतलब यह है कि बुराई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर लें।' वह राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सुधारों की अपेक्षा सत्य तथा अहिंसा को प्रमुखता देते थे। उनका विश्वास था कि इस साधन को अपना कर स्वशासन सुलभ हो सकता है जिससे अन्य सुधार-कार्य स्वतः पूर्ण हो

१. पं० शंकरलाल तिवारी 'बेडब' . भारत सन् ५७ के बाद . पृ० ८२

२. पट्टाभि सीतारम्मेया : कांग्रेस का इतिहास . पृ० १५१

'हमें धीरे-धीरे बड़ना होगा, जिससे बड़े से बड़े उत्तेजन पर भी हम अपना आत्म-संयम बनाये रख सकें।'

३. पट्टाभि सीतारम्मेया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० ३७

४. पट्टाभि सीतारम्मेया . कांग्रेस का इतिहास : पृ० १६७

जायेंगे।^१ कांग्रेस में प्रेषित असहयोग प्रस्ताव निम्नलिखित थे।^२

(१) सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों और म्युनिमिपल बोर्ड व अन्य संस्थाओं को लोग छोड़ दें।

(२) सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों तथा अन्य सरकारी तथा प्रभु-सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इन्कार कर दिया जाये।

(३) सरकारी तथा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूल व बालेजों का बहिष्कार और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाये।

(४) वकील और मुकदमों द्वारा ब्रिटिश भ्रष्टाचार का बहिष्कार और पचायती प्रदालों की स्थापना की जाये।

(५) फौजी, क्लर्की व मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में मर्तों होने से इन्कार कर दें।

(६) नई कौंसिलों के चुनाव के लिए लड़े उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें।

(७) विदेशी माल का बहिष्कार। हाथ कटाई व भारतीय उद्योग पधों को प्रोत्साहन।

यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की एक विस्तृत सूची बनाई थी। इस रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय जीवन के सर्वनिर्माण का उन्होंने सफल प्रयत्न किया। इसके विद्योप वेन्द्र ग्राम थे। इसकी सफलता के लिए गांधी जी ने स्वयंसेवकों का एक विद्यालय दल संगठित किया था, जिसने नगरों के साय ग्रामों में भी रचनात्मक कार्य प्रणाली की सफलता का उद्योग किया। 'छादश भारत की रूपरेखा में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की सूची इस प्रकार दी है।'^३

(१) हिन्दू मुस्लिम या साम्प्रदायिक एकता

(२) असुख्यता निवारण

(३) मादक द्रव्य निषेध

(४) सादी

(५) दूररे ग्राम उद्योग

(६) गावा की सफाई

(७) नई ग्रामवा बुनियादी शिक्षा

१. पट्टाभि सीतारामैया काँग्रेस का इतिहास पृ० १२१

२. इट्टी, पृ० १२३

३. मोहनदास करमचंद गांधी छावनी भारत की रूपरेखा पृ० २१ अनुवादक—
देवरान उपाध्याय

- (८) प्रौढ शिक्षा
- (९) नारियों की उन्नति
- (१०) स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी शिक्षा
- (११) राष्ट्रभाषा का प्रचार
- (१२) स्वभाषा प्रेम की शिक्षा
- (१३) धार्मिक समानता की चेष्टा

उन्होंने असहयोगी के कर्तव्य भी निश्चिन कर दिये थे—

- (१) चर्खा चलाना जानता हो।
- (२) विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो।
- (३) सड़क पहनता हो।
- (४) हिन्दू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो।
- (५) अहिंसा में विश्वास रखता हो।
- (६) हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्रीयता के लिये कलक समझता हो।

सन् १९२०-२१ में असहयोग आन्दोलन का उत्साह सम्पूर्ण देश पर छा गया। श्री पट्टाभि सीतारमैया के शब्दों में '१९२१ में सरकार का मुकाबला करने की प्रवृत्ति देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आसपास की स्थिति को देखकर तथा वहाँ की स्थानिक और नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी।' सत्य तथा अहिंसा का पूर्णरूपेण पालन न हो सकने पर भी देश हित के लिए स्वेच्छया तथा सहर्ष प्राणोत्सर्ग करने वालों की संख्या कम न थी। 'जेल जाना एक खेल हो गया था और सजा काटना मेहमानदारी। असहयोगियों के लिए ब्रिटिश सरकार की जेलों में जगह बाकी न रह गई थी।' गांधी जी ने अपने कार्य के प्रचार, आन्दोलन और संयोजन द्वारा गतिशील बनाया। उन्होंने इस आन्दोलन के समुचित प्रचार के लिए भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और असहयोग का संदेश भारत के ग्राम-ग्राम में पहुँचा दिया। स्वास्थ्य-आन्दोलन के इतिहास में प्रथम बार ऐसी उद्योजनादायक घटना घटी थी कि किसी राष्ट्रीय नेता के उद्देश को सुनने के लिए सहस्रो की संख्या में साम्प्रदायिक भेदभाव त्याग कर जनता एकजुट हो। भारतीय जनता ने गांधीजी को उस अवतार

१ पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास : पृ० १७६

२ ठाकुर राजबहादुरसिंह : कांग्रेस का सरल इतिहास पृ० ३६

३ 'The call to open rebellion was an entirely new one in the history of India and the people were swept off their feet by his whirlwind propaganda. The march of Hindus and Muslims under one common political leader was also equally new and since the great days of Akbar and the days of the Indian Mutiny, India had never seen such a spectacle.'

Dr. Buch : The Rise and Growth of Indian Nationalism, Page 31

या पंगम्बर के रूप में देखा, जो भारत की स्वतंत्रता तथा उसके उत्थान के लिए प्रकट हुआ था। गांधी जी ने जनता को यह विश्वास दिनाया कि विदेशी सरकार भारतीय जीवन घातक है। उससे मुक्ति प्राप्ति का एक मात्र ईश्वर-सम्मत साधन 'अहिंसात्मक असहयोग' है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इस साधन के उपयोग से शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्त होगा। जनता ने भी उनके इस विश्वास की पुष्टि अपने सहयोग द्वारा की। 'गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बिट्टल भाई पटेल, बल्लभभाई पटेल, एन०सी० केशकर, डा० मु० के०, राजेन्द्रप्रसाद, राजगोपालाचारी, रम स्वामी, सत्यभूषण, प्रकाशम्, मुहम्मद अली, शेरतमल्ल प्रबुल कलाम प्रजाद अन्तारी सभी ने उनका नेतृत्व ग्रहण किया। अतः भारतीय जाति आसिक नहीं, सामूहिक थी।' विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तथा मद्य निषेध के क्षेत्र में अनीव सफलता मिली। नारियो की जाति एवं असहयोग आन्दोलन में सक्रिय सहयोग इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी।

इस नव जाति का परिणाम यह हुआ कि सन् १९२० ई० में इंग्लैंड भाग्य कनाट का भारतागमन स्वागत की दृष्टि से अत्यन्त विरत रहा। इसके पदचिह्न मुवराज प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन का पूर्ण बहिष्कार हुज्जाल द्वारा किया गया। उनका बहिष्कार भारतीयों की निर्भयता तथा विदेशी सत्ता के प्रति उग्र विरोध भावना का प्रतीक था। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में इन प्रकार की घटना अपूर्व थी जिसने विदेशी आसन सत्ता की जड़ हिला दी। देश में कुछ मान्य व्यक्तियों ने अपनी पदवी तथा उपाधि त्याग दी थी। संसदीय की सभा में विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और कालेजों का परित्याग कर राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रविष्ट हो रहे थे, तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक बन रहे थे।

सरकार देश में इस नवीन तथा उग्र राष्ट्रीयता की लहर को देख घातकित हो गई। इसके दमन के लिए उसने 'सेडिसस भीटिंग', 'रिजिस्ट्रार ला', 'मैग्नेट

- १ 'A new spirit of political self-consciousness and political self-reliance was born, and people under the matchless leadership of Gandhi, boldly began to take their destiny into their own hands'

Dr Buch The Rise and Growth of Indian Nationalism, Page 31

- २ पट्टाभि सीतारमैया काँसेस का इतिहास, पृ० १६६

- ३ 'The non co operation movement was meant to weaken the prestige of the Government and put a new spirit of self reliance into the people'

Dr Buch The Rise and Growth of Indian Nationalism, Page 31

एक्ट', '१८६ घारा', का कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया। राष्ट्रीय नेता तथा स्वयं सेवक राजद्रोह के अपराध में दंडित किये गये तथा जेलखानों में ठूँस दिये गये, जहाँ 'उन्हें मारना, पीटना, नगा करके छोड़ देना आदि सभी पुलिस के साधारण खेल थे।'^१ जेलखाना अब पवित्र स्थान तथा दण्ड वरदान बन गया था। जनता ने विदेशी सरकार के अत्याचारों को बड़ी शान्ति के साथ सहन किया।^२ दमन नक़्क़ बड़े भयावह और बिम्बूत रूप में जारी था। विशेष रूप से युनूपुरान्त में उसका बहुत जोरशोर था। कई जगह तो गोली-बाण्ड भी हुए। बहुत से लोग, बिना मुकदमा लड़े जेलों में पड़े हुए थे। उन सबको बधाई देते हुए कांग्रेस महासमिति ने घोषणा की कि 'स्वेच्छापूर्वक कष्ट-सहन और सफ़ाई या जमानत दिये बग़ैर जेल जाने से ही हम स्वतन्त्रता के मार्ग पर प्रसरण होगा।' देश की इस नवीन जागृति तथा नव आन्दोलन का प्रभाव केवल देश तक सीमित न रहा, विदेशों में भी गांधी जी को सद्भावना के संदेश मिले, अमरीका आदि देशों में महारमा जी के प्रति सहानुभूति के संदेश आये। भारत के उस महान् आन्दोलन पर संसार की आँखें खुल गईं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अपनी पूरी शक्ति भारत को प्रदान कर दी।^३

इस आन्दोलन को नष्ट करने की जितनी ही योजनाओं का आयोजन हुआ, उतना ही यह आन्दोलन उग्र रूप धारण करता गया—

गांधी टोपी खहर और वदेमातरम् सरकार के लिए हौसा-सा हा गया। ये तीन बातें सख्त राजद्रोह समझी जाने लगीं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आदमी इसी अपराध में पकड़े गए।^४ पंडित मोतीलाल नेहरू भी सी० आर० दास लाला लाजपत राय को भी इसी आन्दोलन में कारावास दण्ड मिला था।

गांधी जी न देश में हिन्दू मुस्लिम ऐक्य तथा अहिंसात्मक असहयोग का वातावरण देख, बारडोली में सामूहिक सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन की तैयारी प्रारम्भ की, किन्तु दुर्भाग्यवश इसी समय उत्तरप्रदेश के चोरीचोरा स्थान में हिंसात्मक घटना घटी जिससे वे दुःखित हो गये तथा उत्सर्जन आन्दोलन स्थगित कर दिया।^५ जनता की उत्तेजना को गांधी जी के इस निर्णय से ठेस पहुँची और उसकी आग पर ठंडा पानी पड़ गया जिससे आग बुझ तो गई पर धुएँ का गुबार छोड़ती गई। सरकार

१ भारत सन् ५७ के बाद पृ० ८६

२ पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास पृ० १७५

३ प० शंकरलाल तिवारी बेंदब भारत सन् ५७ के बाद पृ० ८६

४ प० शंकरलाल तिवारी बेंदब भारत सन् ५७ के बाद . पृ० ८५

५ At Chauri Chaura 21 constables and a Sub Inspector perished in the flames as a result of a fire set to the Police Station by a mob.

ने इस अवसर का लाभ उठाया और गांधीजी को कैद कर लिया गया। १९२२ के पश्चात् सन् १९२७ ई० तक देश में स्वराज्य पार्टी की घुम रही, ये लोग साम्राज्य-शाही के गठ में शक्ति होकर आक्रमण करना चाहते थे। गांधी जी को अवस्था के कारण, जेल से मुक्त कर दिया गया किन्तु उन्होंने स्वराज्य पार्टी के कार्य में विरोध नहीं डाला। वह स्वयं कांग्रेस के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाने में लगन रहे। इस प्रकार देश का राजनीतिक वातावरण असहयोग आन्दोलन के पश्चात् १९२७ ई० तक शांत बना रहा पर्यन्त उत्तेजना के बिना देश के वास्तविक वातावरण में दृष्टिगत नहीं होते थे, किन्तु राष्ट्रीय भावना अन्दर ही अन्दर फुट रही थी। इसका एक अन्य कारण भी था कि सरकार ने कांग्रेसियों के लिए यह असमझ कर दिया था कि वे स्थानिक सत्ताओं द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते। 'वे जेल ही भाते बालों को नोकरी नहीं दिया सकते थे, खादी नहीं खरीद सकते थे, हिन्दी की शिक्षा नहीं दे सकते थे, छात्राग्री में चर्चा नहीं चला सकन थे, राष्ट्रीय नेताओं को मानपत्र नहीं दे सकते थे, और न युनिसैनिटी के स्कूलों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकन थे।'।^१

असहयोग आन्दोलन के उत्साह की संपात्ति के साथ ही साम्प्रदायिक विद्वेष प्रबल हो गया। हिन्दू मुस्लिम दंगे प्रारम्भ हो गये। सन् १९२५ तथा '२६ में ये दंगे प्रमुखतया दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद में हुए। मुस्लिम लीग कांग्रेस से पृथक् हो गई जिसके प्रतिनिधियां स्वयं हिन्दू महासभा द्वारा सकीर्ण हिन्दू राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाने लगा।^२

१९२५ में सिक्को ने पञ्जाब-कौंसिल में गुरुद्वारा बिल प्रस्तुत किया। सरकार गुरुद्वारा आन्दोलन के कदियों को इस धर्त पर मुक्त करने पर प्रस्तुत हुई कि वे नये कानून मानें। गुरुद्वारा कमेटी में इस बात को लेकर पूट पड़ गई और अधिकांश कैदी सरकारी कानून को मानने की धर्त पर मुक्त किये गये। धर्त 'मकाली दल का राष्ट्रीय उत्साह भी क्षीण पड़ गया।^३

इस अवधि में, देश में नास्तिकारी भावनावादियों का हिंसात्मक कार्यक्रम भी पुनः सगठित हुआ। सम्पूर्ण देश में उनके गुप्त दलों का जाल फैल गया। धर्म के दल पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के आकाशी वीरों के साहसपूर्ण कृत्यों द्वारा भी देश के जीवन में अधिक उत्साह आया, और राष्ट्रीय भावना को विकास का मार्ग मिला। सन् १९२७ में कुछ घटनाएँ घटी जो राष्ट्रीयता के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। इनमें प्रमुख हैं: प्रथम, सर्वे दल सम्मेलन द्वारा नेहरू कमेटी की नियुक्ति जो देश के लिए सविधान बनाने के लिए थी, द्वितीय, मद्रास कांग्रेस में पूर्ण स्वतन्त्रता पर विचार और भगतसिंह द्वारा केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंकना। तृतीय, भारतीय जीवन में छात्रों की राज-

१. पट्टाभि सीतारम्भेय का प्रवेश का इतिहास : पृ० २३४

२. पट्टाभि सीतारम्भेय का प्रवेश का इतिहास . पृ० २३६

३. Palme Dutt : India Today. Page 329.

नीतिक तथा आर्थिक नीति के प्रति बढ़ते हुए विरोध को दृष्टिगत कर ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा की, जिसका प्रयोजन था ब्रिटिश भारत का भ्रमण कर शासन कार्य, शिक्षा वृद्धि, प्रतिनिधि सस्यामों के विकास तथा तत्संबंधी विषयों की जांच करके यह निर्णय देना कि भारत उत्तरदायी शासन के योग्य है या नहीं। इस कमीशन में भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। अंत कांग्रेस तथा अन्य सभी राजनीतिक दल इसके बहिष्कार के लिए कटिबद्ध हो गये।^१

अखिल भारतीय नरमदसी नेताओं ने भी इसके विरोध में एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 'मिल विल्किन्सन ने तो यहाँ तक कह डाला कि अमृतसर-कांड के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के किसी भी कार्य की भारत में इतनी भारी निन्दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति की। कांग्रेस के सभापति ने भी कमीशन की निन्दा की और कर्नल वेजबुड के विचारों का हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।'^२

कमीशन बहिष्कार सम्बन्धी निश्चय के साथ कांग्रेस में कुछ अन्य विषयों पर भी प्रस्ताव अनुमोदित हुए, वे विषय ये—नजरबन्द, भारत व एशिया, राष्ट्र का स्वातंत्र्य, साम्राज्यवाद विरोधी सच, चीन, पासपोर्ट, हिन्दू मुस्लिम एकता, ब्रिटिश माल बहिष्कार आदि। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय सच से सबंध जोड़ कर कांग्रेस के इतिहास तथा राष्ट्रीय सग्राम को एक निश्चित मोड़ दिया।^३

सन् १९२८ से ३७ तक की राजनीतिक परिस्थितियाँ

सन् १९२७ में ही देश के राष्ट्रीय जीवन में विकास के चिह्न दृष्टिगत होने लगे थे। सन् १९२८-१९२९ में पुनः देश के विद्यार्थी वर्ग तथा युवक समूह में राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्वतन्त्रता समिति की स्थापना हुई, जिससे भारतीय स्वातन्त्र्य सग्राम को सहायता मिली। धर्मिक तथा कृषक भी संगठित हुए और उन्होंने सग्राम में प्रमुख रूप से भाग लिया। धर्मिक

१. 'पर बात यह थी कि साइमन कमीशन की घोषणा भारत में ८ नवम्बर सन् १९२७ को की गई। बाइसराय इसके प्रति सद्भावना पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कांग्रेस के सिवा भी भारत की सब पार्टियाँ साइमन कमीशन की नियुक्ति से इसीलिए नाराज हुईं कि उसमें एक भी भारतीय नहीं रखा गया और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक भी था कि साइमन कमीशन तो उसकी अध्यक्षता के निकट भी नहीं पहुँचता। डा० वेसेष्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है?'
—पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास : पृ० २५३

२. पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास . पृ० २५४

३. A. R. Desai : Social Background of Indian Nationalism, Page 317.

वर्ग की समर्थित शक्ति में भारतीय राष्ट्रवाद को एक महत्वपूर्ण, सक्रियताली, गतिवर्द्धक तत्व की प्राप्ति हुई। भारत के इतिहास में प्रथम बार एक नई सहर ने जन्म लिया।

३ फरवरी १९२८ ई० को साइमन कमीशन भारत में आया जिसका स्वागत अखिल भारतीय हड़ताल द्वारा किया गया।^१ उसके विरोध में दिल्ली, मद्रास, पटना, कलकत्ता, लखनऊ आदि नगरों में प्रदर्शन समाए तथा स्ट्राइक हुए। 'गो बैक साइमन। (साइमन वापस लौट जाओ) के नारे लगाए गये। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस तथा अन्य सशस्त्रों द्वारा जनता को घातकित कर डबाना चाहा। अन्य प्रतिष्ठित नेतागणों के साथ लाला लाजपत राय को भी लाठी से पीटा गया। उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के समय में निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।^२ हिन्दी प्रदेश में यह बहिष्कार विशेषतया प्रबल था। कांग्रेस के इतिहास में पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है —

“लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र व खाल्त भीड़ पर पुलिस ने कई बार जानबूझ कर अकारण डण्डे बरसाये। गुप्तप्रान्त की पुलिस ने तो जवाहरलाल जी तक को न छोड़ा। सब दला के प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ताओं पर डण्डे व लाठिया बरसाने में तो माना घुड़मवार व पैदल पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही खरम कर दी और बीतियों आदमियों को घायल कर डाला।”^३ भारतवासी सरकार के मुदात एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों में तनिक भी विचलित नहीं हुए। इन अवरोधों से जनता की उत्साह और दलितान के लिए प्रेरणा मिली। इस कमीशन का बहिष्कार केवल नगर निवासियों ने ही नहीं बरन् ग्रामवासियों ने भी किया था। ‘सरकार न आसपास के गाँवों से सारियों में भर-भर कर निश्चान बुलवाये लेकिन स्वागत कैम्पों में घुमने के बजाय वे बहिष्कार कैम्पों में जा डटे। और स्टेशन पर बिराट जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिंसापूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा बहिष्कार पाटिया के बल की देखकर तो सरकार की भाँसें ही खुल गई।’^४ अधिक वर्ग न भी जलूसों में सम्मिलित होकर इस बहिष्कार को सफल बनाया था।

साइमन कमीशन के बहिष्कार के अतिरिक्त इस वर्ष की एक अन्य घटना है बारडोली का आन्दोलन। बारडोली में सरकार द्वारा २५ प्रतिशत भूमि कर बढ़ा दिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में करबन्दी आन्दोलन का संगठन किया गया। सरकार ने इस आन्दोलन के दमन के लिए बुकिया करायी और पठानों को बुलाकर कृषकों की जायदाद छीनी।

1 A R Desai: Social Background of Indian Nationalism P 317.

२ पट्टाभि सीतारामैया कांग्रेस का इतिहास पृ० २५३

३ पट्टाभि सीतारामैया : कांग्रेस का इतिहास पृ० २५८

४ वही, पृ० २५८

५ वही, पृ० २६१

इसी वर्ष सर्व दल सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कांग्रेस, उदार दल तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न दलों के सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय एकाता का यह प्रयास मात्र था। मोतीलाल नेहरू ने देश के स्वायत्त शासन के लिए सविधान की योजना बनाई। वर्ष के अन्त में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर ५०,००० कलकत्ता मिल के श्रमिकों ने जलूस के रूप में आकर राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पाम किया था। सन् १९२६ में मिल हड़ताल अपने चरम पर पहुँच गये। कलकत्ता कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष का समय दिया जिसमें वह पूर्ण 'डोमिनियन स्टेटस' का अधिकार भारत को दे दे, अन्यथा भारत का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता होगा। १९२६ में वाइसरॉय ने यह घोषणा की कि डोमिनियन स्टेटस ही भारतीय राजनीतिक प्रगति का ध्येय है और यह १९१६ के विधान नियम में समाहित है। यह भी कहा कि शीघ्र ही भारतीय सविधान के संवध में विचार करने के लिए भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिकों का एक गोलमेज सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य या विविध विचार धाराओं का जानना और उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार को सलाह देना जिससे वह सविधान का मसौदा ब्रिटिश संसद के सम्मुख रख सके। गांधी जी ने यह निश्चित करना चाहा कि इस सम्मेलन का तात्पर्य होगा डोमिनियन सविधान बनाना, परन्तु वाइसरॉय इस प्रकार का कोई आश्वासन न दे सके। परिणामस्वरूप लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव अपनाया गया और उसकी प्राप्ति के लिए सत्याग्रह, जिम्मे करवदी भी सम्मिलित थी, आन्दोलन चलाने का निश्चय किया गया।

मेरठ पड़्युत्र केम राष्ट्रीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस में ट्रेड यूनियन, कृषक सभा, राष्ट्रीय महासभा के तीन मदत्यों तथा ब्रिटिश साम्यवादी दल के ब्रैंडले, स्ट्रैंट, हविस्टन पर मुकदमा चलाया गया था।^१ ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने उपर रूप धारण किया। जवाहरलाल नेहरू जी अन्य राष्ट्रवादी नेतागण तथा कांग्रेस के वाम-पक्षी नेता सुभाषचन्द्र बोस पकड़े गये। आतंकवादी नेता भगतसिंह और दत्त को भी कठोर दण्ड मिला। भारत को साम्यवादी प्रभावों से अछूता रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा बिल पास किया गया।^२ राजनीतिक समस्याएँ, परिस्थितियाँ और उलझ गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कांग्रेस के संवध बढ़ते जा रहे थे। उसे विदेशों से विशिष्ट व्यक्तियों तथा गस्थाओं के सहानुभूति सूचक संदेशों की प्राप्ति भी हुई थी। देशी राज्यों से भी कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अनुरोध किया। इन सबके संगठन के परिणामस्वरूप विदेशी सत्ता भयभीत हुई। दमन की कठोर विभी-षिका में भारतवासियों ने जिस आत्म-बलिदान, सहन-शक्ति, धैर्य, दृढ़ निश्चय का प्रमाण दिया था उससे साम्राज्यवाद घातकित हुआ।

1. Palm Dutt—Indian Today. P 335

2. A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism. P. 319,

अस्पृश्यता निवारण, सामाजिक कुरीतियों के निराकरण, साम्प्रदायिकता को मिटाने तथा मजदूरो और किसानों के संगठन का प्रयास किया गया। कांग्रेस को भिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए बंध उपायों का सहारा लिया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

असहयोग आंदोलन के पश्चात् सन् १९३० में पुनः स्वतन्त्रता प्राप्ति का सक्रिय उत्साह छा गया। गांधी जी द्वारा प्रचारित रचनात्मक कार्यक्रम ने देश के वातावरण को राष्ट्रीय आन्दोलन के उपयुक्त बना दिया था। स्वराज्य पार्टी की बौद्धिक प्रवेश अवकाश नीति द्वारा सफलता प्राप्ति का साधन असफल सिद्ध हो चुका था। अतः कांग्रेस ने कोरिल बहिष्कारका पूर्ण स्वराज्यके लिए सत्याग्रह आंदोलन प्रचलित करने का प्रयत्न ठान लिया। इस महाशक्त का द्योतक सन् १९३१ जनवरी देश के पूर्ण स्वराज्य मनाने का दिवस निर्दिष्ट हुआ। देशवासियों ने उत्पूष उत्साह के साथ इस दिवस का समारोह मग्न किया। इस पुण्य दिवस पर जनता के अमीम भावना, स्वायत्त-त्याग तथा उत्साह का भाव प्रदर्शित किया जिसने देश पर छाई शिथिलता तथा निराशा की बदली छट गई। स्वतन्त्रता भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा इसकी प्राप्ति करके ही राष्ट्र का विकास सम्भव है—यह स्वर पुनः निनादिन हुआ। आन्दोलन प्रारम्भ करने के पूर्व एक घोषणा-पत्र द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय जनता की दृष्टि, विदेशी शासन द्वारा भारत के आर्थिक राजनीतिक, मासृतिक, आध्यात्मिक शोषण की ओर आकृष्ट की थी। उन्होंने आकड़ों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जनता की आसन्नो के अनुपात में कर अधिक लिया जाता है उसके हस्त-उद्योग को विनष्ट कर आभीण जीवन को अधिक दयनीय बनाया गया है एवं भारत-वासियों की शासन संबंधी सम्पूर्ण प्रतिभा को मिटा डालने में तनिक भी कीर बसर नहीं रखी गई है। शिक्षा प्रणाली दासता की अभिवृद्धि में सहायक थी तथा निःशस्त्रीकरण भारत के आध्यात्मिक पतन में सहयोगी। भारतीय हुद्देश के अनेकांगों की ओर लक्षित करते हुए घोषणा-पत्र में कहा गया था—

“जिस शासन ने हमारे देशका इस प्रकार मर्दाना किया है उसके अमीम रहना हमारी राय में अनुप्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हम हिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा सम्भव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग कराने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं अस्वच्छी तक के साज मजबूत करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम रात्री-रात्री महायत्ना देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर कर देना बन्द कर सबे तो अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है। अतः हम सत्यपूर्वक सत्य करने हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस समय समय पर जो

आज्ञायें देगी उनका हम पालन करते रहेंगे।" घोषणा पत्र में विदेशी शासकों की भारत हित विरोधी नीति का जितने स्पष्ट शब्दों में बर्णन किया गया था वह अपूर्व थी और भारतीय राष्ट्रवादके विकास का सूचक था। भारतवासियों के सम्मुख विदेशी शासन के राहु द्वारा भारतीय जीवन के चक्र का अस्तित्व रूप रखा गया था। अतः गांधीजी ने भारत के दुर्भाग्यस्वी विदेशी शासन व्यवस्था को मिटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए 'पूर्ण स्वतन्त्रता' प्राप्त करना था। इसके पूर्व असहयोग आंदोलन के अवसर पर राष्ट्रवादियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता न होकर औपनिवेशिक शासन मात्र था। कांग्रेस के आदेश पर १७२ सदस्यों ने असेम्बली तथा राज्य-परिषद् की सदस्यता त्याग दी।

सन् १९२०-२१ के असहयोग आंदोलन की भाँति सविनय-अवज्ञा आंदोलन में भी सरकार के साथ स्वेच्छापूर्वक सहयोग करने वाले धकीली विद्यार्थियों आदि को सरकार से असहयोग कर सप्राप्त में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। गांधीजी द्वारा यह द्वितीय राष्ट्रीय जन आंदोलन का आयोजन था। प्रारम्भ करने के पूर्व उन्होंने भली प्रकार निरीक्षण कर लिया था कि यह आंदोलन किसी प्रकार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक कार्यों की ओर निर्देश नहीं करेगा।^१ इसकी प्रारम्भिक स्थिति में उन्होंने केवल ७६ चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ स्वयं नमक कानून के उल्लंघन द्वारा सविनय अवज्ञा का बीजारोपण करने का निश्चय किया।

६ अप्रैल सन् १९३० को गांधीजी ने आंदोलन के लिए जिस कार्यक्रम का स्थापन किया था उसकी प्रमुख बातें थी (१) गांव गांव में नमक कर मिटाने के लिए नमक का निर्माण (२) शराब बंदी के लिए दुकानों पर जाकर धरना देना, यह कार्य विशेष रूप से देश की महिलाओं को सौंपा गया था। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना। घर घर से विदेशी वस्त्रों का निराकरण कर उन्हें अग्नि में भस्म करना। (३) लाठी का प्रचार, युवक तथा बुढ़ सभी के द्वारा चलों पर सूत काटना। (४) असह्यता को मिटाकर समाज के निम्न वर्ग का उत्थान, विद्यार्थियों सरकारी भवनों द्वारा सरकारी स्कूल तथा पक्षों का परित्याग करना।

१ पट्टाभि शीतारामैया कांग्रेस का इतिहास पृ० २८६

२ A. R. Desai Social Background of Indian Nationalism P. 321.

३ The Boycott of foreign cloth and liquor enforced by methods of picketing and propaganda met with success, students in considerable numbers left educational institutions. The Congress Committees organised meetings in defiance of police ban and firings and lathi charges were resorted to by the police to break the banned rallies.

A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism, P. 322.

नमक कानून भंग आन्दोलन

अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने अपने लाभ के लिए देशों नमक को सविधान बनाया था जिससे विदेशी बेजायर नमक की भारत में खपत हो सके। वस्तुतः उनकी वणिज नीति अत्यधिक प्रबुद्ध एवं स्वार्थपूर्ण थी। भारत से बच्चा मास ले जाने वाले जहाजों को इंग्लैंड से साली लौटना पड़ता था। जहाज के इस व्यय की पूर्ति कूटनीति द्वारा की गई। यदि भारतीय नमक पर कर लगा कर उसके मूल्य में अभिवृद्धि न की जाती तो विदेशी नमक को सस्ते दामों पर बेचकर उनकी खपत की सुविधा न रहती। गांधीजी ने नमक जैसे भाषारण, हिन्दु दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तु पर लगे कर को भंग करने का निश्चय किया। मादरमती की बैठक के बाद यह विषय अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। यह कानून भंग करने का मण्डप भीतिक न होकर नैतिक था। भारत की दरिद्रता की दृष्टि से यह नमक कानून अर्थात् तथा स्वार्थ पर आधारित था। नमक सत्याग्रह की योजना थी—किसी नमक के क्षेत्र में जाकर नमक बनाया जाये, नमक उठाया जाये और इस प्रकार कानून भंग किया जाये। इस सत्याग्रह को आरम्भ करने के पूर्व गांधीजी ने वाइसरॉय लार्ड इरविन के नाम पत्र लिखा था जिसमें सरकार की नीति, स्वतन्त्रता तथा उसके हेतु और आंदोलन के कारण आदि विषय स्पष्ट कर दिये थे।

१२ मार्च सन् १९३० को मौलावी अनुसामन में सवे ७६ आश्रमवासियों को साथ लेकर गांधीजी ने समुद्र तट पर अवस्थित दण्डी ग्राम की ओर प्रस्थान किया। यह शुद्ध नैतिक ढंग का आश्रमण था। उनकी यात्रा आरम्भ होने के पूर्व ही सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्गवासियों को जाग्रत करने के लिए पहुंच गये थे किन्तु सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अपनी दमन नीति का परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप गुजरात का बच्चा बच्चा अंग्रेजी सरकार का विरोधी हो गया। गांधीजी की इस नैतिकतापूर्ण दण्डी यात्रा का भारतीय जन-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक ग्राम वर्मचारियों ने त्याग पत्र दिए। नगर छोड़ते रहे परन्तु ग्राम आंदोलन के पीछे चल दिये। यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ ३३ बरीड भारतीयों का विद्रोह का परिचायक माना था।^१ गांधीजी ने देशवासियों को चेतावनी दे दी थी कि उनके दण्डी पहुंचने के पूर्व देश में वही भी सक्रिय भवना आरम्भ न की जाये। सत्याग्रहियों के लिए प्रतिज्ञापत्र बना। सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को बर्खास्त दी गई। इसके अतिरिक्त गांधीजी ने देश को यह आदेश भी दे दिया था कि उनके गिरफ्तार होने पर अत्यन्त सक्रिय अहिंसा की कार्ययम दिया जाये। अहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पुण्य, इस पराधीनता को मिटाने में उद्योग में या तो मर मिटे या बारा-बास में बन्द रहे। श्री मोतीलाल नेहरू ने इसी समय के आसपास अपने साहो भवन का दान दिया। गांधीजी ने मृत रूप से विचार दिया था। उनके शिष्यों ने आत्यन्त

वन कर उसे जनता को समझाया । अनेक कार्यकर्ता राष्ट्रदूत बनकर उसका प्रचार करने दूर दूर निकल पड़े ।^१

६ अप्रैल, १९३० को गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा । इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था—

“अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, मास्कुरिक और आध्यात्मिक सभी तरह का नाश कर दिया है । मैं इस राज्य को अभिशाप समझता हूँ और इसे नष्ट करने का प्रयत्न कर चुका हूँ । मैंने स्वयं 'गोड सेव दी विंग' के गीत गाये हैं । दूसरों से गवाये हैं । मुझे भिक्षा देहि' की राजनीति में विश्वास था । पर वह सब व्यर्थ हुआ । मैं जान गया कि इस सरकार को भीषा करने का यह उपाय नहीं है । अब तो राज-द्रोह ही मेरा धर्म हो गया है । पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है । हम किसी को मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासन को खत्म कर देना हमारा परम कर्त्तव्य है ।”^२

इस आंदोलन का आदर्शकारी प्रभाव हुआ । विदेशी सरकार इस सीधे सादे आंदोलन से आश्चर्य हो गई । अब सरकार का पूरा ध्यान असहयोगियों पर था । उसकी नैतिक प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल चुकी थी, राजनीतिक दृष्टि से भी उसकी सत्ता मिटाई जा रही थी । जमींदारों, मकानमालिकों, साहूकारों, व्यापारियों आदि को बुलाकर यह धमकी दी गई कि यदि वे सत्याग्रहियों की सहायता करेंगे तो वे सरकार के कोपभाजन बन जायेंगे । लेकिन देशप्रेम की प्रबल धारा इन धमकियों का उल्लंघन करती प्रवाह रूप से बहती जा रही थी । पट्टाभि सीतारमैया के शब्दों में 'स्वाधीनता पथ के इन यात्रियों के साथ कई विदेशी सवाददाता, चिपकार और आस पास के सैकड़ों लोग तथा भिन्न-भिन्न प्रांतों से आए हुए अनेक व्यक्ति भी गये ।’^३

इस आंदोलन की चर्चा विदेशों में भी हुई । पेगावर में यह आंदोलन अधिक भयंकर रूप में फूटा । वहाँ जन-समूह ने प्रदर्शन के साथ पुलिस से संघर्ष भी किया । इस राष्ट्रीय चेतना की चरम परिणति थी एक गढ़वाली दमते के मैनिफेस्टो द्वारा जन समूह पर गोली चलाने की आज्ञा स्वीकार करना ।^४

५ मई को गांधी जी कैद किये गये सरकार के इस कृत्य के विरोध में हड़तालें की गई । जिन पत्रों तथा प्रेसों ने इस आंदोलन को सहयोग दिया था, उन्हें बन्द कर दिया गया और पत्रकारों को कारावास दण्ड दिया गया ।^५ सन् १९३१ में गांधी जी

१. पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास पृ० ३०४

२. वही, पृ० ३०६

३. वही, पृ० ३०५

४. Desai : Social Background of Indian Nationalism. 323.

५. 'Under the press ordinance, 67 news papers and 55 printing presses had been closed down before the end of July.'

Desai : Social Background of Indian Nationalism P. 3.3.

बिना किमी शर्तों के मुक्त कर दिए गए। सरकार ने कांग्रेस से समझौते के लिए वार्ता प्रारम्भ की।

गांधी-इरविन पैक्ट

१ मार्च १९३१ को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए और राष्ट्रीय सघर्ष स्थगित किया गया।^१ इस पैक्ट ने अनुसार कांग्रेस को बोलमेज परिषद् में शामिल किया गया, जिसमें सभी उच्चतरदायी शासन के आधार पर भारत के भावी सविधान के स्वरूप पर विचार होना निश्चित हुआ था। सरकार द्वारा अहिंसात्मक राजनीतिक कैंदियों को मुक्त करने तथा प्रजा पर लगाये गये कठोर प्रतिबंधों को मिटाने का भी निश्चय किया गया। कांग्रेस के वाममार्गी सदस्य—मुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि इस पैक्ट के विरुद्ध थे, केवल राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से ही वे हस्ताक्षर के पक्ष में सहमत हुए थे। इसके पश्चात् गांधीजी बोलमेज परिषद् में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने अल्पसंख्यकों की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए, भारतीयों द्वारा सेना के उत्तरदायित्व लिए जाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट की तथा साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव का विरोध किया। परिषद् मध्य में ही बिना किसी निश्चय के समाप्त हो गई। गांधी जी तथा अन्य भारतीय प्रतिनिधि देश वापिस लौट आये।

इस बीच भारतीय ग्रामों की अवस्था अधिक शोचनीय हो गई थी। नित्य प्रति उपज के मूल्य घटने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कठिन होती जा रही थी। १९३१ के अन्तिम भाग में समुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश), गुजरात तथा बर्मा के कुछ भागों में कृषकों ने भूमि बर देना अस्वीकार कर दिया।^२ पैक्ट द्वारा सन्धि करने पर भी सरकार की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था।

गांधी जी ने भारत सोट और फिर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। ४ जनवरी १९३२ को उन्हें पुनः कारागार^३ का दण्ड दिया गया। कांग्रेस ने सन्धि लगाये गये। सरकार ने सरकार ही कुछ शेष धारणें साफ कर दी, जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रसार एवं विकास न हो सके। प्रेस पर प्रतिबंध अधिक कठोर हुआ। कांग्रेस ने अनुमान के आधार पर अप्रैल १९३३ में राजनीतिक कैंदियों की संख्या लगभग १,२०,००० थी।^४ सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विकास के फलस्वरूप कारागार तथा जेलों में भी सघर्ष हुआ। देशी रियासतों की प्रजा ने भी देश का साथ दिया। आन्दोलन भग करने के लिए सरकार को ब्रिटिश सेना की सहायता लेनी पड़ी।

ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए तथा आन्दोलन को समाप्त करने के लिए पुनः भेद नीति के अस्त्र का प्रयोग किया। हिन्दू मुसलमानों के

१. Palme Dutt India Today P 347

२. A R Desai—Social Background of Indian Nationalism P. 324

३. Ibid P 324

विभेद से ही उसकी वृद्धि न हुई थी, मत पिछड़ी जातियों एवं अन्य शोषित वर्गों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का आयोजन करना चाहा। गांधी जी ने इसका विरोध आमरण अनशन द्वारा किया। उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूना में हिन्दुओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अस्पृश्यता निवारण का व्रत लिया गया और परिगणित जातियों के राजनीतिक अधिकारों के लिए 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अनुसार सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्र रखा गया परन्तु पिछड़ी जातियों के लिए कुछ अधिक स्थान विधानसभाओं में निर्धारित हुए। हरिजनो के उद्धार के गांधी जी ने १९३२ में एक और व्रत किया। इन प्रश्नों में उलझ जाने के कारण और सरकार की दमननीति तथा नये विधान के कारण जनता सत्याग्रह में पूरा योग न दे सकी। कारावास से मुक्त होने के पश्चात् गांधी जी हरिजनो के उद्धार कार्य में लग्न हो गये। सन् १९३४ ई. के लगभग सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्णतया समाप्त हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में यह आन्दोलन सफल न हो सका। किन्तु राष्ट्रवाद के प्रसार तथा विकास की दृष्टि से यह अत्यधिक उपयोगी रहा। असहयोग आन्दोलन की अपेक्षा, इस आन्दोलन में असहयोगी जनता की भूमिका अधिक थी। कृषक वर्ग ने इसमें सर्वाधिक योग दिया था। श्रमिक वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ था और उसने भी सहयोग दिया था। श्रमिक वर्ग की हड़तालों से तथा कृषक वर्ग के भूमि-कर-बन्दी से आन्दोलन में अधिक स्फूर्ति तथा प्रभावोत्पादकता आ गई थी। इन वर्गों के प्रवेश से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा का मेल हुआ। सन् १९३५ ई० के पश्चात् भारतीय राष्ट्रवाद समाजवाद के प्रगतिशील तत्वों से अनुप्रेरित हुआ। वापसी राष्ट्रवादी युवक वर्ग ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण १९३४ ई० में कांग्रेस समाजवादी दल का निर्माण किया। यह दल कांग्रेस से पृथक् न था। इसने विदेशी शासन से भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही वर्गसंघर्ष को मिटाने के लिए, पूँजीवाद से श्रमिक वर्ग की मुक्ति का ध्येय भी अपनाया था। श्रमिक तथा कृषक वर्ग इनके राष्ट्रीय मंत्राम की सबसे बड़ी शक्ति थे। कांग्रेस के इस वर्ग का गांधी जी के राष्ट्रवाद—उसके आदर्श, कार्यक्रम तथा साधन में विश्वास नहीं रह गया था।^१ मुमापचन्द्र बोस ने फारबर्ड

१. It was not until May 1934, that the final end came to the struggle which had opened with such magnificent power in 1930. Palme Dutta—India Today P 353

२. 'New accessions of strength were won after the close of the national civil disobedience struggle of 1930-34 as the younger national elements proceeded to draw the lessons of that struggle.'
Palme Dutta—India today P 394

३. A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism p 388

ब्लॉक की स्थापना की। सरकार द्वारा मजदूर संगठन तथा साम्यवादी दल को अवैध घोषित किया गया। मजदूर-आन्दोलन को दबाने के लिए गोलियाँ तक चलवाई गईं।^१

कृषक आन्दोलन में अधिक ध्यान आकृष्ट किया था। उनमें राष्ट्रीय चेतना तथा कार्यचेतना अधिक मात्रा में आई। अखिल भारतीय कृषकसभा ने भी समाजवादी भारत का ध्येय निर्धारित किया।^२ कृषकसभा स्वतन्त्र सघनों का संगठन कर राष्ट्रीय आन्दोलन में मिल गई। नवीन विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण कार्योत्तम के कार्यक्रम में अधिक तथा कृषक वर्ग की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक समस्या से सम्बन्धित कुछ बातों का समावेश हो गया था। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए विशेष रूप से आन्दोलन किया।

दशौं राज्यों में प्रजातन्त्रारम्भ राज्य विधान के लिए सघर्ष हुआ। यह आन्दोलन व्यापारी-वर्ग द्वारा राजाओं की निरंकुश प्रवृत्ति के विरुद्ध किया गया था। इसी समय मुस्लिम लीग भी अधिक व्यवस्थित हुई। अतः देश में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं ने उद्गम तथा विविध प्रकार के आन्दोलन से राष्ट्रवाद की अधिक पुष्टता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन को अकिम मिस्री, जिमन उसके सभी पक्ष सुदृढ़ हुए।

१९१६ ई० के पश्चात् पुनः १९३५ में ब्रिटिश शासकों ने भारतीय सार्वभौमिक परिवर्तन के लिए अधिनियम बनाया। इन अधिनियम के दो प्रमुख भाग थे—प्रथम केन्द्र में सघ शासन अर्थात् अंग्रेजी भारत के प्रान्तों के साथ दशौं राज्यों की मिलाकर भारतीय मण का निर्माण और द्वितीय प्रान्तीय स्वायत्तता। मण शासन का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा एक स्वर में विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा पूरा उत्तरदायी शासन के स्थान पर डैप शासन का ही विधान किया गया था। गवर्नर जनरल विरोधाधिकारी और व्यक्तिगत शक्तियों के विस्तृत क्षेत्र के सम्मुख सघीय शासन व्यवस्था एक भ्रममात्र थी।^३ इस अधिनियम को १९३७ में काय रूप में परिणत किया गया लेकिन सघ योजना लागू न हो सकी, केवल प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदानित हुई।^४ भारतीयों की यह बहुत बड़ी विजय थी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति के लिये भारत की एकता की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति इसके द्वारा ममक हो सकती थी। प्रान्तीय स्वायत्तता द्वारा प्रान्तों की प्राचीन शासन प्रणाली का अस्त हुआ और प्रान्तीय शासन की एकता स्थापित हुई।^५ लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकारों के सम्मुख प्रान्तीय स्वायत्तता भ्रममात्र की ही थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस

१. *Palme Dutt—India Today*, p. 397

२. A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism* p. 289

३. *Ibid*, p. 464

४. *Palme Dutt—India Today*, p. 464

५. डॉ० रघुवती भारतीय सार्वभौमिक तथा राष्ट्रीय विकास, पृ० १८४

अधिनियम के अन्तर्गत पदग्रहण करने का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने १९३७ में चुनाव में भाग लिया तथा ग्यारह प्रान्तों में से छः में अर्थात् सयुक्तप्रान्त, बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्यप्रान्त और उड़ीसा में बहुमत से उसकी विजय हुई।^१ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव में भाग लेने का कारण मनोवैज्ञानिक था। सर्वनियम अवज्ञा आन्दोलन समाप्त होने के पश्चात् पुनः राष्ट्रीय नेताओं के अन्दर व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर राजनीतिक गतिरोध, दमनकारी कानूनों को रद्द कराने तथा नये सुधारों को क्रियान्वित कराने की भावना सुदृढ़ होने लगी थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी भी सहमत हो गये थे।^२ स्वयं गांधी जी ने अपने को इससे पृथक् रखा तथा रचनात्मक कार्यक्रम के कुछ भक्तों को साथ लेकर चर्खा, खादी प्रचार, जातीय एकता, छुप्राछून मिटाने तथा मद्यपान निषेध आदि कार्यों में लगे रहे। अतः कांग्रेस ने प्रान्तीय प्रशासन में पदग्रहण कर प्रान्तीय स्वराज्य की योजना को मूर्त किया।

सन् १९२०-१९३७ के काल के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास से यह स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रीय भावना का संचार एवं प्रसार किया। कांग्रेस ने यह कार्य गांधी जी के नेतृत्व में किया था। गांधी जी ने वस्तुतः सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाया था। कुछ वर्षों तक स्वराज्य पार्टी की धूम रही थी, जिनके सिद्धान्त गांधी जी से कुछ भिन्न थे। मुस्लिम लीग असहयोग आन्दोलन के पश्चात् साम्प्रदायिकता के आधार पर कांग्रेस से अलग हो गई थी। हिन्दू महासभा की स्थापना हिन्दू धर्म तथा जनता की सुरक्षा के लिये की गई थी। अतः इन सब दलों के सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक जीवन में उनके प्रयोगों के स्वरूप का विस्तृत विवेचन उपयुक्त होगा। साधन के आधार पर इन राष्ट्रीय दलों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं —

(१) अहिंसात्मक साधन द्वारा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये सक्रिय दल। इसमें गांधी जी के राष्ट्रीय सिद्धान्त तथा राष्ट्रवाद प्रमुख हैं। स्वराज्य पार्टी इसी के अन्तर्गत रखी जायेगी। हिन्दू महासभा की राष्ट्रीयता सही है, तथा मुस्लिम लीग का राष्ट्रवाद साम्प्रदायिक।

(२) हिंसात्मक साधन द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सक्रिय दल अर्थात् शान्तिकारी दल। इसने शस्त्र-प्रयोग, हिंसा, पड़ोस द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति का सफल उद्योग किया। इसके सिद्धान्त अहिंसावादियों के प्रतिकूल थे। अतः इनका विवेचन पृथक् किया गया है। राजनीतिक परिस्थितियों के अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण भी आवश्यक है। विदेशी साम्राज्यवाद ने भारत को सामाजिक तथा आर्थिक दुरावस्था के गर्त में डाल दिया था।^३

१. डा० रघुवंशी . भारतीय सांख्यिक तथा राष्ट्रीय विकास : पृ० २०५

२. वही, पृ० १७६

३. Desai — Social Background of Indian Nationalism. p. 23

सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ (सन् १९२०-१९३७)

अंग्रेजी राज्य में वृजीवादी व्यवस्था की स्थापना हुई तथा ग्रामीण आत्म-निर्भर ग्रंथ व्यवस्था का अन्त हुआ। कृषकों का भूमि पर अधिकार समाप्त हुआ तथा कृषि सम्बन्धी भूमि जमींदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई। पचायतों के हाथ से न्याय का अधिकार सूत्र निकल कर जमींदार, तथा सरकारी न्यायालयों के हाथ में चला गया। उनसे सरकारी दलाल मनमाना धन वसूल करने लगे। कृषक जमींदार और सरकारी नौकरशाही की दुहरी चक्की में पिसने लगे। लगान के साथ साथ बेगारी डाक मुक्तक आदि अन्य दासता के अभिशाप से ग्रसित हो किसानों का जीवन नरक तुल्य हो गया। प्रारंभिक दुर्घटना के कारण लगान न चुका पाने पर भूमि से भी उन्हें वंचित होता पड़ता था। ऋण की व्यवस्था न होने के कारण साहूकारों के शोषण का भी उन्हें पान बनना पड़ा। इस नवीन भूमि व्यवस्था ने ग्रामों के सामाजिक जीवन पर अपना विपाक प्रभाव डाला। पचायत भ्रष्टाचार के बूढ़ जनो का भय न रह जाने पर तथा जमीन का सीधा सम्बन्ध जमींदार से होने के कारण व्यक्तिगत स्वार्थों ने विकराल रूप धारण किया। भूमि के लिए भगड़े, मनमुटाब और अन्य अनेक प्रकार के संघर्षों ने ग्रामीण जीवन की शान्ति भंग कर दी। न्यायालयों के चक्कर लगाते तथा जमींदार और साहूकारों के तलुबे सहेलाते हुए कृषक साधारण मजदूर बन जाते थे।

जैसा कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है ग्रामों की ग्रंथ व्यवस्था की दुर्दशा का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था भारतीय ग्रामीणों का छिन्न भिन्न होना। यातायात की सुविधाओं के कारण ग्रामों में भी विदेशी वस्त्र आदि जीवन के आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति होने लगी तथा कुटीर-उद्योग बिनष्ट होने लगा। कृषक के पास इधर के प्रतिरिक्त जीवन का ग्रंथ साधन शेष न बचा। अतः प्राकृतिक साधनों तथा कलाकौशल के होते हुए भी भारत दिन पर दिन निर्धन होता जा रहा था, क्योंकि राजनीतिक पराधीनता के अभिशाप न उसकी प्रगति तथा विकास के प्रत्येक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। भारत की दुर्दशा का यह रूप अत्यन्त कठिन था। इसने भारतीय जीवन का संगठन, व्यवस्था तथा एकता की भावना को बिनष्ट कर दिया।^१ भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे थे। अर्थात्, असिद्धा, असमान

१ *Palme Dutt-Indian Today* p. 29

२ *Historically speaking the destruction of the self sufficient village was a progressive event though it involved much tragic destruction such as that of collective life among the village population of tender human relations between them and of economic security among its members unless a war or a famine intervened,*

तथा नवीन साधनों के अभाव में कृषकवर्ग पुरानी रीति पर ही आधा पेट भोजन कर किमी प्रकार जीवन चला रहा था। उसके पास देवी प्रकोपों को सहन करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता था। अकाल, प्रतिवृष्टि, बाढ़ आदि के समय उसकी दुर्दशा की कोई सीमा नहीं रह जाती थी।

अंग्रेजी शासन के पूर्व ग्रामवासियों को जंगल की लकड़ी के उपयोग का पूरा अधिकार था। जमींदारी व्यवस्था के पश्चात् उसका यह अधिकार भी छिन गया। ग्रामवासियों का अर्थभार बढ़ता गया। नमक जैसी अति आवश्यक, किन्तु अत्यन्त धुन्र वस्तु पर कर तो असह्य हो गया।

ग्रामवासियों की आय तथा व्यय के बीच का अन्तर निरन्तर बढ़ता गया। सामाजिक मर्यादा के पालन के लिये तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वे ऋण के अथाह सागर में डूबते गये। इससे उद्धार न होने पर उनके बँस बिकने लगे, उनकी पैतृक भूमि छिनने लगी, तथा भोजन के अभाव में या तो उन्हें अपना परिवार मृत्यु के मुख में भेजना पड़ता, अथवा नगर में आकर मजदूरी करनी पड़ती अथवा अन्य अनेक दुष्कृत्यों का सहारा लेकर देश के नैतिक पतन का कारण बनना पड़ता।

ग्रामों में भी दहेजप्रथा, बाल विवाह तथा अन्य अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों ने अपनी जड़ें गहराई से जमा ली थी। शिक्षा के अभाव में अन्धविश्वास, छद्मियो तथा कुरीतियों में जकड़ कर भारत की अधिकांश ग्रामवासिनी जनता का जीवन अभिशप्य बन गया। इसके अतिरिक्त भारत की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस अग्नि में घृत का योग दिया।

ग्रामीण जीवन की भांति नागरिक जीवन भी अस्तव्यस्त हो गया। नगरों की हस्त उद्योगकला को विदेशी पूँजीवादी मशीनी उद्योग से अत्यधिक आघात पहुँचा। विदेशी वस्तुओं का भारतीय बाजारों में अधिक विक्रय हुआ, क्योंकि इनका मूल्य कम था। इसके अतिरिक्त भारत में मशीन उद्योग की अभिवृद्धि भी सीमित थी, जहाजी विद्या, तथा अन्य बड़े उद्योगों को विदेशी शासकों ने अभिवृद्ध नहीं होने दिया था।¹ पूँजीवादी शासन व्यवस्था में उद्योगीकरण भी व्यक्तिगत सम्पत्ति या अतः नवीन वर्गों का जन्म हुआ जैसे जमींदार कृषक, उद्योगपति मजदूर आदि। इन वर्गों के बीच आर्थिक संतुलन नहीं था, सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक ढांचा अव्यवस्थित हो गया।²

विदेशी शासन के अन्तर्गत दी जाते वाली शिक्षा अत्यन्त दूषित थी। उसका भारतीय सामाजिक जीवन पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने भारत

1. Desai—Social Background of Indian Nationalism, p. 94
2. Industrialization made the Indian economy more unified, cohesive and organic. It raised the tone of the economic life of India
Desai—Social Background of Indian Nationalism p. 105

के शिक्षित वर्ग में प्राचीन सामाजिक जीवन के विरुद्ध पश्चिमीकरण के सिद्धान्त का आरोपण किया । उसकी मन स्थिति में अद्वितीय परिवर्तन हुआ क्योंकि वह अपनी सम्यता सङ्कति, धर्म, रहन सहन के प्रति एक हीन भावना से भर गया । अंग्रेजी भाषा तथा रहन सहन पर अधिक धन देने के कारण शिक्षित वर्ग तथा साधारण जनता के बीच अन्तर बढ़ गया और सामाजिक समुलन विनष्ट हो गया ।^१ शिक्षा इतनी अर्थ-साध्य थी कि १८३१ तक ६२ प्रतिशत भारतीय जनता अशिक्षित बनी रही ।^२ भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस शिक्षा-पद्धति की आलोचना की थी । ए० आर० देसाई के अनुसार यह मत अधिक सत्य नहीं है कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था बल्कि राष्ट्रवाद के प्रारम्भ तथा विकास का प्रमुख कारण था भारत की तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक दुर्दशा प्रत्यक्ष परिस्थितियाँ ।^३ इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस शिक्षा-पद्धति के कुछ भाग भी थे ।

ग्रामीण जीवन की भाँति नागरिक जीवन में भी आर्थिक समुलन, सामाजिक पतन तथा राजकीय असुरक्षण ने बेध्यायुक्ति, विधवाओं की समस्या दहेजप्रथा आदि को अत्यन्त रूप प्रदान किया । जातिभेद, सम्प्रदायभेद तथा धर्मभेद बढ़ता जा रहा था, जिसे विदेशी शासकों ने प्रोत्साहन मिल रहा था । नवीन वर्गों के बीच बढ़ती निर्धनता ने सघर्ष को जन्म दिया । भारतीय सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी अछूतों की, जिन्हें सामाजिक अथवा धार्मिक मान्यता दिए बिना राष्ट्रीय प्रगति असम्भव थी । हिन्दू-मुस्लिम सघर्ष भी विकराल रूप धारण कर रहा था । गांधीजी ने सामाजिक तथा धार्मिक सुधार को राष्ट्रीय आन्दोलन का महत्वपूर्ण अंग बनाया था । ब्रिटिश शासकों ने इससे लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था । गांधीजी के राष्ट्रवाद के स्वरूप विस्तारण में इसका वितार के माध्यम विवेचन किया गया है । अतः ब्रिटिश शासन काल की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, परिस्थितियाँ के परिचय से राष्ट्रवाद के विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप के ज्ञान में सहायता मिलेगी ।

१ A R Desai—Social Background of Indian Nationalism, P. 125

२ A. R Desai: Social Background of Indian Nationalism. ■ 132

३ "All Higher education, because of its cost, had been inaccessible to the great majority of the Indian people."—

A R Desai—Social Background of Indian Nationalism P. 137.

राष्ट्रवाद का दार्शनिक पक्ष

गांधीजी के असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का दर्शन :

गांधीजी का असहयोग आन्दोलन मात्र सैद्धान्तिक ही नहीं था । वह मानव जीवन के लिए अति व्यवहारोपयोगी भी था । उसके सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही पक्ष अत्यधिक स्पष्ट तथा पुष्ट थे । भारतीय राष्ट्रीय जीवन में उन्होंने इस असहयोग का सफल प्रयोग किया था ।

असहयोग अथवा सत्याग्रह आन्दोलन का सैद्धान्तिक पक्ष •

गांधीजी का सत्याग्रह आन्दोलन सोवमान्य के राष्ट्रीय आन्दोलन की भाँति ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित था । सत्य तथा अहिंसा उसके दो सबल पक्ष थे ।

सत्य —असहयोग आन्दोलन का प्रमुख 'सत्य' था । अहिंसामय साधन द्वारा वे इस 'सत्य' को प्राप्त करना चाहते थे । उनके मत थे 'सत्य' ही 'ब्रह्म था ।' उन्होंने सत्य की व्याख्या करते हुए लिखा था—सत्य अर्थात् परमेश्वर—यह सत्य का परम अथवा उच्च अर्थ है । अपर अथवा साधारण अर्थ में सत्य के आनी हैं सत्य आग्रह, सत्य विचार, सत्यवाणी और सत्य कर्म ।^१ मनुष्य जीवन का परम ध्येय इसी सत्य अथवा ब्रह्म की प्राप्ति है ।^२ यह सत्य अथवा ब्रह्म जातिवर्ग तथा भेदाभेद से परे है । सत्य का दाघक सत्य की अविव्याप्त खोज करता है । गयम, व्रत, उपासना आदि विविध विधान हैं जिनके द्वारा चित्त की शुद्धि की जाती है । इस प्रकार, सत्य के पूर्ण ज्ञान द्वारा मनुष्य अज्ञान तथा अहं को विनष्ट कर पूर्ण मानव में परिणत हो जाता है । आत्मा परमात्मा अभिलक्षित है ।^३

१ Gopinath Dhawan—The political philosophy of Mahatma Gandhi P. 45

२—किशोरीलाल मशरुवाला . गांधी विचार बोधन . पृ० १५

३—There is an indefinite mysterious power that pervades every-thing I feel it, though I do not see it. It is this unseen power that makes itself felt and yet defies proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses It transcends reason. But it is possible to reason and the existence of God to a limited extent'

Nirmal kumar Bose—Selections from Mahatma Gandhi P. 3.

४—Gopinath Dhawan—The Political philosophy of Mahatma Gandhi, P. 49

धर्यं तो उच्च और उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ का माय है जो मनुष्य के धर्तर के चारो ओर व्याप्त अन्धकार को छिन्न भिन्न करके उस पथ को प्रालोकित करता है जिस पर अग्रसर होकर वह अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है।^१ गांधीजी ने निपटा एव नियम्य के बीच सन्ने सम्बन्ध का उद्घाटन किया था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि उसी सत्य से समस्त प्राणिमात्र अनुप्राणित हैं। सत्य के अभाव में जीवन अपूर्ण है।^२ उन्होंने आत्मज्ञान के लिए आत्मशुद्धि को आवश्यक माना था एव आत्मशुद्धि के लिए नैतिकतापूर्ण आचरण को।^३ गांधीजी के नैतिक सिद्धान्त हैं—सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।^४ सत्य का भावही अर्थात् सत्याग्रही धर्म की प्राप्ति कर सकता है। गांधी जी का असहयोगदर्शन आस्तिकदर्शन है। ब्रह्म में पूर्ण आस्था और विश्वास इसके आवश्यक भाग हैं। तर्क एव बुद्धि का स्वयं यौग है।^५

गांधी जी ने सत्य का अनुभव किया था। अपने जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन में इसका प्रयोग किया था—'जो कुछ मुझे आज ऐसा धर्म, न्याय और योग्य प्रतीत होता है कि उसे करते, स्वीकार करते या प्रकट करते मुझे धर्म नहीं लगती जो कुछ मुझे करना चाहिये और जिसे मैं नहीं तो इज्जत के साथ जी ही न सकूँ वह मेरे लिये सत्य है। वही मेरे लिये परमेश्वर का सगुण रूप है।'^६

गांधीजी के मतानुसार सत्य की अनुभूति का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति है। उनकी इस सत्यानुभूति की सर्वप्रमुख व्यावहारिक विशेषता थी कि अपने पास प्राप्त प्रवर्तित असत्य, अन्याय या अधर्म के प्रति उदासीन भाव रखने वाला व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है —

'अपने पास प्रवर्तित असत्य, अन्याय या अधर्म के प्रति उदासीन भावना

१—कमलावलि त्रिपाठी। बापू और भारत। पृ० ८

२—Gopinath Dhawan—The political philosophy of Mahatma Gandhi P 43

३—'To me God is truth and love, God is ethics and morality, God is fearlessness, God is the source of Light and yet He is above and beyond all these
M K Gandhi—Truth is God—P 10

४ 'This ethical outlook is the backbone of Gandhiji's political philosophy even his ethics has for its foundation in metaphysical principles'

Gopinath Dhawan—The political philosophy of Mahatma Gandhi P 61

५ 'You can realize the wider consciousness unless you subordinate complete reason and intellect, and the body'
Nirmal Kumar Bose—Selections from Gandhi P 7

६—किशोरीदास मजहबाला . गांधी विचार होहन पृ० १४

रखने वाला व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। सत्य के शोधक को इस असत्य, अन्याय, और अधर्म के उच्छेद के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना होता है और जब तक इसका सत्यादि साधनो से उच्छेद करने में वह सफल नहीं होता तब तक अपनी सत्य की साधना को अपूर्ण ही समझता है। अतः असत्य, अन्याय, और अधर्म का प्रतिकार भी सत्याग्रह का आवश्यक अंग है।^१

अहिंसा—गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य और अहिंसा साधन है, लेकिन असहयोग दर्शन में साध्य तथा साधन में अन्तर नहीं था।^२ अतः उनका ईश्वर सत्य तथा अहिंसा से पृथक् नहीं था। अहिंसा आचरण का स्पूल नियम मात्र नहीं है, बल्कि मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति में कहीं द्वेष की गंध तक न हो वह अहिंसा है।^३

ऐसी अहिंसा सत्य के बनावर ही व्यापक है। इस अहिंसा की सिद्धि हुए बिना सत्य की सिद्धि होना अशक्य है। इसलिये सत्य को भिन्न रीति से देखें तो वह अहिंसा की पराकृष्ठा ही है। पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं है, फिर भी समझाने के सुभीते के लिए सत्य साध्य और अहिंसा साधन मान ली गई है।^४

गांधीजी अहिंसा को मानव का परम धर्म मानते थे।

अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परम तप

अहिंसा परम सत्यम् ततो यमं प्रवर्तते ॥

अहिंसा का मूल धर्म 'प्रेम' है। प्राणिमात्र से प्रेम वह आत्मिक शक्ति या बल है, जिसके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। गांधीजी की अहिंसा दुर्बलो, असहायो या असक्तों का अस्त्र नहीं थी। सिद्धान्त रूप में हिंसा का परित्याग किया गया था। सहानुभूति, धैर्य तथा कष्ट-सहन द्वारा प्रतिहिंसक के मन पर विजय पाना ही इस अहिंसा का लक्ष्य था। सेवा, त्याग और बलिदान, अहिंसा के मूलमंत्र थे। प्रेम इसका प्राण था।^५ गांधी जी की अहिंसा का सिद्धान्त भावात्मक है, प्रमाणात्मक नहीं, सृजनात्मक है, ध्वसात्मक नहीं। अनुभव तथा विश्वास द्वारा इस अहिंसा का प्रयोग जीवन में किया जा सकता है। मनुष्य प्रेम तथा अहिंसा द्वारा संचालित

१—किशोरीलाल भट्टवाल। गांधी दोहन पृ० १७ : खंड १—धर्म

२. 'Means and end are convertible terms in my philosophy of life.'

Nirmal Kumar Bose—Selections from Gandhi P. 13.

३—किशोरीलाल भट्टवाल। गांधी विचार दोहन : पृ० १६ : खंड १—धर्म

४. 'Though there is enough repulsion in nature she lives by attraction Mutual love enables Nature to persist. Man does not live by destruction. Self love complete regard for others.'

M. K. Gandhi—Truth is God. P. 17.

कार्य व्यापार द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य सत्य प्रपञ्च मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है।^१

गांधीजी की ग्रहिमा देश में पुरातन काल से चली आ रही 'ग्रहिमा परमो-धर्म' के ही अन्तर्गत रखी जायेगी। ग्रहिमा का उपदेश तो प्रायः सभी देशों में दिया जाता रहा है, किन्तु भारत की यह प्रमुख विशेषता है कि यहाँ ग्रहिमा पर विशेष बल दिया गया है। विश्व का भारत की महान् देन 'ग्रहिमा' है भारत के प्रायः सभी धर्म ग्रहित्व रूढ़ हैं। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का भी यही उद्देश्य था। ब्राह्मण का धर्म या प्रेम, इसी कारण चतुर्वर्ण में ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठता प्रदान की गई थी। महा-भारत तथा रामायण में युद्ध के वर्णन हैं किन्तु निष्कर्ष रूप में ग्रहिमा को ही ध्येष्ट माना गया है। यौद्ध तथा जैन धर्म तो पूर्णतया ग्रहिमक हैं। गौतम बुद्ध ने घृणा के स्थान पर प्रेम का प्रचार किया था। यक्षोज जैसे महान् सम्राट् ने ग्रहित्व बौद्ध धर्म का न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी प्रचार एवं प्रसार कर भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान बना लिया है। गांधीजी की ग्रहिमा भी उन्हीं की परम्परा में आती है।

गांधीजी ने ग्रहिमा में तीव्र कार्यसाधक शक्ति का अनुभव किया था। उनके मतानुसार 'ग्रहिमा केवल निवृत्ति रूप धर्म या श्रमिया नहीं है, बल्कि बलवान् प्रवृत्ति या प्रक्रिया है।' वे इसी कार्यसाधक शक्ति द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या स्वराज्य की प्राप्ति प्रयत्न तथा राष्ट्रीय जीवन का धर्म लक्ष्य मानते थे। राष्ट्रीय एकता के लिये वे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में ग्रहिमा का प्रयोग करना चाहते थे। उनके विश्ववधुत्व या मानवतावाद का मूलधार ग्रहिमा धर्म ही था।

गांधी जी की ग्रहिमात्मक नीति का धारक राष्ट्रीय नेताओं और साधारण जनता के साथ भारत की बीर जानि सवालियों ने भी 'गुह-का-बाग' की घटना में किया था। पुलिस द्वारा पीटे जाने पर भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। अकाली दल के आत्म नियन्त्रण की प्रसंगात्तरक्षण भी मुक्तकंठ से की थी।^२ नि सन्देह ग्रहिमा में महान् शक्ति अन्तर्भूत थी।

असहयोग का व्यावहारिक पक्ष

असहयोग का रचनात्मक प्रपञ्च व्यावहारिक रूप में अत्यधिक सबल था। गांधीजी देश-जीवन में आत्मशक्ति तथा नैतिक श्रेष्ठता उत्पन्न कर देशवासियों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में ऊन्नत करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सत्यानुमति द्वारा देशवासियों को दागता के प्रत्येक रूप में मुक्ति मिल

१. 'Gandhiji's Truth and non violence or 'Ahimsa' were not abstract ideals or cloistered virtues. They were to be realized in life.'
Pyarelal—A Nation Builder At Work. P. 7.

२—किशोरीलाल मदनदासः गांधी विचार बोधः। पृ० १७

३—पट्टाभि सीतारम्भणा . वापस का इतिहास : पृ० २०६

सकती है। उनके रचनात्मक कार्यक्रम के केन्द्र में यही आत्मशक्ति काय करती लक्षित होती है।

गांधी जी की धार्मिक विचार धारा

गांधी जी की धार्मिक विचारधारा केवल सिद्धान्त मात्र नहीं थी, वह जीवन दर्शन तथा जीवन भाग के रूप में विकसित हुई थी। उन्हें धर्म का सप्रिय रूप इष्ट था अर्थात् वे धर्म को जीवन की गति बना देना चाहते थे। गांधी जी का सत्य प्राणिमात्र को अनुप्राणित कर एक निश्चित दिशा का दिग्दर्शन कराने वाला भी था। उनके अनुसार धर्म वह अस्त्र था, जिसके द्वारा प्राणिमात्र को एकता के मूत्र में आवद्ध किया जा सकता था।

गांधी जी जन्म में हिन्दू थे उनके विचार, काय और वचन भी हिन्दूधर्म में रगे हुए थे। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है उन्हें स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द एवं लोकमान्य तिलक की विचार परम्परा की ही एक कड़ी कहना चाहिये क्योंकि उन्हें भी अपने पुरातन धर्मग्रन्थों से जीवन के लिए प्रेरणा मिली थी। इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी धार्मिक विचारधारा सकीर्ण थी। राजा राममोहनराय की भांति उनका धर्म अति विशाल एवं उदार था, जिसमें सभी को आत्माभिव्यक्ति तथा आत्म विकास का पूर्ण अधिकार था।¹ गांधी जी के हिन्दू धर्म के विशेष तत्व हैं—(१) ईश्वर में विश्वास (२) जीवन की एकता या अद्वैतता में विश्वास (३) अवतारवाद में विश्वास (४) आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, (५) आध्यात्मिक मूल्यों, विशेषकर सत्य एवं प्रेम की श्रेष्ठता में विश्वास, (६) आत्मनिग्रह में विश्वास, (७) वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास, (८) गोरक्षा में विश्वास (९) वेद उपनिषद् पुराण में विश्वास (१०) अपनी चेतना की आवाज में विश्वास। गांधी जी मूर्तिपूजा के विरोधी नहीं थे। उनकी धार्मिक विचारधारा नैतिकता से पूष तथा परम्परागत थी।² उन्होंने 'गीता' और तुलसी कृत रामचरित मानस—हिन्दू धर्म के दो महान् धार्मिक ग्रन्थों को विशेष महत्व दिया था। यही कारण था कि गांधी जी की धार्मिक भावना ने धर्मप्राण

1 Dr Buch—The Rise and Growth of Indian Nationalism P 40

२—गांधीजी ने लिखा था—

'A man's own religion a man's own past a man's own culture ought to be to a great extent sacred to him. They have first claim upon his attention and regard because they have deep roots in the soil, in the consciousness of his people. It is folly, it is madness to expect the country to shake off its past as so much bad legacy. The past can not be absolutely isolated from its present or future. It is not only not possible, it is not desirable to do so. India today suffers largely from the disintegration of her ancient culture and the consequent weakening of its hold over the Indian mind.'

Dr Buch—The Rise and Growth of Indian Nationalism P 42.

हिन्दुओं की प्राध्यात्मिक चेतना का स्पर्श कर उन्हें गांधी जी का सहयोगी बना दिया था। सांस्कृतिक शक्ति अथवा भारतीय मस्तिष्क में गहरे होते हुए पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव को मिटाने के लिए हिन्दुत्व प्रेम ही एकमात्र साधन था। अतः गांधी जी ने हिन्दुओं का ध्यान अतीत-वालीन भारती सांस्कृतिक चेतना से आवृत्त धर्म की ओर आकृष्ट कर उसके प्रति विशेष आस्था उत्पन्न की। जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष वा मुक्ति मानते थे। यह मोक्ष की धारणा व्यक्तिवादी होते हुए भी कर्ममार्ग द्वारा नियंत्रित थी। उनके मतानुसार सत्कार्य ही प्राध्यात्मिकता या नैतिकता की कसौटी थे। सत्कर्म मानव-मेधा के उच्च आदर्श से परिपूर्ण था।

गांधी जी की विचारधारा में हिन्दुत्व का पक्षपातपूर्ण अनुरोध नहीं था। वह ऐकान्तिक होकर लोकमार्ग की भावना से पूर्ण थी। इसी कारण वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। गांधी जी अन्य धर्मों का उतना ही सम्मान करते थे जितना हिन्दू धर्म का। उनके अनुसार विविध धर्म सत्यप्राप्ति के विविध मार्ग थे।¹ वे निदान्त रूप से एक धर्म तथा एक ईश्वर को सम्भव मानते थे लेकिन व्यवहार रूप में व्यक्ति का अपनी पृथक् इकाई में एक भिन्न धर्म था। वस्तुतः गांधीजी ने समस्त धर्मों के मूल तत्त्व अथवा समान तत्त्व की खोजकर मह्यता तथा सहिष्णुता के आधार पर मानवता की भावना की पुष्टि की थी। वे किसी भी धर्म को पूर्ण नहीं मानते थे। उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि गीता के मद्देन बाइबिल और कुरान भी प्राध्यात्मिकता में पूर्ण ग्रंथ हैं।² उनकी दृष्टि में कृष्ण, ईसा और मुहम्मद साहब समान रूप से अपना प्राध्यात्मिक महत्त्व रखते थे। अपने धर्म के वास्तविक रूप से परिचित व्यक्ति अन्य धर्मों का सम्मान कर उनसे प्रेरणा ग्रहण करता है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। वे अपने गम्भीर एवं गहन अध्ययन तथा अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचें थे —

(१) सभी धर्म सत्य हैं।

(२) सभी धर्मों में कुछ ग्युवताएँ या भूल हैं।

1 'Religions are different roads converging to the same point what does it matter that we take different roads there are as many religions as there are individuals
Shri M K Gandhi—My Religion. P 19

2 'The scriptures of a nation represent the best religious national traditions All great religions are more or less true No religion is perfect God has inspired the Bibles of the faiths There is divine inspiration in not only the Gita, but also in Christ No religion has the monopoly of truth But each religion is the best for the people who have inherited it or evolved it There is only one God one truth one Law, and one reason but the divine truth appears different to different people'

(३) सभी धर्म समान रूप से प्रिय हैं जितना हिन्दू धर्म ।

इस प्रकार गांधीजी ने सभी धर्मों का मूल्य तत्त्व प्रेम माना था और लक्ष्य शान्ति । प्रेम अहिंसात्मक होता है जिसमें त्याग अथवा बलिदान की भावना प्रमुख होती है । सहनशक्ति जीवन का आन्तरिक भाव है । अतः त्याग, बलिदान तथा सहनशक्ति द्वारा आनन्दमय जीवन के रहस्य का उद्घाटन होता है । धर्म के इसी उदात्त एवं कल्याणकारी रूप को ग्रहण कर गांधीजी ने धार्मिक विद्वेष के विष को मारने के लिए हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त अपनाया था ।

‘फूट डालो और राज्य करो ।’ विदेशी साम्राज्यवाद का मूल अस्त्र था । धार्मिक विद्वेषाग्नि को प्रज्ज्वलित करने के सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा था । ऐसी परिस्थितियाँ में गांधीजी ने धर्मप्रधान देश की विविध धर्मावलम्बी जनता की धार्मिक अन्तर्चेष्टना को नियन्त्रित तथा सममित रखने के लिए और बाह्य विरोध मिटाने के लिए, सत्य तथा धर्म के इस रूप का अन्वेषण किया था । उनकी धार्मिक भावना अनुभूति पर आधारित थी, तर्क अथवा बुद्धि पर नहीं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है—खिलाफत आन्दोलन का समर्थन तथा सहयोग आन्दोलन में मुसलमानों का सहयोग । धर्म सहिष्णुता होने के कारण ही वे हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाइयों के समान रूप से प्रिय थे । उनकी धार्मिक नीति राष्ट्रीय एकता के अनुकूल थी । यह हमारे देश का अतीव दुर्भाग्य था कि गांधी जी अधिक काल तक हिन्दू मुस्लिम ऐक्य स्थापित करने में समर्थ न हो सके ।

गांधीजी की धार्मिक नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था—अस्पृश्यता निवारण । ऊँच-नीच, छुआ छूत की भावना को मिटा कर वे एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे । वे अस्पृश्यता को धर्मसम्मत नहीं मानते थे । गांधीजी को वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था मान्य थी, किन्तु उसका रूढ़ अथवा विकृत रूप मान्य नहीं था । उनकी दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सूत्र जीवन के चार महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग थे । वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था को वे समता का धर्म मानते थे । उनका विश्वास था कि हमें अपनी उच्चतम शक्तियों के विकास के लिए निकृष्टतम

1. ‘I do regard Islam to be religion of peace in the sense as christianity, Buddhism and Hinduism are. No doubt there are differences in degree, but the object of these religions is peace’
M K. Gandhi—My Religion P. 15

२. ‘Untouchability is not a sanction of religion it is a device of satan The devil has always quoted scriptures but scriptures can not transcend reason and truth’
M K Gandhi—My Religion P. 15

३—‘इस प्रकार वर्ण धर्म समता का धर्म है; वेबल साम्यवाद नहीं । जगत में विषमता फैली हुई है उसकी जगह समता का राज्य हो जाये । सब धर्म प्रतिष्ठा और मूल्य में समान माने जायें ।’

—जिजोरीलाल भस्करवाला : गांधी विचार दोहन : पृ० ३८

प्रवृत्तियों का निग्रह करना चाहिए, जिससे समाज का समुचित विवास हो सके । वे मनुष्य का मनुष्य पर शासन अथवा शूद्रत्व पर ब्राह्मणत्व का शासन मानवहित के लिए बाधक मानते थे ।

इस प्रकार गांधीजी ने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान सत्य की अनुभूति द्वारा करना चाहा था । वस्तुतः वे सत्य को मनुष्य के दैनिक जीवन की वस्तु बना देना चाहते थे ।¹ उनका 'सत्य धर्म, जाति, धर्म से परे था । राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी पक्षों को वे नैतिकता तथा सत्यानुभूति द्वारा नियंत्रित रखना चाहते थे । गांधीजी के धर्म के महत्वपूर्ण साधन हैं—(१) अहिंसा (२) अस्वाद, (३) ब्रह्मचर्य, (४) अस्तेय, (५) अपरिग्रह, (६) शरीरयम (७) स्वदेशी, (८) नम्रता, (९) व्रतप्रतिज्ञा, (१०) उपासना-शर्यता आदि । उनका धार्मिक भावार्थ ईशोपनिषद् का यह मन्त्र था—

ईशावात्ममिव सर्वं । यत्किं च जगस्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजीथा । मा गुण कस्यस्विद् धनम् ॥

भारतीय जीवन के आर्थिक क्षेत्र में असहयोग :

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए गांधीजी ने भारत की आर्थिक नीति को सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना आवश्यक समझा था । उनकी आर्थिक नीति मानव जीवन के परम्परागत नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थी । वह भी उनकी आध्यात्मिकता द्वारा नियंत्रित थी । उन्होंने भारतीय मस्कृति की आत्मा में सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन कर लिया था । इसी कारण वे इन तथ्यों से भी परिचित हो गये थे कि पश्चिमी राष्ट्रों की भाँति भारत धन का आराधक नहीं है । भारत का लक्ष्य अमेरिका की भाँति धनप्राप्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक श्रद्धा की प्राप्ति है ।² अतीत-काल में भारतवासी आध्यात्मिक तथा नैतिक उत्कर्ष की प्राप्ति में इच्छुक रहे हैं, इसी कारण गांधीजी भी सत्य के अनुसरण में समस्त आर्थिक समस्याओं का हल ढूँढते थे । उनका सत्य मानव प्रेम या सेवा का ही पर्यायवाची था । यही कारण था कि गांधीजी ने हस्तकला उद्योग के सम्मुख मशीन या लौह यन्त्रों का विरोध किया था इस विरोध का कारण यह था कि वे मानव श्रमशक्ति का मशीनों के उपयोग द्वारा अपव्यय नहीं चाहते थे । उनकी दृष्टि में बड़ी मशीनें या बस यन्त्र ही समाज के लिए अहितकर पूँजीवादी व्यवस्था का मूल कारण हैं, जिनमें वर्गभेद जैसी

1. 'The attainment of God here and now is the supreme ambition of life can be solved, all one sees God face to face. It is the vision of God in our whole soul, in our daily lives.'

Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P. 49.

2. Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism, P. 200,

अस्वास्थ्यकर विचारधारा का जन्म होता है।^१ इसके अतिरिक्त गांधीजी विदेशी साम्राज्यवाद की स्वार्थपूर्ण वाणिज्य वृत्ति से उत्पन्न भारतीय आर्थिक पणुता के रोग का उपचार स्वदेशी, कला कौशल, हस्त उद्योग तथा कुटीर उद्योग द्वारा करना चाहते थे।

गांधीजी ने भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन कर, उसके प्रकाश में तत्कालीन आर्थिक दुरावस्था के कारणों को खोजा था। उनके मत में आर्थिक विपन्नता का कारण भारतीयों की अकर्मण्यता या उद्योगहीनता में नहीं था। बल्कि विदेशी सत्तावाद की स्वार्थपूर्ण व्यापार नीति में था। गांधीजी के पूर्व स्वदेशी आन्दोलन अपनी पूर्ण गति से चल चुका था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रचार का कार्य त्रिगुणित रखा। उन्होंने स्वदेशी के मूल स्रोत ग्राम उद्योग के विकास की भी पूरी योजना बनाई। इस योजना द्वारा देश की बेकारी की समस्या तथा गरीबी की समस्या भी हल हो जाती थी। पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने उनकी आर्थिक नीति के विषय में लिखा है— परन्तु इससे कहीं अधिक युगान्तरकारी और सन्निहित सम्भावनाओं से भरा हुआ साम यह है जो महात्मा गान्धी ने चरखा-सादी तथा ग्रामोद्योगों, घरेलू उद्योग-धन्धों के रूप में हमें दिया। उन्होंने हमें यह बता दिया कि भारतीय अर्थशास्त्र पाश्चात्य शहरी अर्थशास्त्र नहीं—भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र है जो धर्म द्वारा धर्म उपाजन करके ही अपनी कामनाओं की सिद्धि का प्रतिपादन करता है। वह न केवल भारत की गरीबी की समस्या को, हमारी आर्थिक समस्या को, जीवन को समस्त आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय विभाज्य की समस्या को ही सफलतापूर्वक हल करता है बल्कि शोषण, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, फासिस्टवाद आदि की उन समस्त विभीषिकाओं से भी हमारी जान बचाता है जो आज तक पाश्चात्यो को पतन और विनाश की ओर लिये जा रही हैं। उनमें मानवी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए समुचित स्थान है वह धर्म, धर्म काम, मोक्ष धारा पदार्थों का सुन्दरतम समुच्चय है। वह विश्व शांति, विश्व सय, मानव-स्वाधीनता और लोकतन्त्र तथा सर्वोदय का सुन्दर साधन है।^२

इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि गांधीजी ने कल मशीनों तथा बड़ी बड़ी मिलों का विरोध इसलिए किया था कि वे नागरिक जीवन की अपेक्षा ग्रामों की ओर उन्मुख थे और अपने युग की विपरीत दिशा में जा रहे थे। उनके इस विरोध का कारण था कि हमारा देश गांधी का देश है, जिनकी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए यह आवश्यक

1. 'Gandhi's reasoning is that if there had been no machines, no use of steam and electricity on large-scale production, there would not have been the whole sale exploitation of labour by capital, of poorer countries like India by capitalist nations of the west, no unhealthy social life which disfigures the big cities of Europe and America'

Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism. ■ 209.

१-५० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल : हमारा स्वाधीनता संग्राम पृ० ५

था कि गांधी में बसने वाली भारतीय जनता में, छोटे-छोटे उद्योग यन्त्रों के विकास द्वारा एक नई आर्थिक चेतना को जन्म दिया जाये।^१ हमारा इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्व हमारे गांव स्वावलम्बी तथा सम्पन्न थे। गांधी जी की आर्थिक नीति भारतीय जीवन की समस्त आर्थिक समस्याओं को घपने में आबूत किये थी।

गांधीजी ने स्वदेशी का प्रचार एवं प्रसार किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रबल आन्दोलन चलाया। स्थान-स्थान पर विदेशी कपड़ों की होलिया जली। विदेशी माल की टूकटों पर स्वयं सेबको ने घरना दिया। असहयोग आन्दोलन को क्रियान्वित रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया था कि वे विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों को छोड़ कर हाथ कटाई बुनाई को प्रोत्साहन दें।^२ इस प्रकार देश की तत्कालीन अर्थ व्यवस्था को मुधारने तथा राष्ट्रीय आर्थिक समुत्थान को बनाये रखने के लिए गांधीजी ने इस अन्त्यतम मार्ग को प्रथम दिया। यह स्वदेशी का प्रस्ताव तथा विदेशी का बहिष्कार केवल दार्शनिक आवेष्ट का परिणाम नहीं था। इसे नियमित रूप से सुगमतापूर्वक चलाया जा रहा था।^३ गांधीजी स्वदेशी को भारत-वासियों का स्वधर्म मानते थे जिसका समर्थन भोता द्वारा होता है।^४ इसी कारण गांधीजी ने स्वदेशी नीति की स्थापना की। उनकी राष्ट्रीयता के लिए चर्खा चलाना एवं नियमित रूप से सूत काटना आवश्यक था। असहयोग आन्दोलन के काम में उन्होंने बीस लाख घरों में चर्खा चलवाने का प्रयत्न किया था।^५ चर्खा उनकी दृष्टि में नैतिक धर्म था जिसके प्रयोग द्वारा वे सच्चा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे।^६

ग्रामीण समाज की कमात्मक प्रतिभा के पुनर्जीवन में उनकी हरिजन समस्या भी हल होती थी। यही उनकी स्वतन्त्रता का मूलमंत्र था, जिससे भारतीय स्वतन्त्रता चिरस्थायी हो सकती थी।

१. 'I have no doubt in my mind that we add to the national wealth if we help the small scale industries, I have no doubt also that true swadeshi consists in encouraging and revising these home industries. It also provides an outlet for the creative faculties and resourcefulness of the people. It can also usefully employ hundreds of youths in the country who are in need of employment.'

M K Gandhi—Centpercent Swadeshi P. 11

- २—पट्टाभि सौतारम्भ था कपिल का इतिहास पृ० १३२

- ३—वही पृ० १७५

४. 'What the Geeta says with regard to Swadharma equally applies to Swadeshi for Swadeshi is Swadharma applied to one's immediate environment.'

M K Gandhi—Centpercent Swadeshi P. 7.

- ५—प० अकरताल तिवारी केन्द्र भारत सन १७ के बाद पृ० ८३

- ६ 'The spinning wheel means for Gandhi, above all a moral weapon Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism. P. 217.

राजनीतिक पक्ष में सहयोग

गांधी जी जीवन के एकत्व में विश्वास रखते थे। उनके विचार में राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, विज्ञान, धर्म आदि जीवन के विभिन्न विभाग आत्मा की विविधता की अभिव्यक्ति के साधन थे। वे राजनीति को जीवन के अन्य विभागों से पृथक् रखने में विश्वास नहीं करते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा भी धर्म द्वारा नियंत्रित थी।^१ राजनीति को वे धर्म मानते थे क्योंकि उसके द्वारा स्वतंत्रता तथा न्याय की पूर्ति होती है। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं और उग्र राष्ट्रीय दल से कुछ भिन्न थी। सत्य, अन्याय तथा अहिंसा में विश्वास रखने के कारण वे राजनीतिक क्षेत्र में भी धर्म की शक्ति को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को आध्यात्मिक शक्ति से पूरा बना देना चाहते थे।^२ इस आध्यात्मिकता में कर्म की प्रधानता थी। उनकी राजनीति ही नहीं सम्पूर्ण जीवन-दर्शन धर्म की श्रेष्ठता पर आधारित था। इस कर्म का भय था शाश्वत आनन्द अथवा मोक्ष की प्राप्ति। इसी कारण वे देशभक्ति को शाश्वत आनन्द अथवा मोक्ष की एक विशेष अवस्था या स्थिति मानते थे।^३ सत्य की प्राप्ति में बाधक देशभक्ति उन्हें ग्राह्य नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा पर आधारित असहयोग आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया था।^४ वे साधन और साध्य को एक सिक्के के दो पक्षों के समान अभिन्न एवं एक दूसरे का पूरक मानते थे। इसी सत्य तथा अहिंसा के अमूल्य आदर्शों के कारण गांधी जी की देशभक्ति अन्तर्-राष्ट्रीयता की परिधि तक विस्तृत थी। उनका यह स्पष्ट मत था कि एक राष्ट्र तभी निश्चय रूप से अपनी उन्नति तथा समृद्धि में समर्थ होता है जब वह अन्य राष्ट्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर लेता है। यह सहयोग केवल सत्य प्रेम तथा अहिंसा द्वारा

1 Gandhi does not believe in secularisation of politics. Politics will inevitably degenerate into a scramble for loaves and fishes, it is divorced from higher idealism. The liberal tried to rationalise politics. The militant Nationalist tried to emotionalise politics. Gandhi tried to spiritualise it. The driving force in Gandhi's life is the religious force. This religious force does not mean the force of Hindu dogma or any dogma. It is nothing but his faith in the ideal of truth and justice.

Dr. Buch—*Rise & Growth of Indian Nationalism*. P. 72

2 Ibid, P. 73

3 Dr. Buch—*Rise and Growth of Indian Nationalism*. P. 75

4 This is the non-violent approach to the question of freedom, democracy and equality which Gandhiji introduced.

Pyarelal—*A Nation Builder At Work*. P. 4

प्राप्त किया जा सकता है।^१

गांधी जी राजनीतिक आन्दोलन द्वारा भारत में सर्व्वे अर्थों में प्रजातन्त्रात्मक स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय जीवन को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व द्वारा नियमित रहे। अहिंसा उनके आन्दोलन का मेरुदण्ड थी क्योंकि अहिंसा द्वारा स्थापित प्रजातन्त्रवाद में ही राष्ट्र की प्रत्येक इकाई को सर्व्वी स्वतन्त्रता का आनन्द प्राप्त हो सकता है। उन्होंने राष्ट्र की उस भावना स्थिति की कल्पना की थी जिसमें राष्ट्रीय जीवन को प्राप्त होकर स्वनिर्गमित हो जाता है, उसे किसी संस्था की आवश्यकता नहीं रहती।^२ सर्व्वका नैतिक आचरण राष्ट्रीय विकास के हित में होता है और प्रत्येक स्वतन्त्र इकाई अपने सत्य आचरण द्वारा राष्ट्रीय व्यवस्था की आरसा में सलत्न रहती है। गांधी जी का सम्पूर्ण जीवन इसी स्वप्न को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहा।

राजनीतिक क्षेत्र में, गांधी जी, राष्ट्रीय हित में सम्मुख ब्राह्मण-अब्राह्मण हिन्दू-मुस्लिम ऊँच-नीच, वर्ण-भेद आदि विषयों को हेम समझते थे। वे हिन्दू मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध आदि विभिन्न धर्मवलम्बियों को भारतीय सांस्कृतिक एकता के विविध प्रतीक मानते थे। उन्होंने भारतवासियों की भाषसी फूट का कारण विदेशी साम्राज्यवाद की राजनीति में खोजा था। इसी कारण वे साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन-प्रणाली के विरुद्ध थे। साम्प्रदायिक एकता उनकी राजनीतिक विचार-धारा का महत्वपूर्ण अंग था।

अतः राजनीतिक क्षेत्र में सर्व्वप्रथम गांधी जी ने स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रात्मकता तथा समानता के लिये सत्य एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया।^३ जनता को धर्म-संयुक्त राजनीति में दीक्षित कर विदेशी दासता के विरुद्ध जन-आन्दोलन किया। इस प्रकार गांधी जी ने देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक नवीन आत्मशक्ति एवं जागृति का प्रसार किया जिससे सामान्य जनता में भी वह साहस भर गया कि वह अधर्म, अन्याय और अत्याचार का विरोध करने में समर्थ हो सकी।^४

१. 'My religion and my patriotism derived from my religion embraced all life I want to realize brotherhood or identity not merely with the beings called human, but I want to realize identity with all life, even with such things as crawl upon earth.'

M. K. Gandhi—My Religion P. 132

२. 'Political power means capacity to regulate national life through national representation. If national life becomes so perfect as to become self-regulated no representation is necessary.'

असहयोग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष

गांधी जी जनता की मनोवृत्ति से भली भाँति परिचित थे, वे जानते थे कि समाज के मस्तिष्क पर अपने अतीत का रहस्यपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः इन्होंने भारतीय मस्तिष्क के परिष्करण तथा साम्प्रदायिक आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भारत के इतिहास तथा अतीत की गौरवपूर्ण आत्मा से प्रेरणा ग्रहण की।^१ देश में धर्म के आधार पर सगठित हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिक्ख आदि सभी समाजों के परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता के वे आकांक्षी थे। विविध धर्म जाति तथा सम्प्रदाय समन्वित भारतीय समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन कर, सामाजिक अंधेरे, अन्याय, अत्याचार और हठियों को मिटाना उनके सहयोग आन्दोलन का लक्ष्य था। वे मानव प्रेम तथा मानव-सेवा को सामाजिक प्राणी का 'स्वधर्म' मानते थे। उनकी दृष्टि में धार्मिक विद्वेष महान पाप था। साम्प्रदायिक एकता उनके रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख अंग और असहयोगी का कर्तव्य था।

राजनीतिक दासता के साथ गांधी जी सामाजिक दुर्बलताओं को भी राष्ट्र की प्रगति में बाधक मानते थे।^२ उनके मत में भेदभावमय बुद्धि सामाजिक मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकार था। इसी कारण वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था, जाति सगठन अर्थात् प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, में पूरी आस्था होने पर भी गांधी जी अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कलक मानते थे। उनके अनुसार वर्णाश्रम धर्म समता का धर्म था, सत्य रूप का पालन न होने के कारण भारत की सामाजिक अवस्था अति दयनीय हो गई थी।^३ स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी विवेकानन्द की भाँति उनकी समाज सम्बन्धी विचारधारा पूर्णतया वैदिक थी। वे भारतीय समाज के चतुर्वर्णों को मानव जीवन का आवश्यक कर्म मानते थे। गांधी जी अछूत वर्ग को समाज के अन्य वर्गों के समान पद पर प्रतिष्ठित कर सामाजिक साम्य स्थापित करने के पक्ष में थे। गांधी जी के शब्दों में अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनसे उनके परम्परागत पेशे छुड़वाये अथवा उन पेशों के प्रति उनके मन में अश्वि पैदा की जाय। ऐसा नतीजा पैदा करने के लिए की गई कोशिश उनकी सेवा नहीं, असेवा होगी। बुनकर बुनता रहे, चमार चमड़ा कमाता रहे और भगी पाखाना साफ करता रहे और तब भी वह अछूत न समझा जाय तभी कह सकते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण हुआ।^४ गांधीजी ने धर्मानुसार निर्मित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य-भावना को अधिक महत्व दिया था क्योंकि कर्तव्य अथवा समाज-सेवा ही इन वर्गों की एकता का मूल तत्व था। उन्हें मनुष्य पर शसन

१. Dr Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism. P. 49.

२. Ibid, P 91.

३—किशोरीलाल मशहवाला : गांधी विचार दोहन : पृ० ३८

४—किशोरीलाल मशहवाला : गांधी विचार दोहन : पृ० ४३

अभीष्ट नहीं था। ब्राह्मण का अन्य वर्णों पर प्रभुत्व अथवा शूद्रों के सेना-धर्म को हेय दृष्टि से देखना, उन्हें खचकर नहीं था। वे अपने वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्था सम्बन्धी विचारों को पूर्णतया वेदानुकूल मानने से और उसके वर्तमान रूप को विकृत।^१ समाज सुधारक गांधी वर्ण भेद, धर्म-भेद मिटाकर आध्यात्मिक तथा नैतिक उन्नतादर्शों पर प्रबलम्बित समाज की रचना का आदर्श रखते थे।^२

वर्ण-व्यवस्था के सदृश ही गांधी जी को आर्यम व्यवस्था भी सामाजिक और राष्ट्रीय हित के लिए मान्य थी। ब्रह्मचर्य को उन्होंने विशेष महत्व दिया था, क्योंकि इसी की सुदृढ़ आधारशिला पर अन्य तीन आश्रमों—गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास, की उज्ज्वलता पवित्रता तथा सयम पर निर्भर है।^३

गांधी जी ने हिन्दू समाज के लिए हिन्दू-धर्म के एक सुन्दर तत्व गोरक्षा को आवश्यक माना था गोरक्षा के प्रभाव में स्वराज्य अर्धहीन है क्योंकि गो राष्ट्र के निर्बल तथा मूक प्राणियों का प्रतीक है। गोरक्षा द्वारा कृषि-प्रधान देश की उन्नति तथा समृद्धि सम्भव है। वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्था की भाँति गोरक्षा भी हिन्दू-धर्म की विश्व को एक महान देन है।

भारतीय नारी की स्थिति में परिवर्तन द्वारा सामाजिक उन्नति हो सकती है। गांधी जी नारी का सम्मान करते थे। वे नारी की स्वतन्त्रता, शिक्षा तथा पुरातन भावनों के समर्थक थे। भारतीय नारी को वे सामाजिक अत्याचार, रूढ़ियों एवं अन्ध-विश्वास की सीमा से मुक्त कर पुनः 'सीता देवी' के उच्चस्थान पर विभूषित करना चाहते थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि देश की स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में नारी की अवरोध गति बाधक है।^४ गांधी जी ने हिन्दू समाज की विकृति के सम्बन्ध में कहा था—'स्त्री जाति के प्रति रखा गया कुछ भाव हिन्दू समाज में घुसी हुई सड़न है, धर्म का भग्न नहीं है। धार्मिक पुरुष भी इस प्रकार के तिरस्कार भाव से मुक्त नहीं है, यह बात बतलाती है कि यह सड़न कितनी गहराई तक पहुँच है।'^५ उनका

१. 'I believe in the Varnashrama Dharma in a sense, in my opinion, strictly vedic but not in its present popular and crude sense'
M. K. Gandhi - Hindu Dharma P. 4

२. Dr. Buch - Rise and Growth of Indian Nationalism P. 55

३ - किशोरीलास मशहवाला गांधी विचार बोधन पृ० ४६

४. 'Let us not live with one limb completely or partially paralysed Rama would be no where without sita, free and independent even as he himself was By seeking today to interfere with the free Growth of the womanhood of India, we are interfering with the growth of free and independent spiritual man'
Dr. Buch - Rise and Growth of Indian Nationalism P. 57.

५ - किशोरीलास मशहवाला . गांधी विचार बोधन . पृ० ४२

नारी की सद्बृत्ति में प्रष्ट विश्वास था। वे नारी की दुर्बृत्ति का कारण पुरुष की सकीर्णता अथवा अनुदारता में खोजते थे। उनके शब्दों में 'स्त्री जाति में छिपी हुई अपार शक्ति उसकी विद्वता अथवा शरीर-बल की बदौलत नहीं है, इसका कारण उसके भीतर भरी हुई उत्कट श्रद्धा, भावना का वेग और अत्यन्त त्याग-शक्ति है। वह स्वभाव से ही कोमल और धार्मिक वृत्ति वाली होती है, और पुरुष जहां श्रद्धा खोजकर ढीला पड़ जाता है, अथवा भूटे हिसाब लगाने में उलझा रहता है वहां वह घोरज रखकर सीधे रास्ते पर स्थिर भाव से बढ़ती है।'^१

यही कारण था कि गांधी जी बाल विवाह, अनभेल विवाह तथा इच्छा के विरुद्ध विवाह के घोर विरोधी थे। वे हिन्दू विधवा को त्याग एवं पवित्रता की प्रति-मूर्ति मानते थे किन्तु कठोर सामाजिक नियमों द्वारा बलपूर्वक कराया गया त्याग उनकी दृष्टि में भ्रमगत एवं अन्याय था। उन्होंने स्वयं कहा था—'किन्तु स्त्री-जाति के प्रति पोषित प्रचारित सुच्छ भाव ने विधवा के माथ अन्याय करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इससे हिन्दू विधवा की स्थिति भ्रष्टता के समान ही दयाजनक हो गई है।

विधवा त्याग की मूर्ति है, पर इस कारण वैधव्य जबरदस्ती पालन कराने की चीज नहीं है। बलात्कार से कराया हुआ त्याग उसमें रहने वाली दिव्यता का नाश करता है और उसे पूजनीय तथा आदर्श बनाने के बदले दया का पात्र बना डालता है।

इस कारण विधुर हुए पुरुष का पुनर्विवाह करने का जितना अधिकार माना गया है उतना ही, विधवा को भी है।'^२ इसके अतिरिक्त वर्णान्तर-विवाह भी गांधीजी को प्रिय नहीं थे।

समाज की सर्वाधिक पतित मनोवृत्ति की द्योतक एवं नारी जीवन से सम्बंधित वैश्या की समस्या का निराकरण कर गांधी जी ने भारतीय समाज तथा राष्ट्र को आध्यात्म-भाव से पूरित करने का उद्योग किया था। उनकी दृष्टि में वैश्यावृत्ति महान पाप थी। उन्होंने नारी की इस पतित अवस्था का समस्त दोष पुरुष जाति पर मढ़ा था, जो असदम, असद तथा वासना के बशीभूत होकर समाज में ऐसी नीच वृत्ति को प्रश्रय देता है। जब तक समाज नारी की दिव्यता में विश्वास नहीं करेगा तब तक इस प्रकार की समस्याओं का समाधान असम्भव है।'^३

गांधी जी भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के अनुकरण के विरोधी थे। वे पश्चिम के अति भौतिकवादी दृष्टिकोण को भारतीय समाज, राष्ट्र और परम्परागत जीवन के लिए घातक मानते थे। उन्हें पश्चिमी जगत् की भांति पदार्थ

१—गांधी विचार दोहन : पृ० ४३

२—वही, पृ० ४६

३ Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P. 62.

की साधना इष्ट नहीं थी। क्योंकि उसके द्वारा आध्यात्मिक उत्कर्ष, त्याग, बलिदान आदि भारतीय आदर्शों की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके विचार में पश्चिमी उद्योगीकरण का सिद्धान्त और पूँजीवादी व्यवस्था, भारतीय नागरिक तथा ग्रामीण के लिए अशुभ थी। इसका कारण यह था कि आधुनिक सभ्यता कुछ देशों को अन्य देशों के पतन पर सभ्य बनाती है धनिक वर्ग निर्धनों के बल पर सस्कृत कहता है। गांधीजी की सभ्यता का अर्थ आत्मा का परिष्कार मानते थे, न कि बाह्य प्रसाधनों का।¹ मत उन्हें भारतीय समाज के लिए प्राचीन सभ्यता और सस्कृति के आदर्श ही मान्य थे। इसके अतिरिक्त वे शिक्षित नागरिकों द्वारा ग्रामीण समाज की शिक्षा अन्धविश्वास, रुढ़िवादिता, अस्वस्थता, निर्धनता आदि समस्याओं का निराकरण करवाना चाहते थे। राष्ट्रीय जीवन को एकत्व तथा घनत्व प्रदान करने के लिए गांधीजी ने स्वयं सेवकों के दला को ग्राम-ग्राम भेजकर ग्राम-सुधार कार्य को क्रियान्वित किया था। सरकारी व्यायास्यों की अपेक्षा ग्राम पंचायतों में उनका विश्वास था।

अतः में यह कहा जा सकता है कि गांधीजी की सामाजिक विचारधारा भी आध्यात्मिकता नैतिकता त्याग, बलिदान तथा एकता के गुह्यतम आदर्शों पर आधारित थी।

गांधीजी के राष्ट्रवाद का स्वरूप

गांधीजी महान राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित था। उन्होंने देश के नित्य प्रति के जीवन में सत्य तथा अहिंसा का प्रयोग कर मनुष्य को उसके उच्चतम स्वरूप तक ले जाने की प्रयत्न किया था।² उनका आध्यात्म अथवा जीवन-दर्शन पूर्णतया भारतीय था। अतः उनके राष्ट्रवाद का विकास भी जीवन-दर्शन अथवा जीवन मार्ग के रूप में हुआ था। भारतीय जीवन-दर्शन का लक्ष्य मोक्ष अथवा मुक्ति है। गांधीजी को यह मोक्ष की धारणा पूर्णतया मान्य थी लेकिन यह व्यक्तिवादी होने के कारण भी कर्म-भाग्य द्वारा नियंत्रित थी। उनके अनुसार सत्कार्य ही आध्यात्मिकता अथवा नैतिकता की कमीनी थे, जो मानवता अथवा मानव सेवा के उच्चादर्श में स्थित थे। इसके अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक विचारधारा एकान्तिक नहीं थी, प्रत्युत लोक सद्ग्रह की भावना में पूर्ण थी। वे राजनीति, राष्ट्रीय हित तथा धर्म में अन्तर नहीं मानते थे। इस कारण उनसे अनानुसार पराधीनता, अन्याय एवं अत्याचार से राष्ट्र का मुक्ति भारतीय जीवन का सर्वप्रमुख ध्येय था। इसके लिए

2 Exploitation of them any by the few, in the interest of the earthly greed for money and power of the few, is the essence of modern civilisation. Gandhi asks India not to copy this western civilisation blindly. That way lies ruin, moral and material. The genius of India will do well to build on her ancient foundations."

Dr. Bueh—Rise and Growth of Indian Nationalism P 67.

2 M. K. Gandhi—Satyagrah P 14

एकमात्र उपयुक्त साधन अहिंसा थी। सत्य तथा अहिंसा की रक्षा के लिए आत्म-त्याग अथवा बलिदान की आवश्यकता थी। देश-मेवा में इस त्याग अथवा बलिदान को मूर्त रूप मिलता था।

गांधीजी का राष्ट्रवाद भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा से अनुप्रेरित था। उनका यह पुष्ट मत था कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों के पालन द्वारा ही कोई राष्ट्र उन्नत हो सकता है। इसी कारण वे भारत की प्राचीन संस्कृति में विश्वास रखते थे।^१ असहयोग आन्दोलन अथवा सत्याग्रह द्वारा वे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आत्मा की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे। अतीत गौरव की स्मृति तथा प्राचीन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक मिष्ठान्तों की स्थापना द्वारा गांधीजी देशवासियों में पराधीनता के कारण उत्पन्न होन भावना को मिटाना चाहते थे। वस्तुतः गांधीजी वैदिक साहित्य वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था, गोरक्षा, मूर्तिपूजा आदि में विश्वास रखते थे।^२ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे पुरातनवादी अथवा रूढ़िवादी थे, धर्म धर्मों तथा धर्म-ग्रन्थों में भी उनकी पूरी श्रद्धा थी। अतः गांधीजी का राष्ट्रवाद अति पुरातन हिन्दू धर्म समन्वित राष्ट्रवाद था, लेकिन उनका हिन्दूत्व इतना विस्तृत एवं उदार था कि उसमें विश्व के सभी धर्मों को समाहित कर लेने का विशेष गुण था।^३ गांधीजी ने देश में व्याप्त पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के विषय को मारने के लिए भी यह आवश्यक समझा था कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना से आबुक्त धर्म का सबल ग्रहण किया जाये, जिसमें अन्य धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक जनता की धार्मिक भावना की उपेक्षा न हो।

गांधीजी के राष्ट्रवाद का मूल तत्व 'प्रेम' है। उनका यह विश्वास था कि सभी धर्मों के मूल में प्रेम तत्व विद्यमान है, अतः प्रेम सम्पूर्ण मानवता की कल्याण-

१. 'It is self evident to Gandhi that Indians are one Nation that
of Indians is

२. 'I believe in the Vedas, the upnishdas the puranas and all that goes by the name of Hindu scriptures and therefore in Avtaras and rebirth'

M. K. Gandhi—Hindu Dharma

३. 'Hindu is not an exclusive religion. In it there is room for the worship of all the prophets of the world. It is not a missionary religion in the ordinary sense of the term. It has no doubt absorbed many tribes in its fold, but this absorption has been of an evolutionary imperceptible character. Hinduism tells everyone of worship God according to his own faith or dharma, and so it lives at peace with all the religions.'

M. K. Gandhi—Hindu Dharma—P. 8, 9.

परिधि तक विस्तृत हो गया था। राष्ट्र की सीमा रेखा में रहकर मानव मान के प्रति दया एवं सेवा-भाव के गुरुतर आदर्श से उनकी राष्ट्रीय भावना अभिभूत थी।^१ गांधी जी एक राष्ट्र का यह प्रमुख कर्तव्य मानते थे कि वह दूसरे राष्ट्र के लिए त्याग प्रयत्न बलिदान करे। उनकी दृष्टि में एक राष्ट्र की सच्ची स्वतन्त्रता का अर्थ था विश्व-अत्याण के लिए सर्वस्व समर्पण करना। जातिगत घृणा का उसमें कोई स्थान न था। राष्ट्र की इसी उच्च स्थिति में व्यक्ति को भोक्ष सत्य प्रयत्न ईश्वर को प्राप्ति हो सकती है। सर्वोपेक्षा, स्वार्थपरता आदि राष्ट्रवाद की विकृतियाँ थी, जिनसे गांधी जी मानवमात्र को दूर रखना चाहते थे। राष्ट्रवाद का इतना उच्च एवं समागम्य रूप इसके पूर्व दुर्लभ था।

महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद भारतीय जीवन की शिव भावना से प्रेरित था। उन्होंने स्वतन्त्रता की साधना को भारतीय जीवन का महान् लक्ष्य निर्धारित किया था। वे देश को विदेशी दासता की दासता से मुक्त कर, आध्यात्मिक नैतिक आदर्शों से उन्नत, उदार सामाजिक विचारों से पूरित तथा सहिष्णु आर्थिक भावना से मज्जित करना चाहते थे। अतः उन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी दशा का सूक्ष्म निरीक्षण किया। वे राष्ट्रवाद के अभाववात्मक पक्ष की ओर से सजग एवं सचेष्ट हो गए। भारतीय जीवन के लिए अहितकर सामाजिक कुटीरियाँ जैसे वेदपावृत्ति, धनमेल विवाह, विधवाओं पर घोर नियन्त्रण, छुआछूत आदि उन्हें अप्रिय थी। धर्म-सम्बन्धी मतभेद, विद्वेय, मन्थ विश्वास, रुढ़िवादिता, सकीर्णता आदि का उन्होंने विरोध किया। भारत की आर्थिक विपन्नता का एकमात्र कारण वे पूँजीवादी व्यवस्था को मानते थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन किये थे। रचनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत योजना को क्रियान्वित कर देश में स्वराज्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया।^२ गांधी जी के

१. Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism P 77

२. 'Just as the cult of patriotism teaches us today that the individual has to die for the family, the family has to die for the village, the village for the district, the district for the province and province for the country, even so, as country has to be free in order that it may die, it is necessary for the benefit of the world. There is not room for race-hatred there.'

M. K. Gandhi—My Religion—P. 132

३—जब तक अनुकूल परिस्थिति न हो, तब तक अतुल्य रचनात्मक कार्यक्रम तथा दूसरी सोचोपयोगी सेवा करते रहना ही स्वराज्य की साधना है। बहुत धर्मों तक ऐसा करना पड़े तो भी इसमें हानि नहीं है। इसे प्रगति ही कहेंगे पोछे हटमा नहीं।^३

राष्ट्रवाद मे देश के वर्तमान जीवन को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली थी। वह देश जीवन के सभी पक्षों के सुधार, विकास एवं उन्नति के लिए त्रियाशील थे।

धनीत एवं वर्तमान की सीमा पर गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को भविष्य के सुन्दर स्वप्नों से भी सुसज्जित किया था। उन्होंने देश के सम्मुख स्वराज्य की रूपरेखा रख दी थी। उनके स्वराज्य का अर्थ था सत्य, न्याय तथा प्रेम पर आधारित प्रजातन्त्रात्मक राज्य। विश्व शान्ति सहयोग और विश्व वधुत्व स्वराज्य की आवश्यक मान्यताएँ थी जिसमे जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को नैतिक आधार प्रदान किया गया था।^१

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद में भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष को सन्निहित कर, उसे धर्म, नीति न्याय, प्रेम, एकता, मैत्री आदि उच्चादर्शों पर प्रतिष्ठित किया था।^१ देश की अधिकांश जनता को गांधी जी का राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीय विचारधारा मान्य थी। भारतीय जनता के क्रियात्मक सहयोग द्वारा उनके आन्दोलन को सफल बनाया था। इसका कारण यह था कि गांधी जी ने राष्ट्रवादी सिद्धान्तों के निर्धारण में मनोविज्ञान का सहारा लिया था।

सरदार पटेल तथा उसकी राष्ट्रवादी नीति

राष्ट्रवादियों का एक दल गांधीजी के असहयोग आन्दोलन की नीति में पूर्णतया सहमत नहीं था और लोकमान्य तिलक को भी असहयोग नीति की सफलता के सम्बन्ध में सदेह था। ये राष्ट्रवादी, अंग्रेजी सरकार द्वारा निर्मित अग्न्याय तथा अत्याचारों पर आधारित कानूनों का विरोध कर, उनके अस्तित्व को मिटा डालना चाहते थे। वे कौंसिल प्रवेश द्वारा नीकरशाही के षड पर आक्रमण करना चाहते थे। सन् १९२०-२२ के दो वर्षों में, देश के राजनीतिक प्रभाव के कारण कौंसिल बहिष्कार की नीति सफल हुई। किन्तु दीर्घ ही चोरीचोरा की घटना के कारण गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित किया और इस दल की नीति के प्रसार का उपयुक्त वातावरण उपस्थित हुआ। देश सत्य और अहिंसा की शिक्षा में पारगम नहीं हो सका। आन्दोलन की सफलता में विदेशी शासकों के दमनकारी कानूनों की बाढ़

१ 'Free India, therefore, is nationalised India. All interests, internal or external, will have to bow down to the national idea. All the classes may be required to bow down their necks to national interests. A new democratic state is in the process of being born.'

Dr. Buch—Rise and Growth of Indian Nationalism—P. 113.

२—'गांधीजी की राष्ट्रीयता की परिधि किसी एक धर्म, संस्कृति अथवा समाज-विशेष तक सीमित नहीं थी, उसमें तो हिन्दुस्थान में रहने वाले सभी धर्मों, संस्कृतियों और समाजों का मुक्त समावेश था।'

—शान्ति प्रसाद वर्मा : स्वाधीनता की धुनीत : पृ० १४८

सी घा गई। अतः देशबन्धुदाम, बिट्ठलभाई पटेल, मोतीलाल नेहरू जैसे मान्य नेता गणों ने आन्दोलन के सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक मूल्यों में परिवर्तन करने का निश्चय किया। चित्तरजनदास के मस्तिष्क में अंग्रेजी शासन विमान के विरोध का विचार प्रबल रूप धारण कर बैठे था। उन्होंने कौंसिल प्रवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतिमूर्ति हकीम अजमलखा ने भी सम्पूर्ण देश का भ्रमण कर अहमदाबाद आन्दोलन की असफलता की घोषणा की। इस प्रकार चित्तरजनदास की हकीम अजमलखा, मोतीलाल नेहरू, बिट्ठलभाई पटेल का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। इन लोगों ने यह निश्चय किया कि कौंसिल प्रवेश द्वारा सरकार की स्वार्थपूर्ण नीति का विरोध किया जाये। इसी समय स्वराज पार्टी के निर्माण का समस्त कार्यक्रम बना।^१ ये कांग्रेस में पृथक् नहीं थे। अहिंसारामक सत्याग्रह के अन्तर्गत सभी सिद्धान्त इनको मान्य थे केवल कौंसिल बहिष्कार के प्रश्न पर ही इन्होंने नवीन दल की स्थापना की थी।

कांग्रेस दो दलों में बंट गई, प्रथम—अपरिवर्तनवादी अर्थात् जिन्हें गांधीजी के अग्रहयोग सम्बन्धी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन प्राप्त नहीं था, द्वितीय परिवर्तनवादी अर्थात् स्वराज पार्टी, जो कौंसिल प्रवेश की समर्थक थी। श्री पट्टाभि सीताराम्नी ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है—‘इस पर यह स्पष्ट है कि अग्रहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप से बंटे हुए थे। पर दोनों थे अग्रहयोग के ही दल, और सरकार से सहयोग करने की दोनों में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल अग्रहयोग की कमान में एक दूसरी डोरी जड़ाकर उससे नीकरसाही के गड कौंसिलों के भीतर से ही शीर छोड़ने का समर्थक था।’^१

स्वराज पार्टी ने कौंसिल प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों से काम लेने की योजना बनाई—

(१) अग्रहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और सिन्धुप्रदेश की नीति और तत्काल स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से खड़ा होना चाहिये और अधिक से अधिक मन्त्रियों में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।

(२) यदि अग्रहयोगी इतनी अधिक सरया में पहुँच जायें कि उनके बगैर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल भवन में जाकर बैठने के बजाय एक गाय वहाँ से चले जाना चाहिये और फिर किसी बंटक में शरीक न होना चाहिये। बीच-बीच में वे कौंसिल में हमलिये जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें।

(३) यदि अग्रहयोगी इतनी मन्त्रियों में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हर एक सरकारी कार्रवाई का ज़िम्मे बजट

१. Dr. Raghuvanshi—Indian Nationalist Movement and Thought.
—P. 177.

भी शामिल हो, विरोध करना चाहिये और केवल पत्राव, खिताफत और स्वराज सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिये।

(४) यदि असहयोगी कम मस्या में पहुँच तो उन्हें वही करना चाहिये जो न० २ में बताया गया है, और इस प्रकार कौंसिल के बल को घटाना चाहिये।"

इस प्रकार वे चुनाव द्वारा सभी प्राप्त पदों को अधिकृत करने के पक्ष में थे। कांग्रेसियों और असहयोगियों ने कौंसिलों, म्युनिसिपैलिटियों तथा स्थानिक बोर्डों के लिए खड़ा होना प्रारम्भ कर दिया।

गांधीजी स्वराजियों के कौंसिल प्रवेश की भ्रष्टा नीति की प्रपेक्षा रचनात्मक कार्यक्रम की सफलता के आकांक्षी थे। वे सभी कौंसिल प्रवेश को उचित ठहराते थे जबकि केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकार (१) हाथ कटे-बुने खट्टर के व्यवहार, (२) विदेशी कपड़ों पर भारी चुगो, (३) सेना विभाग और शराब के अपव्यय में कमी आदि राष्ट्रीय हितकारक कार्यों का समर्थन करें। देशबन्धु चित्तरजनदास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया था कि वे कौंसिल प्रवेश द्वारा विदेशी सत्ता की नौकरशाही को पूर्णतया पराजित कर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं चाहे इसके लिए उन्हें असहयोग का भी बलिदान क्यों न करना पड़े।

हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को कौंसिल प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सके। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौंसिल प्रवेश नागपुर कांग्रेस के असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की गति विधि नौकरशाही के हमेशा बदलते रहने वाले राग-डग पर निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का बलिदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में बाधा डालने वाली नौकरशाही का सामना किया जा सके, आ-मनिर्भरता की आवश्यकता है।"

स्वराज पार्टी ने 'भ्रष्टा नीति' का पालन किया था। 'भ्रष्टा' शब्द का भी स्पष्टीकरण श्री दास तथा पंडित नेहरू ने इन शब्दों में कर दिया—

'हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में 'भ्रष्टा' शब्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारों वाली कौंसिल में भ्रष्टा डालना असम्भव है क्योंकि सुधार कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार गिने-चुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार भ्रष्टा डालने की प्रपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही द्वारा डाली गई रुकावटों का मुकाबला करने का अधिक है। 'भ्रष्टा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी मुकाबले से

है। हमने स्वराज पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में सहयोग की परिभाषा करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।^१

स्वराज्यवादियों की नीति कौंसिल के भीतर भिन्न थी तथा कौंसिल के बाहर भिन्न।

कौंसिल प्रन्तर्गत स्वराज्य पार्टी का कार्यक्रम

(१) बजट रद्द करना—वर्तमान भारत के विधान में परिवर्तन तथा भारतीयों के अधिकारों की मान्यता के लिए बजट रद्द करना। क्योंकि जनता का न बजट बनाने में हाथ है न कर बढ़ाने के सम्बन्ध में या भ्रष्ट के मामले में अधिकार। इस कारण वे क्यों बजट पास करें ?

(२) कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को रद्द करना—क्योंकि कानूनों द्वारा नौकर-चाही की जड़ मजबूत होती है।

(३) रचनात्मक कार्यक्रम—जो प्रस्ताव योजनाएँ और बिल हमारे राष्ट्रीय जीवन की वृद्धि करने के लिये और कनरा नौकरताही की जड़ उखाड़ने के लिए आवश्यक हो, उन सबको पेश करना।

(४) प्राथमिक नीति—एक ऐसी निश्चित प्राथमिक नीति का अद्वयत्व जो पूर्वोक्त सिद्धान्तों पर तय की गई हो जिसका उद्देश्य भारत से बाहर जाते हुये धन-प्रवाह को रोकना हो। इसके लिये धन-शोषण करने वाले सारे कामों में रुकावट करना आवश्यक है।^२

इस प्रकार स्वराज्यवादी, सरकार द्वारा खादी के व्यवहार पर विशेष बल देने, राष्ट्रीय पताका पहनाने का आग्रह करने और स्थानिक और म्युनिमिपल स्कूलों में बर्ला तथा हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करने पर बल देते थे।^३

कौंसिल के बाहर स्वराज्यवादियों की नीति

स्वराज्यवादी कौंसिल के बाहर महात्मा गांधी के कार्यक्रम का हृदय से स्वागत तथा समर्थन करते थे। कांग्रेस से पूर्व अपनी सम्था स्थापित करने के विषय वे क्योंकि वे राष्ट्रीय महासमिति (नेशनल कांग्रेस) की शक्ति से पूर्णतया परिचित थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कौंसिल के भीतर उनकी सफलता कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर करती है। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि उन्हें इस साधन द्वारा स्वराज्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त न हुई तो वे इस नीति का परित्याग कर देंगे और सत्याग्रह के ठोस कार्यक्रम की सफलता का उद्योग करेंगे।^४ ये लोग देश भर के मजदूरों तथा किसानों का मातृ

१—पट्टाभि सीतारामबाबा कांग्रेस का इतिहास - पृ० २१६

२—वही . पृ० २२०

३—वही : पृ० २०४

४—वही : पृ० २२१

कर का प्रेस के काम की पूर्ति के आकाशी थे जिससे सरकार, पू जीपति तथा जमींदार इस वर्ग का शोषण न कर सकें।

प्रस्ताव — स्वराजियों के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे—(१) सम्राट् की सरकार को पार्लियामेंट में तत्काल ही यह घोषणा करने का प्रबन्ध करना चाहिए कि भारत की शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो जायेंगी।

(२) एक गोलमेज परिषद् या इसी प्रकार कोई उपयुक्त साधन पैदा किया जाय जिसमें भारतीय, यूरोपीय और अफगोरों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे।

यद्यपि स्वराज पार्टी कौन्सिल में किसी ठोस राष्ट्रीय कार्य की पूर्ति न कर सकी, लेकिन नीकरदाही की नींव हिला देने की सफलता का अधिकार श्रेय इन्हीं को मिलना चाहिये। अंग्रेज देश में विदेशी शासकों का आतंक जब से उखड़ गया था। सरकार भी इनसे डरने लगी थी। पण्डित श्री कृष्णदत्त पालीवाल, जो मन् १९२४ ई० में कौन्सिल के स्वराजी मेम्बर थे, ने लिखा है कि उन्होंने अपने कानों से बहस के उच्चतम हुक्काम के चपरासियों की यह कहते सुना कि अब तो जमाना बिल्कुल ही उलटा हो गया है। इससे पहले जब सिर्फ राजा और नवाब मेम्बर बीस रुपये बरगीश देते थे तब मिल पाते थे लेकिन अब ये स्वराजी लोग चिक उठा कर सीधे तब से बड़े हुक्काम के दफ्तर में दनदनाते हुए घुस जाते हैं और कोई हुक्काम भी बू नहीं करता। 'अब कौन्सिल के यूरोपीय मेम्बरों को डर यह रहता था कि कहीं कोई ऐसी बात मुँह में न निकल जाय कि ये स्वराजी सदस्य उनके पीछे चैप डालें।' निम्नोक्त कौन्सिल प्रवेश की नीति द्वारा स्वाभिमान, निर्भयता तथा आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हुई। स्वराज्यवादियों को कई प्रस्तावों की स्वीकृति में सफलता मिली जैसे भारत में सैनिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव। कुछ प्रस्ताव स्वीकृत कराने में अथवा कुछ कानून रद्द करने में ये असफल भी रहे। आपसी मतभेद के कारण भी कभी कभी इनकी हार हुई। पट्टाभि सीतारामैया के शब्दों में—'बड़ी कौन्सिल में स्वर्गज पार्टी १९२४ और १९२५ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमेटी में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का और यदाकदा सरकार का भी।'"

गांधी जी ने जेल से छूटने के पश्चात् विभिन्न राष्ट्रीय दलों में समझौता

१—पण्डित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल : हमारा स्वाधीनता सप्ताह पृ० १

२—वही पृ० ५

३—पट्टाभि सीतारामैया का प्रेस का इतिहास : पृ० २२७

कराना चाहता। उन्हें साम्प्रदायिक दलों से अत्यधिक दुख हुआ। स्वराज पार्टी की कौंसिल प्रवेश नीति में उन्होंने किसी प्रकार की राधा नहीं डाली। १९२५ तक तो स्वराज पार्टी कांग्रेस का अंग मात्र थी किन्तु १९२५ में स्वयं कांग्रेस बन गई थी। अब वे पुनः स्वराजी से काँधोसी बन गये थे, क्योंकि गांधीजी ने वक्ता गुरुसहयोग भी सफेट लिया था और अपनी सम्पूर्ण शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में लगा दी थी। 'उन्होंने राजनैतिक व्यवस्था का सामना करने के लिये स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का अधिकार दे दिया।'।

स्वराज्यवादियों ने गांधी जी की सूत्र कानूनी की शक्त को भी हटा दिया। इस बात को लेकर पुनः कांग्रेस दो विभागां में बंट गई—प्रथम लहर के समर्थक, द्वितीय कौंसिल के समर्थक। अपरिवर्तनवादियों में आन्तरिक मतभेद तथा यद्यपि ऊपर से देखने में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। स्वराज पार्टी या परिवर्तनवादी ग्राम में भी एकमत नहीं थे, उनके विद्वद् मध्यप्रान्त तथा महाराष्ट्र में भड़क उठा। सन् १९२६ कौंसिल के कार्य के लिए अधिक शुभ वर्ष नहीं था। स्वराजी सदस्य कौंसिल प्रवेश द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के कार्य में सफलता प्राप्त होने न देत, इस साधन में थकावट का अनुभव करने लगे।

'वास्तव में १९२५ के अन्त में ही प्रतियोग सहयोग की धावाज निश्चयात्मक रूप में सुनाई देने लगी थी।

अन्त में कौंसिल भवन में बजट की चर्चा के समय पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों द्वारा वाक घाउट हुआ।

कांग्रेस ने १९२६ ई० में अपनी सम्पूर्ण शक्ति कौंसिल के मोर्चे पर लगा दी थी। इस प्रकार अंग्रेज सरकार से अमर्याद सहयोग में परिणत हो गया था। विदेशी सरकार ने इसका साम 'फूट डालो' की नीति द्वारा उठाया। उन्होंने साम्प्रदायिक वैषम्य की बढ़ती हुई अग्नि में भूतानूति दी, जिसका परिणाम था हिन्दू मुस्लिम दलों का भीषण रूप। स्वामी अडानन्द की कलि सेवर भी यह अग्नि शान्त नहीं हुई।

सन् १९२५-२७ के बीच स्वराजियों की भड़का नीति भी घटपट होती दिखाई दी। अब उनमें एकता, एकता और तीव्रता की कमी हो गई थी। सन् १९२६ में प० मोतीलाल नेहरू ने साबरमती में स्वराजियों की सभा बुलाई जिसमें सागा लालपत-राय, बैलवर, जयवर डा० मुज थीपनी मरोजिनी नायडू तथा महाराम गांधी

भी उपस्थित थे । इसमें कुछ विशेष प्रस्ताव रखे गये ।^१ कांग्रेस कमेटी ने भी ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए । इन प्रस्तावों से स्वराज पार्टी में एकता नहीं रही । गांधीजी के अनुयायी इस समय अखिल भारतीय चर्चा सभ बनाने में व्यस्त थे । श्री मदनमोहन मालवीय तथा उनके सहयोगी हिन्दू जाति की आकांक्षा से प्रेरित होकर हिन्दू महासभा का संगठन कर रहे थे । जिन्ना तथा अन्य कट्टर मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाकर मुसलमानों के विशेष अधिकारों के संरक्षण में व्यस्त होकर साम्प्रदायिकता की अग्नि घुँघका रहे थे । स्वराज पार्टी का राष्ट्रवाद गांधीजी के राष्ट्रवाद से भिन्न न था । केवल राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज्यवादी कॉन्सिल प्रवेश द्वारा राष्ट्र हित विरोधी कानूनों का प्रतिकार करना चाहते थे और तत्कालीन सविधान को नष्ट करना चाहते थे । इनका साधन गांधीजी से कुछ भिन्न था । रचनात्मक कार्यक्रम और सत्य तथा अहिंसा का साधन भी मान्य था । वस्तुतः ये कांग्रेस से भिन्न न थे ।

हिन्दू महासभा का राष्ट्रीय सिद्धान्त

गांधीजी के असहयोग आन्दोलन की असफलता ने धार्मिक विद्वेष तथा जातीयता की भावना को अधिक उत्तेजित किया । विदेशी सरकार की विभाजक नीति ने हिन्दू और मुसलमानों की साम्प्रदायिक भावना को अभिवृद्ध किया । लार्ड कर्जन तथा लार्ड मिंटो की 'फूट डालो' नीति के परिणाम स्वरूप 'मुस्लिम लीग' की स्थापना हो चुकी थी । हिन्दू राष्ट्रीय नेताओं—लाला लाजपत राय, मदनमोहन मालवीय ने उसकी प्रतिरिया स्वरूप और साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित होकर हिन्दू धर्म, जाति एवं समाज के पुनर्संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया । हिन्दू जाति की कल्याण-कामना से अभिप्रेरित होकर, उन्होंने ऐसी संस्था के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया, जिसके द्वारा हिन्दू धर्म तथा जाति को संरक्षता प्राप्त हो । अतः सन् १९२५ में इनके उद्योग से कलकत्ते में हिन्दू महासभा की स्थापना की गई । लाला लाजपत राय ने हिन्दू जाति से यह आवेदन किया था कि वे सुमगठित होकर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करें जो हिन्दू-समाज सेवा, हिन्दू नारों के उद्धार का कार्य सफलतापूर्वक कर सकें । इसके अतिरिक्त इन्होंने विधायियों द्वारा बताते हिन्दुओं को विधर्मी बनाने का भी तीव्र विरोध किया था ।^१

१—(1) 'That the Ministers should be made fully responsible to the Legislative, free from all control of control

(2) 'That an adequate proportion of the revenue be allotted for the development of nation building departments

(3) 'That Ministers be given full control of the services in transferred Department
Dr. V.P.S. Raghuvanshi—Indian Nationalist Movement and Thought—P 189

२. Dr. Raghuvanshi—Indian Nationalist Movement and Thought
P. 171,

हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय भावना केवल हिन्दू-धर्म, हिन्दू समाज तथा हिन्दी भाषा की उन्नति तक सीमित थी। धर्मिकता के रथ में राष्ट्रीय एकता का विचार घुमिल पड़ गया था। राष्ट्रवाद का उदात्त, सर्वांगीण, विकसित रूप नहीं मिलता। इनकी राष्ट्रीय भावना, संकुचित, संकीर्ण एवं एक्की थी। राष्ट्रीयता में अन्य पक्षों के सम्बन्ध में ये गांधीजी के साथ थे।

मुस्लिम लीग

हिन्दू समाज की अपेक्षा मुस्लिम समाज में राष्ट्रीयता की लहर बहुत बाद में पहुँची थी।^१ बायेंस की स्थापना के पश्चात् देश के राष्ट्रीय जागृति के किल्ले घाने लगे थे लेकिन इस मनोवाछित वातावरण में भी सर मैयद अहमद ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक् रखने का प्रयत्न किया, यद्यपि इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली।^२ उनके जीवन काल में ही कुछ प्रगतिशील, विवेकवान् एवं राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुसलमान नेतागण राष्ट्रवादी बन गये थे, लेकिन शीघ्र ही कालान्तर में लार्ड कर्जन की हिन्दू मुस्लिम विभेदक नीति ने ब्रिहस्पति होकर मुसलमानों को साम्प्रदायिक आधार पर संगठित होने के लिए प्रेरित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ। प्रथम महायुद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने गांधीजी के समझदारी आन्दोलन (१९२०-२२) के समय बायेंस के साथ त्रिधातु सभा के अनुयायियों को एक कर दिया था, लेकिन यह आदर्श परिस्थिति अग्रिम काल तक न रह सकी। आन्दोलन शिथिल होते ही साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनावों ने दोनों को ऐमा विरोधी बना दिया कि उसका अन्तिम परिणाम देश के दो टुकड़ों के रूप में आया। गांधीजी ने दोनों को मिलाने का उद्योग किया किन्तु असफल रहे।

मुस्लिम लीग को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय मर्याद बहना प्रसन्न होगा। इसमें अल्पमन्यव मुसलमान जाति एवं धर्म के संरक्षण का भाव ही प्रमुख था। यह साम्प्रदायिक सस्था थी। राष्ट्रीय हित की अपेक्षा जाति तथा धर्मगत वैषम्य को इसमें बढ़ावा मिला। हिन्दी साहित्य में इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है। हिन्दी और उर्दू, साम्प्रदायिकता के आधार पर पृथक्-पृथक् हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषाएँ हो गई थी।^३ अतः इसका विस्तृत विवेचन अपेक्षणीय नहीं है।

समाजवाद और उसकी राष्ट्रीय विचारधारा

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अग्रिम वर्ग ने स्वतन्त्र रूप से, एक आदर्श को लेकर संगठित होना आरम्भ कर दिया था। '१९१८ में १९२१' ई० की बर्द म्हादव

-
१—शान्तिप्रसाद वर्मा	हमारी राजनैतिक समस्याएँ	पृ० २६
२—शान्तिप्रसाद वर्मा	हमारी राजनैतिक समस्याएँ	पृ० २७
३—शान्तिप्रसाद वर्मा	हमारी राजनैतिक समस्याएँ	पृ० २१७

उत्ती का परिणाम थी, जिनसे असहयोग आन्दोलन को भी बल मिला ।¹ १९२४ ई० में बम्बई से 'सोशलिस्ट' पत्रिका निकलने लगी थी । १९२४ ई० में पुन अखिल भारतीय स्ट्राइक हुई, जिससे राष्ट्रवाद को नवीन गति मिली ।¹ भारतीय श्रमिक आन्दोलन से समाजवादी विचारधारा का विशेष रूप से पोषण हुआ । १९२६ में कृपक एव श्रमिक सम्मेलनों से समाजवाद के सिद्धान्तों पर बल दिया गया । मेरठ-पड़यन्त्र केस में श्रमिक वर्ग के नेताओं को दंड दिया गया था । इससे अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी एव साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हुआ था । यद्यपि मेरठ केस के उपरान्त समाजवादी दल को अर्धवर्ष घोषित कर दिया गया था, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा साम्यवाद और समाजवाद को रोक न जा सका था । १९३३ ई० में १४६ स्ट्राइकें हुई थी । १९३४ में वामपक्षी राष्ट्रवादी युवक दल ने कांग्रेस के अन्तर्गत मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की । इसकी सदस्यता के लिए कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक था ।¹ अतः राष्ट्रवाद में समाजवाद के प्रगतिशील तत्वों का आरोपण हुआ ।

भारत में श्रमिक आन्दोलन, साम्यवादी एव समाजवादी विचारधारा के आगमन का प्रमुख कारण था पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों की दयनीय, अभावग्रस्त, नारकीय स्थिति । समाजवाद में श्रमिक एव कृपक वर्गों की स्थिति के सुधार की आशा थी ।

समाजवाद के विषय में डा० भारतन् कुमारप्पा ने लिखा है, 'खेतों और उत्पादन के माधनों पर समाज का अधिकार हो और उत्पादन से जो कुछ प्राप्त हो उसे समाज के विभिन्न वर्गों में कम बेश बराबर बाँट दिया जाय । इस उपाय से प्राधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों का पूरा लाभ समाज को प्राप्त होगा और अरक्षित अममान विभाजन, गरीबी, बेकारी, वर्गद्वेष आदि बुराइयों से समाज की रक्षा होगी । उत्पादन व्यक्तित्व लाभ के लिए न होकर समाज के कल्याण के लिये होगा । प्रतिस्पर्धा के कारण जो बुराई उत्पादन की होती है वह खत्म जायेगी । मजदूरों का दुस्प्रयोग नहीं होगा और कमजोर राष्ट्र पर दलबान राष्ट्र की मुद्र दृष्टि नहीं पड़ेगी । मुद्र के लिये प्रेरणा का अन्त हो जायगा । पूँजीवादी व्यवस्था में लाभ के लिये पागत समाज के हृदय से मानवीय विचारों का जो सर्वथा लोप हो गया था, उसका पुन उदय होगा और आर्थिक व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार उत्पादन रह जायगा । सधर्म, कल्ह और मारपीट का न्याय सहयोग, सद्भाव और शान्ति ग्रहण करेंगे और परस्पर मेल के भाव का उदय होगा । समाजवाद का यही

1. Palme Dutt—India Today—P. 357.

2. 'B' 1927-28, p. 1.

ed fifty seven affiliated
150, 155,

u.
P
3, P

आधार-स्तम्भ है। अर्थात् उत्पादन और विभाजन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ न होकर समुदाय का लाभ होगा। इसलिये इस व्यवस्था का नाम समाजवाद है जो पूँजीवाद अथवा व्यक्तिवाद का विरोधी है।^१ मानव जगत को मनुष्य समाज बनाना, उत्पीड़न और शोषण के स्थान पर ममता और शान्ति की स्थापना कर वर्गभेद मिटाना इसका लक्ष्य है। अतः समाजवाद का जीवन-दर्शन भौतिकवादी है। मार्क्स ए गिन्स तथा उनके शिष्यों ने समाजवाद के विषय में बहुत कुछ लिखा है। डा० सम्पूर्णानन्द (जिनका १९३५ में कांग्रेस मगठन के अन्तर्गत समाजवादी दल की स्थापना में प्रमुख स्थान था) ने अपनी पुस्तक 'समाजवाद में मार्क्स सम्मत वैज्ञानिक समाजवाद के विषय में लिखा है— वह मनुष्य समाज की हजारों खराबियों को देखता है, पर इनमें से एक के पीछे नहीं दौड़ता क्योंकि वह समझता है कि इनमें से अधिकांश गौण और उपलक्षण मात्र हैं। वह मूल रोग को पकड़ने का प्रयत्न करता है कि समुदाय के भीतर वह कौन सी शक्तिपूर्ण हैं जो स्वतः इस रोग के उच्छेद का प्रयत्न कर रही हैं।'^२ 'समाजवाद न्याय और मनुष्यता के नाते पीड़ितों की अवस्था में सुधार नहीं करना चाहता। वह धनिकों और अधिकार वालों से दया की प्रतीक्षा नहीं माँगता और न उनके हृदयों के परिवर्तन की अपेक्षा करता है। वह सत्ता के नियमों का उचित और न्याय है इसका आदर्श बनाने भी नहीं बैठता और न किसी को अपना लक्ष्य मानता है। उसकी परिपाटी बड़ी है जो कुशल बंध की होती है। बंध रोगी की परीक्षा करने समय अपने मस्तिष्क के किसी सिद्धान्त से काम नहीं लेता, वह देखता है कि रोगी का शरीर क्या बतलाता है।'

वस्तुतः समाजवाद एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व दिया जाता है। राष्ट्रवाद सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता, गौरव और स्वतन्त्रता का विचार है। निःसन्देह दोनों व्यक्तिवाद के विरोधी हैं। समाजवाद राष्ट्रवाद का एक पोषक तत्व बन सकता है। राष्ट्रवाद की भावना की पुष्टि में भी इनसे महायत्ता मिल सकती है। इसका कारण यह है कि समाजवाद में राष्ट्र का अधिक से अधिक हित अन्तर्हित है। इसे राष्ट्रवाद का कल्याणकारी उपाय भी कह सकते हैं।

गांधीजी के राष्ट्रवाद का मूल दर्शन अध्यात्मिक है जिसमें उचित अनुचित और न्याय अन्याय का पूरा ध्यान रखा गया था। इसकी अपेक्षा समाजवाद का मूल आधार भौतिकवादी है, वह पीड़ित वर्गों की दशा सुधारने के लिए कोई भी साधन अपनाने में हिचकत नहीं है। समाजवाद गांधीजी की राष्ट्रीय विचारधारा में बहुत मिल्न है।

१—डा० भारतन् कुमारप्पा पूँजीवाद-समाजवाद ग्रामोद्योग पृ० १४

२—डा० सम्पूर्णानन्द समाजवाद पृ० ८८

निष्कर्ष

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के इतिहास पर दृष्टि डालने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय चेतना उच्च वर्ग से प्रारम्भ होकर निम्न वर्ग तक फैल गई थी तथा सम्पूर्ण भारत उसमें समाहित हो गया था। राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व भौगोलिक एकता, इतिहास, सम्पत्ता, संस्कृति की एकता, वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ, उसके निराकरण के प्रयत्न, तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लक्ष्य की एकता आदि थे। इस कोन्हा ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति मस्तिष्क की एक विशेष दशा मानी है। निःसन्देह गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय शक्तियों से सम्पूर्ण भारतवासियों की एक विशेष मन-स्थिति में पहुँचा दिया था जिसमें स्वतन्त्रता के लिए उत्साह था और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान तथा राजनीतिक जाति के लिए आह्वान था। वर्ग के मत में राष्ट्रीयता के लिए रक्त की एकता से अधिक महत्वपूर्ण तत्व ध्येय की एकता और ऐतिहासिक समानता है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक जातियों तथा धर्मों का सम्मिलन हुआ है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध आदि विभिन्न धर्मावलम्बी जातियाँ बसी हुई हैं किन्तु इनकी राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद के सबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं उठ सकता, क्योंकि इस सबंध में ध्येय की एकता थी, एक देशवासी होने के कारण इतिहास में समानता थी। भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसका अन्तर्राष्ट्रीयतावाद से विरोध नहीं था। वह मानवतावाद के महान आदर्श पर आधारित था। अन्य राष्ट्यों के प्रति उसमें उपेक्षा की भावना नहीं थी। अतः राष्ट्रवाद की सभी मान्य परिभाषाओं की कसौटी पर कस कर भारतीय राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद सरा उतरता है। पराधीनता के अभिशाप से त्रस्त भारतीय जनता ने सामूहिक रूप में अभ्युदय के लिए उद्योग किया था। राष्ट्रवाद के अवरोधक तत्वों की ओर से राष्ट्रीय चेतना पूर्णतया सजग थी। इस युग में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए दो मूल्य साधनों का प्रयोग किया गया—(१) अहिंसात्मक—जिसका नेतृत्व गांधीजी ने किया। (२) हिंसात्मक—इसके दल सम्पूर्ण भारत में फैले थे। अहिंसात्मक साधन प्रमुख साधन था, जिसमें भारत की सामान्य जनता का विश्वास था। इस प्रकार राष्ट्रवाद के प्रमुख अंग निम्नलिखित थे—

१. अतीत गौरव मान—

(क) अध्यात्मिक उत्कर्ष (ख) नैतिक उत्कर्ष (ग) भौतिक उत्कर्ष

इसके चित्रण द्वारा जन-जीवन में आत्म-गौरव, वीरता तथा उत्साह की भावना भरी गई। देशवासियों को अपने इतिहास का सच्चा परिचय दिया गया, जिससे वे अपनी अति प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा को सुरक्षित रख सकें।

२—अतीत गौरव तथा वर्तमान अवस्था की तुलना—इसके द्वारा वर्तमान के प्रति असन्तोष, क्षोभ, ग्लानि, घृणा की भावना को तीव्र किया गया, जिससे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-युद्ध को बल मिला।

३—राष्ट्रवाद की सामाजिक पक्ष-देशभक्ति अर्थात् देश के प्रति अनन्य अनुराग, मातृभूमि का स्तवन, देश की भौगोलिक एतता की पुष्टि ।

४—राष्ट्रवाद का अभावात्मक पक्ष-देशवासियों का ध्यान राष्ट्रवाद के अभावात्मक पक्ष, जैसे — राजनीतिक अन्याय एवं अत्याचार, सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक दुर्दशा, सांस्कृतिक हीनता आदि की ओर आकृष्ट किया गया, जिससे वे राष्ट्रीयता में अवरोधक तत्वों के घातक परिणामों का ज्ञान प्राप्त कर उनके निराकरण का प्रयत्न करें ।

५—राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष—राष्ट्रीयता-उद्बोधक विविध साधनों का उपयोग किया गया, जिससे भारतीय जीवन में राष्ट्रवाद के पूर्ण विरासत में सहायता मिली । प्रमुख साधन गांधीजी की सत्य अहिंसा नीति थी, जिसके फलस्वरूप सत्याग्रह आन्दोलन हुए और रचनात्मक कार्यक्रम को जियान्वित किया गया । कांग्रेस के अन्तर्गत स्वराज पार्टी ने बौध्दिक प्रवेश द्वारा साम्राज्यवाद के गठ को जीतने का प्रयास किया । हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग साम्प्रदायिकता से पूर्ण एकांगी साधन थे । इनका राष्ट्रवाद पूर्ण नहीं था क्योंकि उसमें राष्ट्र की अपेक्षा जाति एवं धर्म हित का स्वयं प्रमुख था । क्रान्तिकारी अथवा आतंकवादियों की हिंसात्मक साधन दृष्ट था । वैसे सभी दलों का समान रूप से एक ही लक्ष्य था 'स्वराज्य' ।

६—यह राष्ट्रवाद अतीत और वर्तमान पर ही आधारित नहीं था, इसने भविष्य के भी सुन्दर स्वप्न देखे थे । गांधीजी ने स्वराज्य के पश्चात् 'रामराज्य' के स्वप्न को सत्य बनने की आकांक्षा की थी ।

राष्ट्रवाद के इन तरंगों को दृष्टि में रखकर हिन्दी साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है ।

• ५

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति (१९२०—१९३७ ई०)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक काल से ही दो प्रकार की विचार-धाराएँ कार्य करती दृष्टिगत होती हैं। प्रथम दल के समर्थक पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक मानते थे किन्तु इनकी महत्ता अति अल्प थी। और दूसरे दल की दृष्टि भारत की प्राचीन सस्कृति, सभ्यता दर्शन, साहित्य की ओर थी। पहला वर्ग अंग्रेजी शक्ति में विश्वास रखता था और अंग्रेजी राज्य की उन्नति का सुझावर मानता था, लेकिन दूसरे वर्ग ने भारत की शक्ति में विश्वास रख कर देश को अपने बल पर स्वतन्त्रता सपना के लिए अभिप्रेरित किया था। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है। इस द्वितीय वर्ग के राष्ट्रवादियों की विचारधारा पर भार्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द के विचारों का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने भारत की अति प्राचीन सभ्यता, सस्कृति, नैतिक आदर्शों के द्योतक धर्मग्रन्थों, साहित्य एवं ऐतिहासिक खोजों द्वारा उपलब्ध जीवन-दर्शन का आधार ग्रहण किया और उसे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख प्रेरक तत्व बना दिया। इस वर्ग के राष्ट्रीय नेताओं, लोकमान्य तिलक आदि ने, केवल विचार स्वातन्त्र्य के लिए स्वायत्त शासन की आकांक्षा नहीं की थी प्रत्युत भारतीय सांस्कृतिक जीवन-दर्शन का स्वाभाविक विकास उनका लक्ष्य था।¹

- 1 'Freedom is made beneficial and lawful because the individual can order his life by his Swadharma. Thus it is that the classical ideal was not lawless freedom but rather lawful freedom—selfrule, 'Swaraj'. Lawful freedom, 'Swaraj', meant living in accordance with Swadharma.

Theodore L. Shy The Legacy of the Lokamanya : The Political Philosophy of Bal Gangadhar Tilak—P 10

गांधी जी ने इसी भारतीय जीवन-दर्शन तथा अध्यात्मिकता को राष्ट्रीय आन्दोलन का सम्बल बनाकर जन आन्दोलन का रूप दिया था। इसका कारण यह था कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति सामाजिक होने के साथ ही अध्यात्मिक भी है। सोद्देश्य जीवन-न्यापन के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का आचरण धर्मानुबूल हो। स्वतन्त्रता को नियमित तथा न्यायपूर्ण बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। इसी कारण गांधीजी ने युग-युग से चले आ रहे भारतीय सांस्कृतिक जीवन-दर्शन के प्रमुख सत्य सत्य और अहिंसा को देश के लिए हितकारी माना था। श्री 'राधाकृष्णन्' ने लिखा है—'गांधी जी ने हमें सभ्यता के इतिहास में एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन कराया है, जो हमारे देश की गौरवमयी सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुकूल है। हमारे आधुनिक युग को यदि बर्बरता से मुक्त होना है तो उसे अहिंसा के मार्ग का आश्रय लेना होगा।' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उस युग के प्रायः सभी राष्ट्रवादियों का भारत की प्राचीन सस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन इतिहास में विश्वास था। वे उन्हें पुनरुज्जीवित कर, आधुनिक युग के प्रकाश में, कुछ परिवर्तन तथा परिपोषण के साथ स्थापित करना चाहते थे।

आधुनिक हिन्दी साहित्य ने स्वतन्त्रता-संग्राम और राष्ट्रीय विचारधारा को अपना पूर्ण सहयोग दिया है। सरस्वती के घरदान से हमारी राष्ट्रीय भावना की गति में तीव्रता आई है। अतीत-गौरव राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रेरक सत्त्व है। अतः सर्व-प्रथम हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद ने इस अंग का विवेचन द्रष्टव्य है।

अतीत-गौरव-गान

भारत का स्वर्णिम अतीत, अथवा अध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक उत्कर्ष का इतिहास देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना तथा स्वाभिमान का स्रोत रहा है। गांधीजी तथा सभी राष्ट्रीय दलों का, भारत के प्राचीन गौरव के प्रतिपादन में विश्वास था। अतः अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा के अनुकूल हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी लिखन शक्ति द्वारा भारत के विगत गौरव, अध्यात्मिक और दर्शन, नैतिक आदर्शों, शारीरिक बल तथा भौतिक ऐश्वर्य का चित्रण ऐतिहासिक अनुसंधान तथा प्रामाणिक धर्मग्रन्थों के आधार पर किया है। धर्मग्रन्थों से उन विषयों को चुना, जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र के एकीकरण के मुख्य तन्तु हैं। इतिहास के उस चेतन-स्वरूप को अपनाया, जो पुनः राष्ट्र की रग-रग में नवीन जीवन का मधार बरने वाला था। प्राचीन उन्नति के दर्शन में, वर्तमान अवनति का प्रतिबिम्ब अवलोक कर भविष्य के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ऐसी अनेक रचनाएँ साहित्य-मंडार में बरी पड़ी हैं। जैसा कि भूमिका सट में स्पष्ट किया जा चुका है। श्री मणिनीलरुण गुप्त ने सर्वप्रथम इस प्रकार की पुस्तक

‘भारत-भारती’ (१९१२ ई.) लिखी थी।^१ इसके पश्चात् अतीत-स्तवन की परम्परा सी चल पड़ी। काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी में, अनेक रूपों तथा शैलियों में, अतीत की गौरव गाथा का वर्णन मिलता है।

भारत का अतीत आध्यात्मिक, नैतिक भौतिक सभी दृष्टियों में उज्ज्वल रहा है। सर्वप्रथम हिन्दी कविता, नाटक और कथा साहित्य में अतीत गौरव के इन पक्षों की अभिव्यक्ति का स्वरूप-विदलेषण किया गया है।

काव्य में अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष

भारत धर्म-प्रधान देश है, जिसकी रग-रग में उसका अध्यात्म तथा दर्शन व्याप्त है। भारतीय जीवन-दर्शन भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को अधिक महत्व देता है। धर्म धर्म, काम, मोक्ष भारतीय जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, लेकिन धर्म तथा काम को धर्म द्वारा नियंत्रित किया गया है और मोक्ष अन्तिम लक्ष्य है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भौतिक पदार्थों तथा सुखों को नियमित रखने के लिए धर्म का मेरुदण्ड आवश्यक माना गया है। सत्य-धर्म के पालन से सच्ची स्वतन्त्रता अथवा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को भारत की चिर-पुरातन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा पर आधारित किया था। जैसा कि गांधी जी की राष्ट्रीय-विचारधारा के प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है वेद-ग्रन्थ तथा भारत की अति पुरातन धर्म-व्यवस्था में उनका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। उदारवादी नेताओं की भी इसमें विरोध आस्था थी और आतंकवादी अथवा क्रान्तिकारी तो गीता के अध्यात्म एवं दर्शन में विश्वास रखते ही थे। अतः हिन्दी-साहित्यकारों की भी दृष्टि ऋषियों, मुनियों द्वारा प्रसारित धर्म तथा दर्शन के उत्कृष्ट सिद्धान्तों की ओर गई, जिसकी साहित्य में सुन्दर ढंग से अभिव्यक्ति की गई है।

सन् १९१२ में रचित ‘भारत भारती’ में मैथिलीशरण गुप्त ने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत ही है। अपनी उसी मान्यता की पुनरक्ति उन्होंने १९२० ई० के बाद भी की है। उनके अनुसार निःसन्देह हमारे पूर्वज अन्तर्जगत के सभी रहस्यों से परिचित थे। ‘हिन्दू’ में गुप्तजी ने लिखा है —

करके जगती का आह्वान
गाया अनुपम वैदिक गान

१—*बड़े लेख को बात है कि हम लोगों के लिए हिन्दी में अभी तक इस की कोई कविता-पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन ध्वनति का वर्णन हो और भविष्यत् के लिए प्रोत्साहन भी।*
मैथिलीशरण गुप्त : प्रस्तावना : भारत-भारती

2 Theodore L. Shay : The Legacy of Lokmanya—P. 11.

देकर सबको प्रथम प्रकाश

किया सम्यता का सुविकास ।^१

पूराय त्रिमका भविष्य अनि उज्ज्वल है, वह तो भारत के शिष्या का शिष्य है। आर्यों की धर्म ममस्त मूमण्डल में फैली थी। तिब्बत, इरान, चीन, जापान, तवा, मगर्दीष ईरान, बाबुल, मम रोम, यूनान सभी जगह आर्यों की आन थी।^२ आज का अग्निशाली देश अमरीका हर्षपूर्वक सीता रामात्सव मनाता था।^३

अनीत काल में भारत की आध्यात्मिक उन्नति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी, इसी कारण हमारे पूर्वज मरलता में जगत् जाल खोद दिया करने थे।^४ आज भी आध्यात्मिक उत्कर्ष के प्रतीक ब्रह्म शब्द न केवल भारतीय जीवन को, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की स्वधर्म की शिक्षा देकर आध्यात्मिक धक्ति से अनुप्राणित करते हैं। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' न वेदों की धार्मिक महिष्णुता की ओर ध्यान आकृष्ट करने हुए लिखा है कि अन्य सभी धर्म वैदिक विचारधारा से प्रभावित हैं।^५ 'हरिऔध' का मद्भन प० रामचरित उपाध्याय मैत्रिनीशरण गुप्त आदि राष्ट्रीय कवियों को वेदों की महानता पर पूर्ण विश्वास था। पंडित रामचरित उपाध्याय न लिखा है —

यह्य विनिर्मित वेद मुखों से मिलता है उपदेश तुम्हें,

इसलिए तू ज्ञान गेह है बिना किसी देश तुम्हें ।^६

ठाकुर गोपालशरण सिंह ने भी भारत की मूलकामीन आध्यात्मिक उज्ज्वला का वर्णन करते हुए कहा है —

जितने जग को था मुक्ति-पार्श्व बिललाया,

जितने उसकी था धर्मयोग मिललाया,

या जितका दिव्यालोक लोक में छाया,

जितका गुण सबने मुक्त कंड से गाया,

या त्रिमका सारा विश्व सर्वत्र पुगारी,

वह भारत भूमि है यही, हमारी ध्यारी।^७

धर्म ग्रन्थों के साथ आध्यात्मिक महापुरुष, ऋषि मुनियों के जीवनचरित्र भी अनुकरणीय हैं, जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म ग्रहण कर इसका मन बढ़ाया है। इन

१—मैत्रिनीशरण गुप्त हिन्दू पृ० ३३

२—वही, पृ० ४१

३—वही, पृ० ३२

४—प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' धुमके चौपड़े पृ० २१

५—वही, पृ० १६

६—प० रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ४ प्रथम संस्करण, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, पृ० २

७—ठाकुर गोपालशरणसिंह सविता पृ० ६३

काल के कवियों की दृष्टि भी गौतम, कणाद, पतञ्जलि, व्यास आदि ऋषियों, राम, कृष्ण जैसे दिव्य पात्रों तथा महापुरुषों के चरित्र की आध्यात्मिक विशेषताओं पर भी गई। रामनरेश त्रिपाठी ने भारत देश के अनीत गौरव का वर्णन करते हुए लिखा है कि यही वह देश है जिसने सबसे पहले सभ्य होकर विश्व को ज्ञान के प्रसाग से आलोकित किया और यही अनीतिक तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी गौतम, पतञ्जलि हुए हैं।^१ सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने 'सड़हर के प्रति' कविता में देशवासियों को विस्मृति की निद्रा से जगाने के लिए जैमिनी, पतञ्जलि, व्यास आदि ऋषि मुनियों का स्मरण किया है —

भारत भारत ! जनक हूँ मैं
जंमिनी पतञ्जलि-व्यास ऋषियों का,
मेरी ही गोद पर, संशय विनोद कर—
तेरा है बड़ाया माँ
राम कृष्ण भीमार्जुन भीष्म नरदेवों ने।
तुमने सुख फेर लिया,
सुख की तृष्णा से अपनाया है मरत,
हो बसे नव छाया में
नव स्वप्न से जगे
भूले वह मुक्त प्राण साम गान, सुखा-पान
तब चरणों में प्रणाम।^२

पण्डित रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरितचिन्तामणि' महाकाव्य की रचना कर राम के दिव्य चरित्र की कथा बही थी। इसमें राम के चरित्र की वे विशेषताएँ नहीं उभर सकी हैं, जिनसे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता। फिर भी इस पुस्तक द्वारा अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष के चित्रण में कुछ योग तो मिला ही है।

'द्वार' में मैथिलीशरण गुप्त ने कृष्ण बलराम आदि के दिव्य चरित्रों का आलेखन किया है। 'मानेते महाकाव्य' में राम लक्ष्मण आदि का आध्यात्मिक चरित्र सम्मुख आता है। गुप्त जी ने राम के चरित्र को देवत्व की अपेक्षा प्रादुर्भाव मानव के रूप में चित्रित किया है किंतु उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता अभ्युन्नता का संकेत करते हुए वह दिया है कि राज्याभिषेक के समारोह की तैयारी के बीच राम के हृदय में सघर्ष चल रहा था। वह अपार अधिकार उन्हें भार-सा दिखाई दे रहा था।^३

१—रामनरेश त्रिपाठी मानसी पृ० ३८ दूसरा परिवर्द्धित संस्करण
अक्टूबर, १९३४

२—सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' अनामिका : पृ० ३०

३—मैथिलीशरण गुप्त सावेत : पृ० ५६ : सवत् २०१२, साहित्य प्रेस, चिरगांव,
भाँसी

सत्य धर्म पालन के लिए राजा दशरथ प्राण-सम प्रिय पुत्र राम को वनवास का दण्ड देते हैं।^१ भारतीय इतिहास के मध्यकाल में तुलसीदास ने आध्यात्मिकता की पुण्यधारा प्रवाहिन की थी। अतः उनके बन्दनीय चरित्र को लेकर सियारामशरण गुप्त ने 'तुलसीदास' कविता लिखी थी —

अन्तर्बाह्य प्रकाशक तुमने दिव्य-दीप दिखलाया,

तुमने हमें मुक्त होने का, राम मन्त्र सिखलाया ॥^२

इसी प्रकार सन् १९३७ में राम की कथा लेकर रामनाथ ज्योतिषी ने 'राम-चन्द्रोदय' नामक प्रबन्ध-काव्य लिखा था।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने सन् १९३७ के लगभग 'तुलसीदास' नामक पद्य-प्रबन्ध में तुलसी की जीवन-गाथा को नवीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि में लिखा था।^३ अनूप शर्मा ने सन् १९३७ में 'सिद्धार्थ' नामक महाकाव्य में गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक चरित्र पर प्रकाश डाला था।

उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित 'तलशिला' में भारत के विगत अशोककालीन इतिहास के प्रतिपादन में अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कृष्टता का भी वर्णन मिलता है —

अधर सुधारस भासित मुलछवि, ऋषि जन जिस पल करते गान

बैदिक गीतों का असीत में, जहां सभ्यता का उत्थान ॥^४

ब्राह्मण बन्ध, आरण्यक, उपनिषद् रचे गये थे और सत्याग्रह तथा नव्य ज्ञान की झुड़ नीतिमय मूर्तिषा हुई थी।^५ भट्टजी ने इतिहास द्वारा भारत की गत आध्यात्मिक श्रेष्ठता की पुष्टि की है।

भारत का अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष ज्ञान-कर्म-भक्ति समन्वित था। कृष्ण द्वारा प्रसारित गीता कर्मष्यणा, प्रवृत्त्यात्मकता एवं मानव-हित का संदेश देती है। पंडित रामचरित उपाध्याय ने 'गीता' की आध्यात्मिक विचारधारा और जीवन-दर्शन का प्रकाशन 'मुक्ति-मन्दिर' नामक कथा-काव्य में किया है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के सत्य स्वरूप से परिचित करा कर मरण के लिये प्रेरित किया था। उसी कथा का आधार ग्रहण कर कवि ने इस पुस्तक में दामता से मुक्ति के लिए सधर्म

१—संयितोत्तरण भुक्त . साकेत पृ० ६४

२—सियारामशरण गुप्त . पूर्वा दल पृ० ५० भाद्र पूर्णिमा १९८६, साहित्य सदन, चिरगांव (झाँसी)

३—सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' तुलसीदास सुतीय सस्करण भारती भंडार

४—सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' : तुलसीदास पृ० ५१

५—उदयशंकर भट्ट तलशिला . पृ० ४ . द्वितीय संस्करण १९३२, ॥ विपिन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

६—वही, पृ० ९

को धर्म-सम्मत एवं देशवासियों का स्वधर्म माना है।^१ सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने भी राष्ट्रीय उत्थान के लिए गीता की कर्ममय आध्यात्मिकता का आश्रय लेते हुए कहा है —

क्या वह वही देश है—
भीमार्जुन आदि का कीर्ति-क्षेत्र,
चिरकुमार भोष्म की यताका ब्रह्मचर्य-दीप्त
उड़तोहे आग भी जहाँ के वायुमण्डल में
उज्ज्वल, अघोर और चिरनवीन ?
श्रीमुख से सुना था जहाँ भारत ने
गीता-गीत—सिंहनाद
मर्मधाणी जीवन-सन्नाम की
सार्यक समन्वय ज्ञान-कर्म-भक्ति योग का ?^२

मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' में राम कथा के माध्यम से और अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रियप्रवास' में कृष्ण-कथा के माध्यम से इसी त्रिपाठी की आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट रूप मिलता है।

श्रीधर पाठक (जिनका रचना-काल भारतेन्दु-युग से छायावाद-युग के प्रारम्भिक वर्षों तक चलता रहा) ने भी मातृभूमि की वन्दना के साथ अतीतकालीन आध्यात्मिक गौरव की स्मृति में अपना योग दिया था।^३ श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ने 'विजया दशमी' कविता में धर्मभोक्ता, सात्विक तथा निश्छल राम की कथा लिखी है। 'विजया दशमी' का महान् पर्व आज भी भारतवासियों को भारत के धार्मिक महा पुरषों की विजय का रहस्य बताता है।

भारत के धर्म-ग्रन्थ तथा इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश के आध्यात्मिक गौरव की अभिवृद्धि में नारियो ने भी पूर्ण सहयोग दिया था। सावित्री, सुकन्या, अशुमती जैसी सती एवं सेवार्थ जीवन व्यतीत करने वाली देवियों ने पुरुषों के समान दिव्य-शक्ति थी। उन्होंने पुरुषों के समान स्वधर्मों का पालन किया था। रामनरेश त्रिपाठी ने 'सीता' काव्य में सीता देवी के पातिव्रत-धर्म-सर्वोद्वेष्टित आध्यात्मिक चरित्र का दिव्य चित्रण किया है।^४ देवी पतिव्रता श्रीसीता जहाँ हुई थी^५ वह देश आज भी सम्मान के योग्य है। 'पंचवटी' लण्डकाव्य में मैथिलीशरण गुप्त ने सीता के

१—पं० रामचरित उपाध्याय : मुक्ति-मन्दिर . पृ० ६० : पहली बार, सन् १९३४

२—सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' . जागो फिर एक बार (१९२१) : धपरा : पृ० १०

३—श्रीधर पाठक : भारत-गीत पृ० ६१

४—सुभद्राकुमारी चौहान . भुक्त : पृ० ६२ पृष्ठ संस्करण

५—रामनरेश त्रिपाठी . मानसी . पृ० १२३

६— " : " : पृ० ३६

से पार उतरने के लिए विश्व का कोई भी देश भारत से आचार विचार, त्याग-भाव तथा शक्ति भावना की शिक्षा ले सकता है।^१ इस आध्यात्मिक श्रेष्ठता की प्राप्ति का प्रमुख कारण था पूर्वजों द्वारा कठिन ब्रह्मचर्याश्रम का पालन।^२ गांधी जी ने विशेष रूप में राष्ट्रीय प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य धर्म के पालन पर बल दिया था जैसा कि उनकी आध्यात्मिक विचारधारा के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है। श्री मैथिलीशरण गुप्त की आध्यात्मिकता कर्मण्यता का संदेश देती है। उदाहरणार्थ —

गाव द्विजनेता वह गान —
जिससे हो जावे उरयान,
गूँजे आत्म-तत्त्व की तान
सरयालोक सुमाणं दिखाव ॥^३

वह पूर्णतया भारतीय गस्कृति के रंग में रंगी है। गीता द्वारा प्रचारित ज्ञान भक्ति एवं कर्म से समन्वित है। उनके अतीत का आध्यात्मिक उत्कर्ष भारत के वर्तमान और भविष्य का मानदण्ड है। उन्होंने अपने पूर्वजों के दिव्य-चरित्र का गान करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी साम्राज्यवाद की पाशविकता एवं स्वार्थपरता की ओर भी इंगित किया है। इसके अनिश्चित पराधीनता के अभिसाप से उत्पन्न हीन भावना को मिटाने के लिए, युग युग से चले आ रहे आध्यात्मिक सध्व की ओर देश-वासियों को उन्मुख किया है। —

कर्मयोगी किस लिए तू दुःखभोगी ?
लक्ष्य तेरा मुक्ति है, स्वाधीनता है ॥^४

गुप्त जी की दृष्टि में मिफन्दर, नेपोलियन आदि महान विजेताओं का वह आदर नहीं है, जो बौद्ध धर्म प्रचारक गौतम बुद्ध का है।^५ इसका कारण यह है कि आज भी गौतम बुद्ध चीन, जापान, रयाम आदि में आध्यात्मिक दृष्टि से राज्य कर रहे हैं। भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का इससे अधिक ज्वलत उदाहरण नहीं मिल सकता। गुप्तजी ने आध्यात्मिक उत्कर्ष का वर्णन नवीन युग की विचारधारा के प्रकाश में कुछ परिशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा उन्होंने अपने युग की गांधीवादी विचारधारा सत्य-अहिंसा का प्रतिपादन भी किया है। इनका वाक्य पराधीन भारत को पुनः गौरव तथा स्वाभिमान के उच्चासन पर आरोहण करने में समर्थ है।

१—मैथिलीशरण गुप्त · स्वदेशी संगीत · पृ० २६

२—वही, पृ० ३०

३—वही, पृ० ५

४—वही, पृ० ६३

५—मैथिलीशरण गुप्त · हिन्दू : पृ० ३८

६—वही, पृ० ३३, ३४

पंडित रामचरित उपाध्याय का अनीनकामीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का चित्रण भी नवीन प्रेरणा देन वाला है। उन्होंने देशवासियों को मौता का उपदेश देकर स्वतन्त्रता-संग्राम में रत हो जाने का आह्वान किया है। उनकी विचारधारा पर कार्य समाज, स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे वैदिक युग और ऋषि मुनियों के आदर्शों की पुनः स्थापना करना चाहते हैं।^१

मैथिलीभारण गुप्त तथा पंडित रामचरित उपाध्याय के समान अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' न भी भारत के अनीनकामीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का मध्य चित्र लीला है। इनकी विचारधारा पर भी आर्यसमाज का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है क्योंकि स्वामी दयानन्द 'मुरम्बती' का यह दुःख विस्मय था कि वेदसमार की मूर्खकृष्ट पुस्तक है।^२ उन्होंने मैथिलीभारण गुप्त तथा पंडित रामचरित उपाध्याय की अपेक्षा भारत के अनीनकामीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का वर्णन एक विशेष उद्देश्य में किया है। अपनी धार्मिक मष्टिपुता एवं उदारता के कारण केवल मात्र वेदों या ऋषि मुनियों की दिव्यता का प्रचार नहीं किया है अपितु उनके उदात्त रूप को प्रस्तुत कर, विश्व-बन्धुत्व की भावना को अभिवृद्धि कर, धार्मिक मकीर्यता और श्रद्धा भावना को मिगना चाहा है। वेदों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है —

सभी जानि से प्यार के हैं जताये।

सभी देश से नेह के हैं निमाने ॥^३

'हरिऔध' न समय के परिचर्चन को दृष्टि में रख कर अत्यन्त क सक्रिय एवं चेतन रूप को ग्रहण किया है। आध्यात्मिक प्रगति के लिये, वे लोकमेवा के मार्ग को आवश्यक मानते हैं। उनकी आध्यात्मिकता का मूर्ख कृष्ट ध्य है — ध्यविगतन जीवन के राा डेव को मोहहित न समझिए नरदेव। राष्ट्रीय दिन को ध्यान में रख कर भारत की परराष्ट्र-जन आशानिकता का स्वर, बौद्धिक ध्याया एवं विश्लेषण द्वारा परिचर्चन कर हरिऔध जी न मोह नश मोह रक्षा आदि नये आदर्श तथा मूल्य, समाज और देश को प्रदान किये हैं। उनका ग्रियप्रवास टमका प्रमाण है। अनीनकामीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का यह नवीन रूप राष्ट्र की उन्नति को दृष्टिगत कर किया गया था।^४

ठाकुर गोदानारायण सिंह भायधिर भावुक कवि थे। उनके वर्णन में कदवा और भाविकता का अधिक समावेश हुआ है। भाग्य की भूतकामीन उन्नति को उन्होंने

१—प० रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारत की पृ० ७

२—डा० बेमरोनारामयण शुक्ल : आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत पृ० १३५

३—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' पद्य प्रभुन पृ० १६

४—'उन्नति की भावना से प्रेरित होने के कारण ही कवि अपनी प्राचीन सभ्यता के भक्ति जंमे लक्ष्य का भी वैश्लेषिक में प्रयोग कर रहा है।'

—डा० बेमरोनारामयण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत : पृ० १४८

स्वप्नवत् मान लिया है, अब जिसका सत्य होना कठिन ही नहीं असम्भव है। अतीतोत्कर्ष की तुलना में वर्तमान का पतन असह्य होने के कारण ही वे 'सिर कूटने' या 'विप घूटने' की बात बह कर अपने को अभिशप्त करते हैं।^१ वस्तुतः इनका अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का चित्रण सृजनरत्मक नहीं है। उन्मत्त निराशा की मात्रा अधिक है।

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का वर्णन अधिक सबल तथा चेतन शब्दों में किया है। वह पूर्णतया भारतीय संस्कृति के अनुकूल होते हुए भी भोज से परिपूर्ण है। उनकी गहरीयता का आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप भी प्रबल है।^२

जयशंकर प्रसाद ने गांधीजी से प्रभावित होकर, भारत के विगत आध्यात्मिक उत्कर्ष के चित्रण में, सत्य, अहिंसा तथा त्याग पर विशेष बल दिया है —

धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करता बलि कर दी बन्द ।
हमें में दिया शान्तिसंदेश, सुखी होने देकर आनन्द ॥
विजय केवल सोहे की महीं, धर्म की रही घरा पर धूम ।
भिलु होकर रहते सम्राट् दया दिलसाते घर-घर धूम ॥^३

श्री मालनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में भी कही कही भारत के अतीतोत्कर्ष के वर्णन मिलते हैं। वैसे प्रायः चतुर्वेदीजी का आध्यात्मिक उत्कर्ष का स्वरूप वर्तमान विपमता के साथ तुलनात्मक ढंग का है—

कहाँ देश में हैं वसिष्ठ, जो तुझको ज्ञान बताये ?
किये गये निःशस्त्र, किसे कौशिक रणकला सिखायें ?^४

रामधारीसिंह 'दिनकर' ने 'पाटलीपुत्र की गंगा से' कविता में यह अभिव्यक्ति किया है कि आज भी गंगा के तट पर गौतम के उपदेश और उसकी लहरों में अहिंसा के सदैव ध्वनित हो रहे हैं।^५

इस युग की हिन्दी कविता में भारत की अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कृष्टता का चित्रण करने वाले अनेक महाकाव्य, खड्काव्य, कथा-काव्य, गीत आदि लिखे गये जैसे 'साकेत', 'तमसिलता', 'सिद्धार्थ', 'पंचवटी', 'तुलसीदास' आदि।

हिन्दी-कविता में अतीतकालीन नैतिक उत्कर्ष

नैतिक आचरण द्वारा ही धर्म-प्रधान भारत देश अतीतयुगीन आध्यात्मिक

१—ठाकुर गोपालशरण सिंह : सचिता : पृ० ६२

२—सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' : धनामिका पृ० ५८

३—श्रीचन्द्र . सम्पादक : जयहिन्दकाव्य पृ० ६६

४—मालनलाल चतुर्वेदी : माता : पृ० २३

५—रामधारीसिंह दिनकर : पाटलिपुत्र की गंगा से इतिहास के मातृ पृ० ३५

उत्कर्ष प्राप्त कर सका था। नैतिकता मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का प्रथम आवश्यक सोपान है जिसके अभाव में किसी प्रकार की व्येष्टता अथवा उच्चता की प्राप्ति असंभव है। नैतिकता की कठोर श्रृंखला में कस कर ही भारतीय-जीवन विश्व में अपना मस्तक ऊँचा कर सका था। देश के राष्ट्रीय जीवन को अधिक सबल बनाने के लिए गांधी जी, आर्यसमाज तथा सभी प्रमुख नेताओं की दृष्टि भारत के सुदूर अतीत को भेद अपने पूर्व पुरुषों के समयित तथा नियमित जीवनादर्शों तथा नैतिक मूल्यों को खोज लाई। गांधीजी के मन में नैतिकता मनुष्य में सबसे बड़ा धर्म था। हिन्दी साहित्य में, विशेषतया काव्य में भारत के अतीतकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ ही नैतिक उत्कर्ष की भी सुन्दर अभिव्यचना हुई है।

गत काल में हमारे पूर्वजों का आचरण नैतिक आदर्शों से प्रेरित था। वे सत्यासत्य, ध्याय-अन्याय धर्मोद्धर्म, उचित-अनुचित का पूर्णतया ध्यान रखते थे। उनका चरित्र पवित्रता तथा अध्यवसाय से पूर्ण था, इसी कारण उनको सम्मान और महत्व प्राप्त हुआ था। इसी भाव को मुक्त जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है —

वह गौरव वह मान महत्व, वह धर्मरत्न, तत्त्वमय सत्य
सबके ऊपर धार चरित्र, पवित्रता का जीवन धिन्न
वह साधन वह अध्यवसाय, नहीं रहा हम में अब हाय।
इसीलिये यह अपना हास, चारों ओर प्राप्त ही प्राप्त ॥^१

नैतिकता के दो पक्ष हैं। प्रथम बाह्यचरण का शुद्ध रूप अर्थात् मन के अन्दर छिपी हुई शक्तियों का प्रकाश। आत्मसत्य, प्रसाद, त-दा, असत्य आदि दुर्वृत्तियों का दमन और सत्य, धृति, अन्नम, ज्ञान, मैत्री आदि सद्बृत्तियों का उन्नयन, मानसिक प्रकाश के उदाहरण हैं। नैतिकता के आवश्यक आधार स्तम्भ हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। श्री बासुदेवचरण अप्रवास के शब्दों में—

वस्तुन ये और इन्ही प्रकार के और दूसरे गुण मनुष्य जीवन और सामाजिक जीवन के टिकाऊ स्तम्भ हैं, जीवन इनके दृढ़ ठाठ पर सब देश घोर सब कालों में पनपता हुआ खसता रहता है।^२

सत्य और धर्म के उच्चादर्शों को धर्म के मार्ग में अपने जीवन में प्रयत्न कर दिखाना ही नैतिकता है।

'चरित्र के आदर्शों में शरीर और मन में दोनों का विकास सम्मिलित है।'

हमारे ऋषि मुनियों का जीवन धर्म और मन्यता के उच्चांगन पर स्थित था। उन्होंने

१—मैत्रिलोचरण गुप्त हिन्दू पृ० २५

२—बासुदेवचरण अप्रवास माता भूमि पृ० २१०

३—यही, पृ० २१२

नैतिकता के महत्व को भली भाँति समझ लिया था।

‘प्रियप्रवास’ महाकाव्य की रचना द्वारा श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ ने मनु १६२० के पूर्व ही लोकसेवा तथा लोकरक्षा के लिये जीवनोत्सर्ग का एक नवीन आदर्श रखा था। कृष्ण और राधा का चरित्र मनुष्योचित शिष्टता, व्यवहार-शुद्धि, न्याय तथा प्रेमपूर्ण है। देशहित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग वर्तमान काल में भी अनुकरणीय एवं बदनीय है। राम का जीवन तो अतीतकाल नैतिक उत्कृष्टता का उदाहरण ही है। रामनवमी महान् पर्व आज भी हमें नैतिकता का संदेश देता है। इस काल के कवियों की विशेष दृष्टि रामचरित पर थी। अतः राम-जीवन से सम्बन्धित अनेक काव्य रचनाएँ उपलब्ध हैं। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने ‘साकेत’, महाकाव्य तथा ‘धबधबी’ लघुकाव्य की सज्जना कर मर्यादा पुरोहित राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला आदि के नैतिक जीवनादर्शों की स्थापना की है। श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान ने ‘विजयादशमी’ कविता लिखी, मैथिलीशरण गुप्त ने ‘साकेत’ महाकाव्य के अतिरिक्त ‘रामनवमी’ काव्य की रचना भी की। ‘कि स्वदेशस्य हिताय सहर्षं करें सभी कुछ हम प्रति वर्ष, जिससे राम के भ्रमृतोपम चरित्र के ज्ञान द्वारा भारत वर्तमान दुरवस्था का विनाश कर विजय प्राप्त करें और ठाकुर गोपालशरण सिंह ने भी ‘विजयदशमी’ कविता लिखी है।

केवल अतीतकालीन महान् पुरुषों के जीवन में ही नैतिकता चरितार्थ नहीं हुई थी, साधारण जनता का जीवन भी नैतिकवादश्यों से पूर्ण था। ‘साकेत’ में गुप्त जी ने साधारण पुरुषास्तियों के नैतिकतापूर्ण चरित्र के सम्बन्ध में लिखा है :—

एक तरह के विविध सुमनों से लिये,
पीर जन रहते परस्पर हैं मिले।
स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट उद्योगी सभी,
बाह्यभोगी आन्तरिक योगी सभी ॥^१

मैथिलीशरण गुप्त ने भारत के पूर्व पुरुषों के सद्गुणों का वर्णन वर्तमान-कालीन जीवन के अभावों के उल्लेख द्वारा भी किया है। आज हमारे जीवन में उन सद्गुणों का अभाव है जो हमारे पूर्वजों के रक्त के साथ धुने हुए थे। अब हमारा जीवन उस प्राचीन मर्य-सरल शिक्षा से हीन, आत्म विश्वास, साहस-शीर्ष, ध्विचल उद्योग और उत्साह से विहीन है।^२ इसके अतिरिक्त ‘सिद्धराज’ नामक ऐतिहासिक छन्द-काव्य में उन्होंने मध्यकालीन वीरों की भावी प्रस्तुत करते हुए भौतिकता की अपेक्षा नैतिकता को अधिक महत्व दिया है। मातृभवत राजा जयसिंह ने वर के उस

१—सुमद्राकुमारी चौहान . मुक्त पृ० ६२

२—मैथिलीशरण गुप्त . हिन्दू : पृ० ७१

३—मैथिलीशरणगुप्त : साकेत : पृ० २२

४—मैथिलीशरणगुप्त : हिन्दू : पृ० २४, २५

निदेशपत्र को फाड़ फेंका था, जिससे प्रति वर्ष लाखों का लाभ होता था। उस कल की आदर्शें थी :—

राजकोष खिल हो, तो चिन्ता नहीं मुक्तको,
राज्य में प्रजा की सुख-सिद्धि, निधि-वृद्धि हो,
घुट्ट प्रजा-जन ही हैं सच्चे धन राजा के ।'

यह नैतिकता आत्म-सम्मान की भावना से झूथ नहीं थी। गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिकता एवं नैतिकता के सिद्धान्तों पर प्रतिपादित कर नियंत्रित करना चाहा था। उनकी उसी भावना को गुप्त जी ने काव्य में मुखर रूप प्रदान किया है। भारत वह देश है जहाँ पूर्वकाल से नैतिकता का राज्य था। राजा और प्रजा का सम्बन्ध नैतिकता की आधारशिला पर स्थित था। मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—

यहाँ पूर्व से हो सविवेक,
राजा-प्रजा प्रकृति थी एक
तब तो राम-राज्य मुख भोग
करते थे तुम हिन्दू लोग ॥'

राजनीति नैतिकता से झूथ नहीं थी। इसी कारण मानव मात्र की स्वतन्त्रता अधिकार-गर्व पर विशेष बल दिया गया था। 'साकेत' महाकाव्य में गुप्तजी ने 'राजा दशरथ की समय की', राजा-प्रजा के नैतिकतापूर्ण प्रीति सम्बन्ध के विषय में लिखा है। 'सप्तशिला' महाकाव्य में उदयशंकर भट्ट ने भी राजा-प्रजा सम्बन्ध में मान्य नैतिकतादर्शों के सम्बन्ध में लिखा है—

थी अनुरक्त प्रजा राजा में नृपति प्रजा साधन में
था सार्वक धर्म सत्कार अविकल गति से जीवन में ॥'

भट्टजी ने भारतीयतात्वीय नैतिक उत्कर्ष के वर्णन में, अप्रत्यक्ष रूप में अपने युग की अनैतिकतापूर्ण साम्राज्यवादी नीति की घोर इंगित किया है।

'सिद्धराज' छण्ड-काव्य में गुप्त जी ने ऐतिहासिक कथा के माध्यम से नैतिक-साधुर्ण आचरण पर बल दिया है। रामकृष्ण के उज्ज्वल चरित्र द्वारा भारतीय नारी के सम्मुख पतिव्रत-धर्म, धील, पवित्र आदि का उज्ज्वल आदर्श रखा है। 'श्रिय प्रवास' में 'हरिप्रोध' जी राजा के प्रेष को नैतिकता के बंधन में बाध कर प्रस्तुत कर चुके थे। अतः मैथिलीशरण गुप्त ने ऐतिहासिक कथा के आधार पर 'यशोधरा' में यशोधरा के

१—मैथिलीशरण गुप्त : सिद्धराज : पृ० २३ :

२—मैथिलीशरण गुप्त : पृ० ३६-४०

३—उदयशंकर भट्ट : सप्तशिला : पृ० ३३

४—मैथिलीशरण गुप्त : सिद्धराज : पृ० ३९

सत्याचरण का महान् भावार्थ रखा है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहा की वीर राजपूत नारियो ने अपने धर्म तथा सतीत्व की रक्षा के लिए धनि में भस्म होकर आत्म बलिदान का अपूर्व उदाहरण रखा है। 'निराना' जी की 'दिल्ली' कविता में देश की वीर-नारियो के आत्म-बलिदान का महान् नैतिक भावार्थ मिलता है —

क्या यह वही देश है—
यमूना—युतिन से जल
'पृथ्वी' की धिता पर
नारियों की महिषा उस सती सयोगिता ने
किया आहत जहा विजित स्वजातियों को
आत्म बलिदान से :—
पड़ो रे पड़ो रे पाठ,
भारत के अविश्वस्त अवनत लसाट पर
निज धिताभस्म का टोका लगाते हुए—
सुनते हो रहे सड़े भय से विवर्ण जहां
अविश्वस्त सत्ताहीन पतित आत्म विस्मृत नर ?^१

भारतीय नारी की नैतिक उच्चता का भावार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री हनु-
नारायण पांडे ने लिखा है—

सावित्री, सीता आर्षा
ऐसी हैं कहां सुभाषा
जिनसे धम भी हो हारा ॥^२

रामधारीसिंह 'दिनकर' ने काव्य-क्षेत्र में उदित होकर भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के नैतिक पक्ष का चित्रण अधिक गौरवमय शब्दों में किया है। १९३३ ई० में लिखित 'मिथिला' काव्य में कहा है—

मैं जनक—कपिल की पुण्य अननि, मेरे पुत्रों का महा ज्ञान,
मेरी सीता में दिया विश्व को रमणी को भावार्थ दान ॥^३

पंडित रामकरण द्विवेदी 'अज्ञात' रचित 'राप्ती' नामक ऐतिहासिक खण्ड-
काव्य की कथा इतिहास के युगल काल से ली गई है। इसमें भी कवि ने वीर राजपूत नारियों के उच्चतम नैतिक भावार्थ, बोरता, सेवा, त्याग की प्रतिष्ठा की है, जिन भावनाओं से प्रेरित होकर राणा सागा की विधवा रानी राजमाता कृष्णावती, अन्य

१—निराना : दिल्ली : अनामिका : पृ० १०

२—हनुनारायण पांडेय : पराग : पृ० ४२

३—रामधारीसिंह दिनकर : इतिहास के धातु : पृ० ४३

वीर रानियाँ तथा १३००० राजपूत बालाएँ आत्मरक्षा के लिए वारुंड में प्राण लगा कर भस्म हो गई थी।^१ इसके प्रतिरिक्त इम कथा-काव्य में मुगल बादशाह हुमायूँ के चरित्र की नैतिक उत्कृष्टता पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। असहाय रानी करणावती ने दिलीवर मुगल शासक हुमायूँ को अपनी रक्षा के लिये 'रक्षा-बन्धन' का उपहार भेजा था, यह इतिहास विदित है। हुमायूँ अपनी हिन्दू बहन की पुकार सुन जाति धर्म-भेद भूलकर अपनी अन्तर्चेतना की नैतिकता से प्रेरित होकर तत्काल चल पड़ा था। उसके चित्तौड़ पहुँचने के पूर्व ही वीर राजपूत नारियाँ आत्म-हूनि कर चुकी थीं लेकिन उसने नैतिक धर्म के निर्वहण के लिए करणावती के बालक उदयसिंह को, उसके चाचा के संरक्षण में सिंहासन पर बिठाया और भ्रातृमरणकारी बहादुरशाह को चित्तौड़ से ही नहीं गुजरात से भी निराल भगाया। हुमायूँ के नैतिकतापूर्ण चरित्र के उल्लेख द्वारा^२ कवि ने भारत के दोनों अगों, हिन्दुओं तथा मुसलमानों को समान रूप से राष्ट्रीय भावना से भरना चाहा है :—

है अष्ट धर्म से समुप्यता

पूर्वज इसको हैं रहे बता ।

अथवा यदि तुममें शक्ति नहीं—

अपनी बहनोँ में भक्ति नहीं ॥^३

अतीत गौरव की यह गाथा हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष मिटान में सहायक हो सकती है। गांधी जी ने राष्ट्रीय चेतना के उद्बोधन के लिये हिन्दू-मुस्लिम एकाता को प्राथम्यक माना था।

गांधी जी ने राष्ट्रवाद के लिये अतीत के जिस नैतिक आधार को अपनाया था उसकी पुष्टि इन कवियों की वाणी द्वारा हुई।

हिन्दी कविता में अतीतकालीन भौतिक उत्कर्ष

भारत वह देश है जहाँ तत्त्व चिंतन ने जीवन-विकास के भौतिक उपकरणों की भवहेलना नहीं की थी। अतीतकाल में जब भारतवासी पूर्णतया स्वतन्त्र थे, देश में धन-धाव्य का अभाव नहीं था। भारत देश स्वर्ण प्रतिमा के नाम में विख्यात था। समृद्ध भौतिक ऐश्वर्य के कारण ही वह विदेशियों द्वारा आक्रान्त हुआ। अति प्राचीन युग से धर्म धर्म, काम मोक्ष अर्थान् अनुबंधों की साधना की चरम पुष्टपाथ^४ माना गया है। धर्म और काम की धर्म द्वारा सिद्ध भारतवासियों का कर्म पक्ष था और मोक्ष अंतिम ध्येय।

हिन्दी साहित्यकारों ने भौतिक उत्कर्ष के भी सुन्दर चित्र खींचे हैं। अन्य विधायाँ के साथ बला कौशल ने प्रथम आचार्य भी भारत में हों हुए थे। पुरातत्व

१—पं० रामचरण द्विवेदी 'अज्ञात' . रासी : पृ० १३६, १४०

२—पं० रामचरण द्विवेदी 'अज्ञात' रासी पृ० १०३

३—वही : पृ० १२४

विभाग द्वारा जो खुदाई का कार्य हुआ है उससे भतीतिकालीन शिल्पकला की समृद्धि के चिह्न आज भी मिले हैं। सिन्धु-सेतु, दक्षिण के मन्दिर प्राचीन भारत की कला—कौशल के निदर्शन हैं। चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, अभिनय आदि विविध कलाएँ अपने चरम विकास को प्राप्त हुई थी। केवल पुरुष ही नहीं, नारियाँ भी निपुण थी इतिहास इसका साक्षी है। मैथिलीशरण गुप्त ने भारत की सम्यता की प्राचीनता के सम्बन्ध में लिखा है —

तुम हो सबसे पहले सम्य, जिन्हें न कुछ भी रहा असम्य ।

तुम हो उनके ही कुलशौल, जो ये सर्व समर्थ सलोल ॥

'साकेत' महाकाव्य में गुप्त जी ने राजा दशरथ के समय की साकेत नगरी का जो भव्य चित्र अंकित किया है वह सहस्रो वर्ष पूर्व भारत के भौतिक उत्कर्ष का प्रमाण है :—

देख तो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही ।
केतु—घट अघट—सदृश हैं उड़ रहे,
कनक-कलशो पर अमर-हृष जुड़ रहे ।
सोहती हैं विविध शालायें बड़ी,
छत उठाये भित्तियाँ चित्रित सड़ी ॥^१

शिल्प कला अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी थी, इसी कारण देव-दम्पति भी वहाँ विश्राम करना चाहते थे। उस युग के शिल्प-कौशल के आदर्श के सम्बन्ध में गुप्त जी ने लिखा है .—

कामरूपी नारिनों के चित्र में,
इन्द्र की अमरावती के मित्र—से,
कर रहे नृप-शोष मगन स्पर्श हैं—
शिल्प-कौशल के परम आदर्श हैं ॥^२

सनी घरी में सुख समृद्धि की प्रतीक गौशालाएँ थी और अश्व थे ।^३ 'सिद्धराज' लण्ड-काव्य के प्रथम सर्ग में ही भौतिक ऐश्वर्य का चित्र मिल जाता है। इसकी कथा द्वादश शताब्दी की है। अतः इतिहास के मध्यकाल में जब देश स्वतन्त्र था और राजा अपना था, देशवासी सुखी और सम्पन्न थे। महोर्वे के प्राकृतिक सौन्दर्य, भूमि की उर्वरता, प्रजा की सुख-वृद्धि, राजा का धन कुबेर और सुकर्मा होना तथा ललित कला आदि के वर्णन में भतीत गौरव की अनुभूति में देशभक्ति का स्वर प्रमुख है। भारत के प्राचीन ऐश्वर्य के वर्णन से कवि ने आदर्श राष्ट्र का स्वप्न देखा है ।^४

१—मैथिलीशरण गुप्त : साकेत : पृ० १६

२—मैथिलीशरण गुप्त : साकेत : पृ २०

३—यही, पृ० २१

४—मैथिलीशरण गुप्त : सिद्धराज : पृ०

पंडित रामचरित उपाध्याय और ठाकुर गोपालशरणसिंह न भौतिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी अतीतकालीन भारत को अन्य देशों की अपेक्षा घेष्ठ ठहराया है। उपाध्यायजी के मतानुसार सर्वप्रथम भारत देश में ही विद्या, बल, बुद्धि का प्रागमन हुआ था।^१ गोपालशरण सिंह के अनुसार भारत की सुख-सम्पदा मुरलीर सदा थी।^२

धर्म तथा नीति द्वारा भौतिक उत्कर्ष की सिद्धि भारतवासियों का स्वधर्म था। इसी कारण पूर्व पुरुष भौतिक प्रमाधनो की अवहेलना कर सरल जीवन यापन करते थे। मैथिलीशरण गुप्त गोपालशरण सिंह प्रभृति विद्वानों ने अतीतकालीन भौतिक उत्कर्ष के वर्णन में आध्यात्मिकता तथा नैतिकता का प्राधान्य दिखाया है। मैथिलीशरण गुप्त के साकेत महावाक्य से यह स्पष्ट है कि पूर्वजों की शिल्प कला का विकास, धार्मिक एवं नैतिक रीति के अनुकूल हुआ था —

येहिमें के चार चरितों की लड़ी छोटती है छाप, जो उन पर पड़ी।

स्वच्छ, सुंदर और विस्तृत घर बनें, इन्हें धनुषाकार तोरण हैं बनें ॥^३

ठाकुर गोपालशरण सिंह ने भी पूर्व-पुरुषों के आदर्श चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है —

अपन ब्रज में ही जहां सभी का मन था,
तन हृष्ट-मुष्ट था और विमल धातन था,
धन के रहते भी जहां सरल जीवन था,
सब जन थे जहां स्वयंज न कुछ बर्धन था,
रक्त धे जिसके देव-बुद्ध सुलकारी
वह भारत-भूमि है यही हमारे प्यारी ॥^४

भौतिक-उत्कर्ष के मद में राज या प्रजा अपना विवेक नहीं छोटे थे।^५ 'निराला' जी ने 'यमुना के प्रति' कविता में यमुना की कल-कल ध्वनि में देश के विगत सौभाग्य की गाथा सुनी है। इसमें भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष की प्रेम-प्रधान प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। यमुना को देखकर कवि अतीत काल की दात दात प्रणय कथाओं, ऐन्द्रिय सुख और मादक राग की स्मृति में डूब जाता है। विगत काल में भौतिक क्षेम में भी जीवन और जगत् के अनेक रहस्यमय द्वार खुले थे।^६ रामधारीसिंह 'दिनकर' ने भी भारत की पूर्व उच्च संस्कृति के सम्बन्ध में अत्यन्त कलात्मक भाषा में लिखा है —

१—पं० रामचरित उपाध्याय हिन्दू हमारा राष्ट्रभारती - पृ० ५

२—ठाकुर गोपालशरण सिंह सचिता पृ० ६४

३—मैथिलीशरण गुप्त सचिता पृ० १२

४-५—ठाकुर गोपालशरण सिंह सचिता पृ० ६५

६—सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला परिमल पृ० ५३

गौरव निशि की गड़की विमल कर देती मेरे विकल प्राण,
मैं खड़ी तोर पर सुनती हूँ, विद्यापति-कवि के भगुर गान ॥'

डा० रामकुमार वर्मा ने प्रमुख रूप से छायावादी कविता लिखी है लेकिन १९३३ ई० में प्रकाशित दो कविताग्रो—'नूरजहा' और 'शुजा' में उन्होंने मुस्लिम इतिहास के दो प्रसिद्ध पात्रों को चुना है और मुगल शासकों के भौतिक ऐश्वर्य तथा सौन्दर्य का वर्णन किया है। 'नूरजहा' का सौन्दर्य, अभिमान और वैभव इतिहास-प्रसिद्ध है। उनके सौन्दर्य के सम्बन्ध में कवि ने कहा है—

कहता हूँ भारत तेरे गौरव की एक कहानी
वैभव भी बलिहार हुआ था तेरे मुख का पानी
नूरजहा ! तेरा सिंहासन था कितना अभिमानी
तेरी इच्छा ही बनती थी जहाँगौर की रानी ॥'

'शुजा' कविता में कवि ने शाहजहा द्वारा अतीत वैभव का स्मरण कराया है।^१ इतिहास का हिन्दू काल ही नहीं मुस्लिम-काल भी हमारे लिए गौरव का विषय है। गांधीजी की उदारवादी राष्ट्रीयता के फलस्वरूप हिन्दी कवियों ने हिन्दू-मुस्लिम समन्वित जनता के लिए समान रूप से हिन्दू तथा मुसलमान शासकों के उज्ज्वल चरित्रों का चयन करना प्रारम्भ कर दिया था। गुरुभक्तसिंह का 'नूरजहाँ' महाकाव्य इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है।

हिन्दी साहित्य में अतीतकालीन भौतिक उत्कर्ष के अन्तर्गत सबसे अधिक वर्णन वीर-भावना का हुआ है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाग्रो से वीर-चरित्रों को चुना गया, जिनसे देशवासियों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सघर्ष-रत होने के लिये प्रोत्साहन मिल सकता था। नाटक अथवा उपन्यास की अपेक्षा काव्य में शौर्य भावना का अकन कम हुआ है क्योंकि कवि हृदय का अधिक सामञ्जस्य आध्यात्मिकता तथा नैतिकता के उच्च आदर्शों से हुआ था। वैसे शोधपूर्ण वीर-रस प्रधान कविताग्रो के साथ ही कुछ वीर-रस पूर्ण काव्य भी लिखे गये हैं।

'मुक्ति-मन्दिर' में पंडित रामचरित उपाध्याय ने स्वतन्त्रताहारी दुर्जनो के मुड़ करना धर्म माना है।^२ कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही उपदेश दिया था। उपाध्याय जी ने 'रामचरित चिन्तामणि' महाकाव्य में भी 'राम-कथा के वर्णन में

१—रामचरितसिंह दिनकर . इतिहास के आशु : पृ०

२—डा० रामकुमार वर्मा : रूपराशि : पृ० ६३

३—डा० रामकुमार वर्मा : रूपराशि : पृ० ६३

४—रामचरित उपाध्याय : मुक्ति-मन्दिर : पृ० ६

वीर-रस का प्रदर्शन किया है। मँथिलीशरण गुप्त ने सिद्धराज' सण्ड-काव्य की रचना वीर-पूजा के हेतु की थी। स्वयं लेखक ने निवेदन में लिख दिया है कि मध्य-कालीन वीरों की भूमिका देने वाला यह काव्य है। उस समय वीर क्षत्राणी नारी स्वदेश और स्वतन्त्रता के रक्षार्थ ही पुनः को जन्म देती थी —

देवि, मे हूँ, एक क्षत्राणी,

जननी हैं जूझने के कार्य ही जो पुत्र को ॥'

गुप्त जी ने जयसिंह की उदारता, वीरता, उच्चता एवं शारीरिक सुष्ठता का भी उल्लेख किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने भारत के पूर्व पुरुषों के विषय में कहा है 'विजयी, बत्ती जहाँ के जेजोड मूरमा ये।' सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने 'आगे फिर एक बार' कविता में गुरुगोविन्द सिंह की वीरता का घोर स्वर निनादित कर उनकी वीर-प्रतिभा का स्मरण कराया है —

सबा सबा लाल पर एक कोँ चढ़ाऊँगा,

गोविन्दसिंह निज नाम जब कहाँ ॥'

इस काव्य की रचना १९२१ में हुई थी जैसा कि कविता द्वारा नीचे दिये गये रचना काल से स्पष्ट है। यह गांधी जी के असहयोग आन्दोलन का काल था। अतः जनता को जागृत कर स्वतन्त्रता संग्राम की घोर उन्मुख करने के लिए भारतीय इतिहास के वीर चरित्रों का काव्य में वर्णन आवश्यक था।

जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में जिस वीर-भावना का विराट् चित्रण प्रकट किया है, उसे काव्य में भी स्थान दिया है। 'वीरसिंह का दास्य समर्पण' इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'भारती की रानी' कविता में वीर रानी लक्ष्मीबाई के दौर्गम का शोचस्वी वर्णन किया है, जिसने १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह में पुरुषोचित वीरता का प्रदर्शन कर छत्रशेखर से युद्ध किया था —

इनकी गाथा छोट चलें हम भाँसों के बैरानों से,

जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्ह बनी मर्दानो से,

लेपिटमेंट बोकुर आ पहुँचा, धाती बढ़ा जवानों से

रानी ने तलवार लीब ली, हुँचा इन्द्र अस्मानों में ॥'

२—मँथिलीशरण गुप्त सिद्धराज पृ० ७

३—रामनरेश त्रिपाठी मानसी, पृ० ३६

४—निराला अक्षरा : पृ० ६

१—जयशंकर प्रसाद लहर पृ० ५१

२—सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुट पृ० ६४ :

३—सुभद्रा कुमारी चौहान : मुकुट, पृ० ७१

आज भी झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भारत की नारियों को वीरता का पाठ पढ़ाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेकर वीर गति पाने वाले नाना धुम्बू पन्त, तातिआ, चतुर झली मुल्ला, ब्रह्मदत्ताह मौलवी, ठाकुर कुचरामिह आदि भारतीय इतिहास के अमर सैनिकों को भी कवियित्री की श्रद्धाजलि मिली है।

जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द न भी झाँसी वाली रानी की समाधि पर' कविता में वीर रानी के बलिदान की अमर-गाथा गाई है। शोजपूर्ण शब्दों में कवि ने झाँसी की रानी की वीर-मूर्ति का स्मरण करते हुये लिखा है —

आज भी स्मरण तुम्हारा, देवि, मचा देता हृदय प्रचंड
विजय के कोहनूर कर म्लान, झुका देता मस्तक उड़ुण्ड।
स्वप्न में सहसा तुमको देख डगमगाते रक्षित भू-खण्ड;
अस्त होते विस्तृत साम्राज्य, डोलते सिंहासन दुर्बल।
काँप उठते मिथ्या इतिहास, धसकते गुग-गुग के पार्श्व;
धरधराते हावों से छूट भूमि पर गिरते शासन-बल।
प्रकपित कर महलों की नींव, बर्ष दुर्गा का शत शत खड
जाग उठता स्मृतियों के साथ तुम्हारा भय, अतक अखंड ॥'

वियोगी हरि ने 'वीर सतसई' में राज-भावना में पौराणिक तथा प्राचीन और निकट इतिहास में वीर-चरित्रों को लेकर, उनके द्वारा युद्ध के समय की गई प्रतिज्ञाओं का शोजपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। सौमित्र प्रतिज्ञा, भीष्म-प्रतिज्ञा, प्रताप प्रतिज्ञा आदि में देश के वीरों की प्रतिज्ञाएँ हैं जो देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये की गई थी।' इसके अतिरिक्त वियोगी जी ने उन स्थानों का भी उल्लेख किया है जो अतीतकालीन भारत की वीरता के रूप में आज भी विद्यमान हैं जैसे चित्तौड़, मारवाड़, हल्दीघाटी, माडवगढ़, भरतपुर दुर्ग, बुन्देलखण्ड आदि।'

छायावाद युग के उत्तरार्द्ध में रामधारीसिंह 'दिनकर' ने भारत की अतीत कालीन वीर-भावना का चित्रण कर अपनी प्रखर-प्रतिभा का परिचय देना आरम्भ कर दिया था। इतिहास, काव्य-कला और शोज का जितना सुन्दर सम्मिलन 'दिनकर' के काव्य में मिलता है वह अपूर्व है—

में वैशाली के आसपास सड़हर की धूस में अज्ञान,
सुनती हूँ साधु नयन अपने लिच्छवि-वीरों के कीर्तिमान ॥'

१—जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द . जीवनज्योति पृ० १००

२—वीर सतसई वियोगी हरि . पृ० :

३—वियोगी हरि . वीर सतसई : पृ० ३२ .

४—रामधारीसिंह दिनकर : इतिहास के आँसू : पृ० ४३

काव्य में छायावादी प्रवृत्ति की प्रमुखता के कारण कवि ने चेतन एवं बुद्धि-शील मानव को ही नहीं, भारत की जड़ प्रवृत्ति को भी भली-भाँति स्मृति में दृढ़ देखा है। इसी कारण वह पाटनीपुत्र की गया में पूछता है कि हे गये क्या तुम्हारी पत्नी के भीतर भूत विगत स्वप्न-सा घूम रहा है। क्या मगध का महान् सम्राट अशोक याद आता है, या सन्यासिनी के सदृश विजन में भली-भाँति गौरव का ध्यान घर-घर रोकर हे देवि गुप्तावश की गरिमा का गान गा रही हो —

तुम्हें याद है चढ़े पदों पर खितने जप—सुमनो के हार ?

कितनी बार समुद्रगुप्त ने बोली है तुम्हें तलवार ?^१

‘चन्द्रगुप्त’ नाटक की रचना द्वारा जयशंकर प्रसाद ने भारतीयता की भारतीय भावना के त्रिम उद्घुष्ट रूप को रखा था, जिसमें भारतीयों ने असीम शक्तिशाली विदेशी शक्ति निकन्दर पर विजय पाई थी, उसी की अभिव्यक्ति ‘दिनकर’ ने भी काव्य में की है —

विजयी चन्द्रगुप्त के घर पर संपूकस की वह मनुहार,
तुम्हें याद है, बेबि ! मगध का वह विराट् उज्ज्वल शृंगार ?
जगती पर छाया करती थी कभी हमारी भुजा विशाल,
बार-बार झुकते थे पर पर धीक, यवन के उन्नत भाल ॥^२

राष्ट्रवाद और काव्यात्मक छायावाद का सम्मिलन ‘दिनकर’ की अनुपम देन है। इसके अनुरिक्त ‘दिनकर’ की राष्ट्रीय चेतना ने मुस्लिम सत्कृति को भी भारतीय सत्कृति का अभिन्न अंग बना दिया है। बड़ने हुए हिन्दू-मुस्लिम विद्वेषाग्नि को शान्त करने के लिए दोनों का भली-भाँति सांस्कृतिक एकीकरण आवश्यक था। गांधीजी ने इन बातों पर विशेष ध्यान दिया था। भूत ‘दिनकर’ ने भी ‘नई दिल्ली के प्रति’ (दिल्ली—१९२६ ई०) कविता में मुस्लिम शासन काल की दिल्ली के वैभव एवं शृंगार का अत्यधिक भारतीय भाव के साथ सुन्दर एवं उत्कृष्ट चित्रण किया है।^३ काव्य में वर्णित भौतिक उत्कर्ष के सङ्घ में यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि इस काल के कवियों ने इतिहास के सभी कालों से भौतिक समृद्धि अर्थात् ऐश्वर्य वैभव, और भावना आदि के सुन्दर चित्र प्रकट किये हैं।

नाटकों में वर्णित धनीकालीन आध्यात्मिक उत्कर्ष

हिन्दी-साहित्य के नाटककारों ने भी भली-भाँति भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष के विषय चित्र प्रस्तुत किये हैं। बेचन रामा उष का ‘महात्मा ईश’ नामक नाटक एक सुन्दर प्रयोग है। उन्होंने प्राचीन भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष को महात्मा ईश की

१—रामपारोसिंह दिनकर : इतिहास के छाँद । पृ० १७

२—वही, पृ० ३८

३—रामपारोसिंह दिनकर दिवसी - पृ० १

आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त-हेतु भारत भेजते हैं।^१ भारत वह महान् देश है, जहाँ ईसा को भगवद्गीता और बुद्ध-चरित का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनसे विवेकाचार्य ने कहा था—‘स्वदेश का उद्धार करने के लिए तुम्हें कर्मयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। आशु शुभस्य शीघ्रम्।’^२ नि सन्देह भारत अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष, दार्शनिक विचारधारा और शिक्षा-पद्धति के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। इस नाटक में उग्र जी ने भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष का चरम रूप प्रस्तुत किया है। स्वयं ईसा से कहासाया है—‘क्या पृथ्वी के धन्य किसी साग में ऐसे मनुष्य मिल सकते हैं? कदापि नहीं। यहाँ का एक-एक प्राणी देवता है—हर एक स्थान स्वर्ग।’^३ विवेकाचार्य की पाठशाला में ईसा को त्याग, सेवा-मार्ग और मुक्ति का पथ स्पष्ट हुआ था। भारत को आध्यात्मिकता मकीर्ण नहीं थी। ईसा ने जब सफलता का उपाय पूछा तो विवेकाचार्य ने उत्तर दिया है—‘अपने और पराये का भेद भूल जाने से, छोटे और बड़े का विचार छोड़ देने से और सत्कार भर को अपना कुटुम्ब माने लेने से। ईसा! सेवा मुक्ति की बड़ी बहन है। सेवाको की मुक्ति वैसे ही निश्चित है जैसे जन्म लेने वाली की मृत्यु। वे मनुष्य धन्य हैं जो दूसरों की सेवा करने में अपना अहोभाग्य समझते हैं।’^४

नाटकों में अतीतकालीन—आध्यात्मिक—उत्कर्ष के उज्ज्वल एवं समुन्नत रूप प्रस्तुत करने वाली ने जयशंकर प्रसाद का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने प्रायः अपने सभी नाटकों की सामग्री भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग से चुनी है। सत्य तथा अहिंसा को मानव जीवन का आवश्यक तत्व माना है। ‘अज्ञात शत्रु’ के मूल में गौतम बुद्ध की ‘अहिंसा परमोधर्मः’ की महान् भावना कार्य करती है। बुद्धदेव ने अपने उपदेशों द्वारा सत्यमार्ग का प्रदर्शन किया था —

‘राजन्, बुद्ध बुद्धि तो सदैव निर्लिप्त रहती है। केवल साक्षीरूप से वह सब दृश्य देखती है। तब भी, इन सांसारिक भगदो में उसका उद्देश्य होता है कि न्याय का पक्ष विजयी हो—यही न्याय का समर्थन है। तटस्थ की यही शुभेच्छा सत्य से प्रेरित होकर समस्त सदाचारों की नींव विरव में स्थापित करती है। यदि वह ऐसा न करे तो अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन हो जाता है। हम बिगड़ने को भी राज-दर्शन की आवश्यकता हो जाती है।’^५

क्षणिक सुख प्रदान करने वाले सांसारिक ऐश्वर्य तथा उसके नश्वर चमकीले

१—पांडेय बेचन शर्मा ‘उष’ . महात्मा ईसा : पृ० ३५

२—यही, पृ० २८

३—पांडेय बेचन शर्मा ‘उष’ . महात्मा ईसा : पृ० २०

४—यही, पृ० ४८

५—जयशंकर प्रसाद : अज्ञातशत्रु : पृ० ३२-३३

प्रदर्शन हमारे पूर्वजों को आकर्षित नहीं कर सके थे। भारतीय जीवन ने सदैव से भौतिकता को कुछ तथा आध्यात्मिकता को खेप्ट माना है। प्रसाद जी के 'चन्द्रगुप्त' नाटक में दाण्ड्यायन के शब्दों में इसकी पुष्टि मिलती है—

'दाण्ड्यायन—भूमा के सुख और उसकी महत्ता का जिसको आनास मात्र हो जाता है, उसको ये नखर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते, दूत ! वह किसी बलवान् की इच्छा का क्रीडा कन्दुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी क्रैमम भी नहीं पार कर सका फिर भी जगद्विजेता को उपाधि लेकर जगत् को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से किसी के पास नहीं जा सकता।'^१

चन्द्रगुप्त नाटक में जगत् विजय की महत्वावाधा से पूर्ण बीर सिबन्दर को भी भारतीय आध्यात्मवाद से प्रभावित दिखाया गया है। ऐतिहासिक कथानकों के आकलन द्वारा प्रसाद जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि अध्यात्म या सत्य धर्म भारतीय जीवन दर्शन का मेरुदण्ड था। प्रायः उनके सभी नाटकों—अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त, एकदगुप्त, राज्यश्री आदि में सत्य, धर्म-असत्य, धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय, नीति-अनीति का सघर्ष दिखाया गया है और अन्त में सत्य, धर्म, न्याय-नीति की विजय होती है। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में धर्मराज्य अथवा सत्य की स्थापना के लिए कौटिल्य सम महान् ब्राह्मण और चन्द्रगुप्त जैसे बीर क्षत्रिय ने मिलकर विदेशियों तथा नद सम स्वदेशी अधार्मिक शक्तियों से सघर्ष किया था।

भारतीय जीवन का सत्य 'मुक्ति' है। अतः राज्याधिकार की प्राप्ति भी इस मुक्ति के सम्मुख है। 'अजातशत्रु' नाटक में गौतम बुद्ध महाराजा विम्बसार को आध्यात्मिक जीवन के हेतु राज्य परित्याग का उपदेश देने हैं, जिसका वे गालब करते हैं।^२

'विशाख' नाटक में आध्यात्मिक एवं नैतिक उच्चादर्शों के प्रतीक प्रेमानन्द जी हैं, जो प्रेम, दया, सत्य का पालन करते हैं। प्रेमानन्द जी कहते हैं—'सत्यमं हृदय को विभक्त बनाता है और हृदय में उच्च वृत्ति या स्थान पाने लगती हैं, इसलिये मत्सर्ग कर्मयोग का आदर्श बनाना आत्मा की उन्नति का मार्ग स्वच्छ और प्रशस्त करना है।'^३

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र लिखित 'धनोक' नाटक में कर्त्तव्य के महाराज सर्वदत्त, कर्त्तव्यविजय के उपरान्त युद्ध की विभीषिका से व्यथित एवं परचाताप की अग्नि से दग्ध धनोक को सत्य-प्रेम के प्रचार का उपदेश देने हैं, जिसका पालन धनोक

१—अपराधकर प्रसाद . चन्द्रगुप्त . पृ० ५२ : तृतीय संस्करण

२—वही, अजातशत्रु : पृ० ३४

३—अपराधकर प्रसाद . विशाख : पृ० ३७

ने अपने जीवनकाल में किया था ।^१

सियारामशरण गुप्त ने भगवान् गीतम बुद्ध के पूर्व की कथा लेकर इन्द्रप्रस्थ के राजा बोधिसत्व सुतसोम के आचरण द्वारा आध्यात्मिक उत्कर्ष का चित्र खींचा है । सुतसोम की आध्यात्मिकता मनुष्यमात्र की सद्भावना के विश्वास पर आधारित है ।^२

अंग्रेजी शासक वर्ग ने, भारतीय जनता पर अपनी धोखता और प्रभुत्व का ऐसा कुप्रभाव जमा रखा था कि वह भौतिक दृष्टि से ही नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपने को हीन समझने लगी थी । देशवासियों को अपने अतीत गौरव की आध्यात्मिक धोखता के प्रति गौरवान्वित करने के लिये उषा जी का 'महात्मा ईसा' नाटक अचूक मन्त्र है । पश्चिमी जगत् की धोखता की भ्रान्त धारणा का उन्मूलन करने में भी यह नाटक अति सहायक था । उषा जी ने इस नाटक द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि ईसाई-धर्मानुगामी अंग्रेज, जिस भारत को हीन दृष्टि से देखते हैं, उसी भारत देश में उनके धर्म-प्रवर्तक, उनके ईश्वर के पुत्र ईसा को सत्य-अहिंसा, सेवा त्याग आदि की शिक्षा मिली थी । निःसन्देह उषा जी का यह प्रयत्न हिन्दी-साहित्य को शाश्वत देन है, जो युग युग तक पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के गौरव को प्रशुण रखेगा ।

हिन्दी-नाट्य-क्षेत्र में जयराकर प्रसाद और लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भारतीय इतिहास की महान् आत्माओं द्वारा, भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष का जो रूप प्रस्तुत किया है, वह भारत की आत्मा के अमृत मन का निचोड़ है । हमारे पूर्वजों ने जिस मर्य-ज्ञान, यज्ञ तप, अहिंसा, सर्वभूतहित-न्याय, धर्म आदि दिव्य भावों को अपने आचरण द्वारा भूर्न किया था, उनकी अभिव्यक्ति भी प्रसाद जी के नाटकों में मिलती है जैसे विशाल में प्रेमानन्द, अज्ञातशत्रु में गीतम बुद्ध और चन्द्रगुप्त में दाण्ड्यायन आदि के चरित्र । भारत की प्राचीन सत्कृति और धर्म के इस महत्त्वपूर्ण अंग का हृदय काव्य द्वारा दिग्दर्शन कराकर, प्रसाद जी और मिश्र जी ने अपने युग के हासोमुन्न जीवन को आध्यात्मिकता के उच्चादर्श पर प्रतिष्ठित किया है । प्रसाद जी की आध्यात्मिक अनुभूति देश-जीवन में नव-चेतना का मंचार करने वाली है और प्राणि-मात्र के कल्याण की कामना से परिपूर्ण है ।

हिन्दी नाटकों में अतीतकालीन नैतिक उत्कर्ष के चित्र

नाट्य साहित्य में चित्रित भारतीय आध्यात्मिक उत्कर्ष के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में आध्यात्मिकता के मूलाधार नैतिक आदर्श भी

१—लक्ष्मीनारायण मिश्र अशोक : वृ० १६५

२—सियारामशरणगुप्त पुण्य-पर्व : पृ० १०८

थोड़े थे। वेचन शर्मा 'उग्र' के महात्मा ईसा नाटक में नाटककार ने इस धीरे विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है कि महात्मा ईसा की नैतिकदशों की शिक्षा भारत में विवेकाचार्य के आश्रम में मिली थी।^१ उन्होंने इस नाटक में स्वयं ईसा के मुख से भारतवासियों की सम्मति, उदारता, सहृदयता आदि विशेषताओं का उल्लेख एवं प्रशंसा कराई है।^२ महात्मा ईसा ने जिस नैतिकता तथा आत्मिक थोड़ता का आदर्श रखकर समस्त पश्चिमी जगत् को अपना अनुयायी बना लिया था उसकी शिक्षा उन्हें इसी देश में मिली थी। सरमोनारायण मिश्र के 'प्रसोक' नाटक में विदेशी नारी बायना भारतवासियों की अनिधि मरणा भावना मरसता आदि विभिन्न गुणों की प्रशंसा करती है। आज जो भारत हीन ममका जाना है, उसकी नैतिकतापूर्ण आदर्शवादिता युग-युग से अभिनन्दनीय रही है।

जयशंकर प्रसाद ने अपने सभी नाटकों में ऐसे कथानकों की योजना की है, जिनसे भारतवासियों को अतीत के आदर्श और इतिहास की तुष्टि पर नैतिक एवं चारित्रिक उत्कर्ष की शिक्षा मिलती है। 'अज्ञातशत्रु' नाटक में प्रसाद जी न मल्लिका के प्रसंग को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इतना विस्तार दिया है। उसके नैतिक आदर्शों तथा चारित्रिक दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व में प्रेमनरिज्, विरुद्धक, दीर्घकारायण जैसे मानवीय दुर्बलताओं ने युक्त पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। गौतम बुद्ध तो नैतिक आदर्शों के मूर्त रूप हैं। ऐतिहासिक घटनाओं, सपथ तथा द्वन्द्व के बीच प्रसाद जी ने नैतिकता और आदर्शों की रक्षा की है।^३ 'विशाल' नाटक में प्रेमानन्द के सद्-उद्योग और विशाल के चारित्रिक आदर्शों से पिघल कर नरदेव के चरित्र का उत्थान होता है। राज्यश्री तथा हर्ष 'राज्यश्री नाटक' में नैतिकता के प्रतीक हैं। चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, भारतीय इतिहास के वीर राजा ही नहीं हैं, प्रत्युत् नैतिकता के आदर्श भी हैं। गांधी जी ने जन जीवन के कल्याण के लिए नैतिकता के जिस आदर्श को राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक माना था, प्रसाद जी ने उसकी ऐतिहासिक कथाओं द्वारा सुवर-रूप प्रदान किया है।

मुस्लिम-काल में महाराणा प्रतापसिंह तथा अन्य राजाओं ने आदर्शों का जो ज्वलन्त रूप प्रस्तुत किया था, उसका धीमे-धीमे वर्णन 'महाराणा प्रताप सिंह व देशोदधार'

१—वेचन शर्मा उग्र : महात्मा ईसा पृ. ४८

२—वही : पृ. २०

३—'प्रसाद के नाटकों में आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों शक्तियों के सामंजस्य से मानव की गहनतम नैतिकता विकासोन्मुख बनती है। प्रसाद ने एक सिद्धांत कलाकार के समान इसी नैतिकता के मन में मानकरच और देवत्व को एकाकार कर दिया है। यह प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है।'

नामक नाटक में मिलता है। पद्मावती अकबर से कहती है—

सीता की आह से दशानन बला था ।
द्रौपदी के तेज से दुर्योधन बला था ।
सावित्री के सत्य से यमराज फसा था ।
नमंदा के तेज से दिनराज नसा था ।
यदि मेरा कहा न मान कर पाप करोगे ।
तो शीघ्र ही इस कर्म से बिन मौत मरोगे ॥^१

गोविन्दवल्लभ पंत ने राजपूताने की एक प्राचीन गौरव-गाथा लेकर 'राज-मुकुट' नाटक की रचना की है। इस नाटक में बीरगना पन्ना धाय स्वामिभक्ति की देशी पर अपने दुष्टमुहे वस्त्रों का बलिदान देकर मेवाड़ की वश-बेलि को विनष्ट होने से बचा लेती है। क्षत्राणी पन्ना का अनुपम त्याग, अपूर्व देश-भक्ति, नैतिकतापूर्ण चारित्रिक उत्कर्ष आज भी राजस्थान की महिलाओं के आदर्श का जीवित रूप है।^२

श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने हिन्दी नाट्य क्षेत्र में अतीतकालीन नैतिक उत्कर्ष के चित्रण में हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों और धर्मों का समान एवं उदार भाव से ध्यान रखा है। भारत में सच्चे धर्मों में राष्ट्रीय जागृति के लिए उन्होंने पक्षपात-विहीन दृष्टि से भारतीय इतिहास की उच्चतम मुसलमान आत्माओं के नैतिकतापूर्ण आदर्श जीवन का भी चित्रण किया है। 'रक्षा-बन्धन' नाटक इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। राजा सागा की विधवा रानी कर्मवती ने जातीयता धर्म या धार्मिकता का विचार छोड़ कर अपनी रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूँ को राज्ञी भेजी, तो नैतिक धर्म के नाते ही वह तत्काल उनकी रक्षा के लिए बल दिये थे। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है।^३ हुमायूँ के यह शब्द उसके नैतिकतापूर्ण आदर्श चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नैतिक सिद्धान्तों के समक्ष उसने 'मल्लनत' को भी नगण्य समझा था—'सल्लनन जाय, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तल्ल से उतर कर धगर किसी मन्त्री बहन के दिल में जगह पा सकूँ, तो अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्षुद्रकिस्मत इन्सान समझूँगा। बहन कर्मवती तुम्हारी राज्ञी मुझे बही ताकत दे, जो वह राजपूतों को देनी चाहीं है.....'^४ इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य

१—महाराणा प्रतापसिंह व देशोद्धार नाटक : पृ० २७,

२—गोविन्दवल्लभ पंत : राजमुकुट : पृ० ६३,

३—हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा-बन्धन : पृ० ४६,

४—हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा-बन्धन : पृ० ४६,

ने मुसलमान अतिथि चादखा की अतिथि-सेवा के लिये बहादुरशाह के रण का निमन्त्रण स्वीकार किया था।' महारानी बर्मबती तथा अन्य धीर राजपूत क्षत्राणियों ने सतीत्व-धर्म की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में भस्म होकर नैतिकता का जो उत्कृष्ट उदाहरण विश्व की नारी के सम्मुख रखा था, उसका भी अोजपूर्ण निब नाटक में मिलता है।

'शिवा साधना' नाटक में 'प्रेमी जी' ने शिवाजी के चरित्र को अन्य साहित्यकारों की अपेक्षा भिन्न रूप में चित्रित किया है। शिवाजी की नैतिकता में धार्मिक विद्वेय की तनिक भी रस नहीं थी। कट्टर हिन्दू होते हुए भी वे इस्लाम धर्म का आदर करते थे। कोकण के सूबेदार मौलाना अहमद की रूपवती पुत्रवधू को जब शिवाजी के अनुचर आवाजी सोनदेव ने प्रस्तुत कर उपपत्नी के रूप में ग्रहण करने का प्रापण किया तो उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसे दंडित किया। मौलाना की पुत्रवधू को सादर सम्मान सहित मौलाना को खीटा कर शिवाजी ने अपनी पारिवारिक हृदयता एवं महानता का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

गांधी जी ने राष्ट्रवाद का जो उदात्त एवं महान रूप देश के सम्मुख रखा था, उसमें भारत में बसने वाली सभी जातियों तथा धर्मों का समाहार हो जाता था। उसी की सुन्दर अभिव्यक्ति प्रेमी जी के ऐतिहासिक नाटकों, 'रक्षा बन्धन', 'शिवा-साधना' आदि में हुई है। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिये प्रयत्नशील गांधी जी के प्रयासों को 'प्रेमी जी' ने मुस्लिम काल से ली गई ऐतिहासिक कथाओं में मूर्त किया है। 'रक्षा-बन्धन' जैसे नाटकों में समान रूप से हिन्दुओं तथा मुसलमानों की प्रतीत-वाली नैतिक उत्कर्ष की भावना परिपुष्ट हो सकती है। दोनों ही जीवन के लिए धार्मिक एवं जातीय सकीर्णता से मुक्त पूर्व पुरखों के नैतिक आदर्शों को धपना सक्ते हैं।

सेठ गोविन्ददास ने इतिहास के अनुरूप रूप का चित्रण करते हुए, वीरता और सच्चरित्रता का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाया है। इतिहास गांधी है कि हर्ष की वीरता सच्चरित्रता एवं नैतिकता से नियंत्रित थी।

अन्त में यह नि सन्देह बहा जा सकता है कि नाटकों में भी अतीतकाशीन नैतिक उत्कर्ष का उज्ज्वल चित्र मिलता है।

भौतिक उत्कर्ष :

हिन्दी नाटकों में भी भारत की प्राचीन समृद्धि और वीर-भावना का उल्लेख मिलता है। यह देश अपने भौतिक वैभव तथा वीर-भावना के लिये विश्व विख्यात था। हिमालय, गङ्गापुत्र, गंगा आदि प्राकृतिक शौर्य से युक्त देश की किम्वदन्त प्रगीम

१—हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा-बन्धन, पृ० २३

२—हरिकृष्ण प्रेमी शिवा-साधना : पृ० ३८,

३—गोविन्ददास प्रयागी लख—१ पृ० ३१२,

की ।^१ महात्मा ईसा नाटक के प्रथम दृश्य में ही उग्र जी ने भारत की धन-सम्पत्ति के उत्कर्ष का उल्लेख कर दिया है ।^२

यद्यपि भारतीय जीवन ने 'लौकिक-सम्पत्ति' की अपेक्षा आध्यात्मिकता और नैतिकता को जीवन का लक्ष्य माना था, लेकिन भारत भौतिक ऐश्वर्य की दृष्टि से समृद्ध था । जयशंकर प्रसाद के नाटकों में आध्यात्मिकता तथा नैतिकता ही मूलाधार हैं किन्तु उनके प्रायः सभी नाटकों में भारत की विभूति, समृद्धि, सम्पत्ति की ध्वनि अप्रत्यक्ष रूप से गुंजित होती है । 'राज्यश्री' नाटक में हर्षवर्द्धन अपनी समस्त सम्पत्ति दान दे देते हैं । भौतिक धन-सम्पत्ति के साथ प्राण-दान देने में भी उन्हें सकोच नहीं है । चीनी यात्री हुएनत्सांग द्वारा भारत के इस आदर्श की प्रशंसा में कहाया गया है—'यह भारत का देव दुर्लभ दृश्य देखकर सम्राट् । मुझे विश्वास हो गया कि यही अमिताभ की प्रसन्न भूमि हो सकती है ।'^३ चतुरसेन शास्त्री के 'राजमह' नाटक में तुलादान के अभूतपूर्व दृश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम काल तक भारत अत्यन्त समृद्ध था ।

भौतिक उत्कर्ष के अन्तर्गत सर्वाधिक चित्रण भारत की बीर भावना का हुआ है । बदरीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती' नाटक में इतिहास प्रसिद्ध बीर नारी दुर्गावती का अकबर से युद्ध करने का प्रशस्त वर्णन मिलता है ।^४

झुक सकता है शूरज, लेकिन दुर्गावती नहीं झुक सकती,
एक सकती है जमना, पर रामो की तेग नहीं एक सकती ।
बिजली है वह, बाज बहादुर तक को झुलसाया है जिसने,
अनगिनती रजवाड़ों को पामाल किया—साया है जिसने ॥^५

हमारे इतिहास ने बीर पुरुष ही नहीं, बीर-नारियों को भी जन्म दिया है । प्राचार्य चतुरसेन शास्त्री के 'उत्सर्ग' नाटक में राजपूती बीरता का वर्णन और देश पर बलिदान हो जाने की प्रचंड भावना मिलती है ।^६ इस नाटक में राजपूत बीर

१—'हमारे हिमालय के मस्तक-सा और किसी भी भूधर का मस्तक ऊँचा नहीं है । हमारे ब्रह्मपुत्र से बड़ा और कोई भी नद नहीं है । हमारी गंगा से अधिक स्वास्थ्यकर सुस्वादु और पवित्र पानी वाली और कोई भी नदी नहीं है ।'

—बेचन शर्मा 'उग्र' महात्मा ईसा पृ० ६०

२—बेचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा पृ० १६

३—जयशंकर प्रसाद राज्यश्री : पृ० ७२

४—प्राचार्य चतुरसेन शास्त्री . राजमह : पृ० १

५—बदरीनाथ भट्ट दुर्गावती पृ० २१

६—प्राचार्य चतुरसेन शास्त्री : उत्सर्ग . पृ० १६

नारियो की वीरता एवं त्याग का भी प्रदर्शन किया गया है। गोविन्दवल्लभ पन्त के 'बरमाला' नाटक में वीरता का सुन्दर प्रदर्शन मिलता है। जयशंकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध वीर पुरुषों के शौर्य का श्रोतस्वी वर्णन मिलता है, जिन्होंने विदेशी शक्तियों से टक्कर लेकर उन्हें घबराय किया था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने विषय-विजय के आकाशी निकन्दर को पराजित कर इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाया है, जिसका विस्तृत उल्लेख प्रसाद जी के चन्द्रगुप्त नाटक में मिलता है। चन्द्रगुप्त, हर्षवर्धन, स्कन्दगुप्त आदि उनके नाटकों के इतिहास-प्रसिद्ध वीर पुरुष हैं और 'धुवस्वामिनी', 'राज्यधी' वीर नारियाँ। जाणक्य की नीति भारत के राजनीतिक उत्कर्ष का उदाहरण है जिसका सफल प्रतिपादन प्रसाद जी के 'चन्द्रगुप्त' नाटक में हुआ है। प्रसाद जी के नाटकों को भारतीय इतिहास के हिन्दू काल की सांस्कृतिक उत्कृष्टता का आवेख कहा जा सकता है, जिनमें उनकी बलात्मक प्रतिभा के संयोग से सर्जनचित्र योग उर्पास्थित हुआ है।

जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द ने प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए, महाराणा प्रताप द्वारा किये युद्ध, कष्ट सहन, त्याग आदि व. श्रोत्रपूर्ण चित्र प्रकट किया है। 'महाराणा प्रतापसिंह व देसोदर' नाटक में भी देश के लिए प्रतान द्वारा किये उत्सर्ग का वर्णन मिलता है। जयशंकर भट्ट के 'दाहुर घग्वा सिंघ पतन' में भारतीय जनता के वीरत्व का प्रदर्शन हुआ है। इस नाटक में लेखक ने हम तथ्य की ओर विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है कि केवल क्षत्रिय जाति ही वीर नहीं थी अन्य जातियों में भी वीरता की कमी नहीं थी। सिंध के राजा दाहुर की वीरता की प्रसिद्धि धरम तक फैली हुई थी। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 'प्रशोक' नाटक में देश के लिए प्रियजनो का उत्सर्ग भारतीय नारी की विशेषता मानी है। हमारा इतिहास इसका साक्षी है कि एकमात्र पुत्र को सेना में मर्ती कर देना मानव की सबसे बड़ी आकांक्षा थी। वीरत्व क्षत्रिय बालकों का सौभाग्य था—'राजकुमारी में क्षत्रिय बालक', नैतिक बनना सौभाग्य समझता। माता का बन्धन था तो वह भी वही चाहती है। कर्मा सुयोग है।" जयशंकर भट्ट के नाटक 'दाहुर घग्वा सिंघ पतन' में भारतीयों की वीरता का उद्घाटन हुआ है।

हरिश्चन्द्र प्रेमी के नाटक मुस्लिम-कालीन भारतीय इतिहास के वीरो का पूर्ण रूप है। उन्होंने निष्पक्ष भाव से इतिहास के हिन्दू और मुगलमान वीर राजाओं और बादशाहों का सजीव चित्र खींचा है। 'रक्षा-बन्धन', 'सिंहा-साधना', 'प्रतिशोध' आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। 'रक्षा-बन्धन' नाटक में एक और राजपूत वीर पुरुषों और नारियों की वीरता का प्रदर्शन है जो हमारे और मुगल बादशाह हुमायूँ के शौर्य का

उल्लेख । यदि राजपूतो ने 'कर्तव्य पथ पर प्रेम का उत्सर्ग करना सीखा था ।' तो मुगल बादशाह हुमायूँ ने भी कर्तव्य-पालन के लिए जातीयता और धार्मिकता को ठुकरा कर वीरत्व का प्रदर्शन किया था, सच्चा वीर वही है, खरा राजपूत वही है, जो न हिन्दुओं के अन्याय का हिमायती है और न मुसलमानों के । वह न्याय का साथी है और आजादी का दीवना ।^१ मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य के यह शब्द हुमायूँ के चरित्र पर पूर्णतया घटित हो जाते हैं, क्योंकि उसने अन्यायी मुसलमान बहादुरशाह की अपेक्षा हिन्दू रानी कर्मवती के धर्म का बन्धन स्वीकार किया था । हुमायूँ की वीर-भावना एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे इन्सान की वीर-भावना थी । निःसन्देह 'प्रेमी' जी ने इसके द्वारा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का उच्चतम उदाहरण रखा है । भारतीय राजपूतों की वीर भावना का प्रदर्शन करने वाले कुछ एकाकी नाटक भी मिलते हैं जैसे सुदर्शन कृत 'राजपूत की हार', 'प्रबला' आदि ।^२

इस काल में रचित प्रायः सभी नाटकों में देश, जाति, वंश के सम्मान के लिए प्राणोत्सर्ग का आदर्श मिलता है । देशवासियों को इन नाटकों द्वारा, साम्राज्यवाद के उन्मूलन के लिए साहस, ओज तथा सगठन की शक्ति का संदेश दिया गया है । नाटक-कारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत युग युग से एक राष्ट्र है, उसे राष्ट्र बनना नहीं है । 'महात्मा ईसा' नामक नाटक में 'उग्र' जी द्वारा प्रकृत यह शब्द यथार्थ एवं सत्य हैं—'हमने सत्तार के इतिहास का यथासाध्य भ्रमन किया है । परन्तु हमें दधीचि के टक्कर के दान वीर, हरिश्चन्द्र के टक्कर के सत्य-वीर, रामचन्द्र के टक्कर के भादर्श-पुरुष तथा युद्धवीर और भगवान् कृष्ण के टक्कर के बर्मवीर कही भी नहीं मिले । हनुमान और अर्जुन की चरण धूलि भी कही नहीं नजर आई ।'^३

कथा-साहित्य में अतीतकालीन उत्कर्ष का चित्रण

हिन्दी साहित्य के इस युग में अतीतकालीन भारतीय उत्कर्ष का दिग्दर्शक कथा-साहित्य अधिक मात्रा में नहीं मिलता । ऐतिहासिक एवं पौराणिक उपन्यासों तथा कहानियों द्वारा यह कार्य संभव हो सकता था । भारत के प्राचीन आध्यात्मिक उत्कर्ष का चित्रण जिन एकाध उपन्यासों में हुआ है वे साहित्य तथा कला-दृष्टि से अधिक उच्चकोटि के नहीं हैं । पंडित रामगोविन्द त्रिवेदी लिखित 'महर्षि प्रह्लाद' (ज्येष्ठ सवत् १९८० विक्रमी), उपन्यास में प्रह्लाद के उच्च आध्यात्मिक नैतिक गुणों का अनुलेखन हुआ है । इस उपन्यास में वर्तमान की दृष्टि में रख कर सत्य तथा महिमा के महत्व का प्रकाशन किया गया है ।

१—हरिकृष्ण प्रेमी रक्षा-बन्धन . पृ० १७

२—यही, पृ० २१

३—सुदर्शन : तीर्थ यात्रा : पृ० २००

४—बेचन शर्मा 'उग्र' : महात्मा ईसा . पृ० ६०

ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम मिलते हैं। इस काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बृन्दावनलाल वर्मा हैं।^१ इनके उपन्यासों का क्षेत्र प्रायः बुन्देलखण्ड रहा है। 'गढ़-कुण्डार' इस समय का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें क्षत्रियों की वीरता, उनके आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। खगार एवं बुन्देले अपनी आन पर मर मिटे। इस उपन्यास में अग्निदत्त नारी की मर्त्या और धायल राजा की रक्षा में प्राण देना है।^२

गढ़ कुण्डार में वर्माजी ने अपने युग की कल्पित देश दुर्दशा से सम्बन्धित समस्याओं को भी प्रच्छन्न रूप में लेकर उनमें देशवासियों की भावधान रहने का संकेत दिया है। वर्मा जी न प्रमाद जी के नाटकों की भाँति मरण एवं राजनीतिक उपलब्धियों का शान्ति में पर्यवसान कर सगठित राष्ट्र, एक राष्ट्र तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव का उत्कृष्ट रूप नहीं रखा है।

जयशंकर प्रमाद की 'सावनी' कहानी में अर्धशताब्दी के भारत की गणतन्त्रात्मक क्षति का वर्णन मिलता है। 'भयता' कहानी में भारतीय विद्यवा नारी का उत्कृष्ट नैतिक चरित्र चित्रित किया है।^३ प्रेमचन्द ने भी राजपूतों की वीर भावना के प्रदर्शन के हेतु कुछ सुन्दर ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। जैसे 'राजा हटदील', 'रानी मारम्हा', 'राज्य भक्त'।^४ राजबंशेन कहानी में राजा बन्नावरसिंह की वीरता का माधव देशभक्ति भी प्रगमनीय है।

मुद्गल ने भारतीय इतिहास के प्रति निश्चय युग से, मिकल महाराजा रणजीत सिंह में सन्निहित कहानी 'पथ की प्रतिष्ठा' लिखी है। इस कहानी द्वारा उन्होंने महाराजा रणजीतसिंह तथा मिकल पथ की व्यापकता का उत्कर्ष दिखाया है। महाराजा रणजीतसिंह 'पथ' के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की परवा करना सामन्य के लिए घातक समझते थे।^५ अतः पथ की प्रतिष्ठा के प्रतिफल तथा प्रजा की इच्छा के विरुद्ध

१—'वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल डा० बृन्दावनलाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारम्भ से बुन्देलखण्ड की स्थिति लेकर 'गढ़कुण्डार' और 'विराटा की पत्थिनो' नामक दो बड़े सुन्दर उपन्यास लिखे हैं। 'विराटा की पत्थिनो' की कल्पना तो घटपन्त स्मरणीय है।'

—राजचन्द्र मुखर्जी हिन्दी साहित्य का इतिहास : पृ० ४६४

२—बृन्दावनलाल वर्मा गढ़कुण्डार पृ० २१७

३—जयशंकरप्रमाद सावनी-पृ० १६

४—प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ६ : पृ० १२

५—वही, पृ० ४५

६—वही, पृ० २५१

७—मुद्गल : प्रभाव : पृ० ३८

नतकी मोरा से विवाह कर लेने पर उन्होंने साधारण प्रजा की भाँति सगन में आकर क्षमा प्रार्थना की और दण्ड स्वीकार किया। भारतीय राजनीति दर्शन में सत्य के सम्मुख राजा तथा प्रजा, शासक तथा शासित समान रूप से दण्डित थे। अकाली फूँसिह की सच्चरित्रता, न्यायनिष्ठा तथा सत्यता अद्भुत है।^१ यह नैतिक उत्कर्ष का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त महाराणा रणजीतसिंह की वीरता का भी उल्लेख मिलता है।^२

निष्कर्ष

हिन्दी साहित्य में अकाली अतीतकासीन भारत के आध्यात्मिक नैतिक, भौतिक उत्कर्ष के चित्र देश जीवन में आत्मगौरव और स्वाभिमान की भावना का संचरण करने में समर्थ हुए। साहित्य-मनीषियों ने अपनी लेखनी द्वारा पौराणिक कथाओं तथा इतिहास की महान् आत्माओं, वीर-पात्रों और आदर्श नारियों की जीवन गाथाओं को सजीव रूप प्रदान किया है। पतनोन्मुख देशवासियों के लिए अतीत गौरव का चित्रण शक्तिदायक होता है जिससे अभिमान से भर कर वे पुनः पूर्व उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए मग्न हो जाते हैं। अपनी प्राचीन सभ्यता तथा सङ्कृति के प्रति अभिमान की भावना राष्ट्रवाद का आवश्यक तत्व है। गांधीजी ने देशवासियों में राष्ट्रीय जागरूकता के लिए अपने प्राचीन धर्म, इतिहास तथा गौरव को आवश्यक माना था।^३ अतीत की गहरी जड़ों पर ही वर्तमान और भविष्य अवस्थित है।

भारतेन्दुयुगीन साहित्य में अतीत-गौरव-गान की परम्परा का बीजारोपण हुआ था। परन्तु उस युग के साहित्यकारों की दृष्टि अतीत की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक थी। उनकी कृतियों में पूर्व-युगों के उत्कर्षपूर्ण जीवन के चित्रण में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का रस अधिक गहरा था। इसमें निराशा की मात्रा अधिक थी। अतः अतीत-गौरव-गान का उत्साहवर्धक विशुद्ध रूप नहीं मिलता। इससे अतिरिक्त इतिहास के दुर्बल पक्ष की ओर भी इनका ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ था। भारत के पतन के कारणों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, जिसमें अतीत-गौरव कुछ घूमिस पड़ जाता है। भारतेन्दुयुगीन हिन्दी साहित्यकार मध्ययुगीन शासकों के अत्याचारों की नहीं भूलें थे। उनमें मुगलमानों के प्रति सङ्घुता नहीं मिलती। अतः इस सङ्कुचित मनोवृत्ति के कारण भारतीय इतिहास के मुस्लिमकाल के मुसलमान पात्रों की विरोधताओं का वर्णन अछूता रह गया। केवल हिन्दू इतिहास का ही उत्कृष्ट रूप मिलता है। द्वितीय युग में शायद सबाज, स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक जैसे भारतीयता के समर्थक राष्ट्रीय नेताओं के उपदेशों तथा राजेन्द्रनाथ मित्र और महारकर की ऐतिहासिक खोजों के फलस्वरूप वैदिक-धर्म, सङ्कृति, प्राचीनादर्श तथा इतिहास

१—सुदर्शन : सुप्रभात पृ० ३५

२—वही, पृ० ४६

३—Dr. Buch . The Rise and Growth of Indian Nationalism—P 42

का अधिक उज्ज्वल रूप सम्मुख आया। हिन्दी साहित्य में भी पूर्व-पुरुषों की भूलों प्रणवा न्यूनताओं की अपेक्षा अतीत के उज्ज्वल पक्ष का विशुद्ध रूप में प्रतिपादन किया गया। अतीतवादीन आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक उत्कर्ष का प्राञ्जल रूप प्रस्तुत किया। इसमें सर्वाधिक बल वीर-पुरुषों के श्रोजस्वी चरित्र के वर्णन पर दिया गया। जब देश में स्वाभिमान की भावना छा गई थी। लेकिन द्विवेदी युग के अतीत-गौरव का सम्बन्ध हिन्दुओं के धर्म, इतिहास, दर्शन एवं साहित्य की उज्ज्वलता में ही निहित रहा।

प्रालोच्य-काल के अतीत-गौरव को गांधीवादी विचारधारा से प्रेरणा मिली। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, गांधीजी की धार्मिक विचारधारा भारत के पुरातन धर्म-ग्रन्थों में अभिप्रेरित थी और नैतिकता से पूर्ण तथा परम्परागत थी। अतः हिन्दी साहित्यकारों ने वेद-ग्रन्थों के महत्त्व का प्रतिपादन किया, हिन्दू धर्म तथा सस्कृति का उत्कृष्ट चित्र खींचा और ऐतिहासिक व्यक्तियों की आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक विशेषताओं का वर्णन किया। इस काल के अतीत गौरव गान में आध्यात्मिकता तथा नैतिकता की प्रधानता मिलती है। हिन्दी काव्य क्षेत्र में पंडित रामचरित उपाध्याय, प्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', मंथिलीशरण गुप्त, सूर्यवंत त्रिपाठी निराला, आदि ने ऋषियों मुनियों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक युग-पुरुषों एवं नायकों के चारित्रिक उत्कर्ष का भावार्थक चित्रण किया है। इस दिशा में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है, जिन्होंने 'साकेत', 'पंचवटी', 'मशोधरा', 'सिद्धराज' आदि महाकाव्य और खंड काव्य के साथ अनेक स्फुट कविताओं द्वारा भारत के अतीत-गौरव का उत्कृष्ट चित्र खींचकर देश को सांस्कृतिक जागरण का संदेश दिया है। वैष्णव कवि गुप्त जी की विचारधारा में हिन्दुत्व का पक्षपातपूर्ण अनुरोध नहीं है। 'गुच्छुल' की रचना द्वारा मित्रों के धर्म गुरुओं के महान् चरित्रों का उद्घाटन कर और 'मशोधरा' की रचना द्वारा बीड़ी की साथ लेकर गुप्त जी ने अतीत के आचार पर हिन्दू, बौद्ध और मुसलमानों के एकीकरण का प्रयास किया है। मुसलमान तथा ईसाई धर्म के प्रति इनमें विद्वेष भाव नहीं था। गांधीजी के प्रभाव के कारण गुप्त जी ने हिन्दू-धर्म का विकसित रूप लिया है जिसमें अन्य धर्मों के समाहित होने के लिए स्थान है।

हिन्दी नाट्यकारों में भी पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों में अपने कथा वृत्त चुन हैं। यदि मुनियों के जीवन-चरित्र की अपेक्षा भारतीय ऐतिहासिक परंपरा के उन्मूलन में इनकी वृत्ति अधिक रही है। वीर-पुरुषों के संप्रपंच्य जीवन के चित्रण में नाट्य कला की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। नाटकों में चरित्र ऐतिहासिक महा-पुरुषों की वीरता आध्यात्मिकता तथा नैतिकता द्वारा नियोजित है। इसी कारण डॉ॰ दशरथ शर्मा ने अपने प्रसिद्ध प्रबंध 'हिन्दी नाटक' उद्भव और विकास के ऐतिहासिक नाटकों को दो वर्गों में विभाजित किया है—आध्यात्मिक चरित्र प्रधान तथा प्राधिभौतिक

शक्ति प्रधान। अधिभौतिक शक्ति प्रधान नाटको के मूल में भी नैतिकता का सुदृढ़ आधार है जिसमें स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष की देशवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार एवं स्वधर्म उद्घोषित किया गया है। इसका यह कारण है कि प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय महासभा द्वारा मंचानित स्वातन्त्र्य-मग्नम में नैतिकता का आधार ग्रहण किया गया था और गांधीजी ने सम्पूर्ण राष्ट्र-जीवन की ही आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक शक्तियों के सामंजस्य में भारतीय संस्कृति की नैतिकता विकासोन्मुख लक्षित होती है। उग्र जी का 'महात्मा ईसा' नाटक भी इसी वर्ग में रखा जायगा। अन्य नाट्यकारों ने मुस्लिम काल के वीर हिन्दू राजाओं और रानियों के चरित्र लेकर नैतिक एवं भौतिक आदर्शपूर्ण उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि अधिकांश नाटककारों ने इतिहास के हिन्दूकाल से (जबकि भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हुआ था) अथवा मुस्लिम काल से हिन्दू वीर-चरित्रों को ही चुना है, तथापि इनमें मुसलमान शासकों के प्रति अधिक कटु भावना नहीं मिलती। सन् १९३० के लगभग हरिकृष्ण 'प्रेमी' ने हिन्दू मुस्लिम मास्कृतिक एकता की दृष्टि में रख कर, दोनों जातियों के सम्मिलित इतिहास से उत्कृष्ट व्यक्तित्व लेकर नाटक लिखने की परम्परा का प्रारम्भ किया। राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से इनका प्रयास प्रशंसनीय है। इस समय हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य बढ़ गया था, और गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेतागण दोनों जातियों की एकता के लिए प्रयत्नशील थे। अब तक हिन्दी साहित्य के अतीत गौरव-गान की परम्परा में जो नाटक लिखे गये थे वे हिन्दुओं की जातीय भावना की ही परितुष्टि कर सकते थे। 'प्रेमी' जी ने राष्ट्रवादी साहित्य को नवीन दिशा में मोड़ा।

उपन्यास अथवा कहानियों में आध्यात्मिकता की अपेक्षा आधिभौतिक गुणों का ही वर्णन हुआ है। वृन्दावनलाल वर्मा ने बुन्देलखण्ड की कथाओं एवं विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर उपन्यास लिखे हैं। राष्ट्रीय भावना के उद्बोधन की दृष्टि से इनके ऐतिहासिक नाटक अधिक उपयोगी नहीं हैं। शौर्य प्रदर्शन में जातीयता, भूते-सम्मान और मर्यादा का स्वर मिल जाने से इनके 'गढ़-कुण्डार' उपन्यास को राष्ट्रीय उपन्यास की मजा नहीं दी जा सकती। इनके द्वारा भारतीय इतिहास के ग्रन्थ पक्षों का स्पर्श नहीं किया गया है। इस काल में रचित ऐतिहासिक उपन्यासों की सख्या भी अति अल्प है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द, सुदर्शन आदि ने अवश्य कुछ सुन्दर ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। प्रसाद जी की कहानियों में कल्पना, भावुकता और वाक्यात्मकता का प्रधानत्व है। राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से लिखे कथा-साहित्य नहीं मिलता।

अतीत-गौरव के वर्णन में हिन्दी साहित्यकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के पास केवल भौगोलिक एकता ही नहीं है प्रत्युत् उनके धर्म के मूल रूप में भी एकता है। रामायण, महाभारत, गीता आदि आदर्श-राष्ट्रीय ग्रन्थ हैं और राम, कृष्ण, भर्तृहरि, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि आदर्श पुरुष। अतीत-गौरव की

भावना ने आत्मविश्वास को जन्म दिया और जैसे आत्मविश्वास राष्ट्रीयता का रूप लेता गया हमारी वन्य भावना ने भारतीयता को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य सस्कृतियों को अपने सम्मुख हीन समझा। हिन्दीसाहित्य में भी अन्य सस्कृतियों की तुलना में भारतीय अध्यात्म दर्शन, सस्कृति, इतिहास आदि की श्रेष्ठता का निरूपण किया है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'उषसी' का 'महात्मा ईसा' नाटक है।

इस युग के अधिकांश हिन्दीसाहित्य में अतीत चित्रण हिन्दू भावना, हिन्दू-धर्म और हिन्दू इतिहास को लेकर किया गया है। इसके कई कारण स्पष्ट लक्षित होते हैं। हिन्दीसाहित्य का सम्बन्ध हिन्दू जाति से है। प्रायः सभी साहित्य प्रणेता हिन्दू थे और उन्होंने अपने धर्म, सस्कृति, जातीयता की भावना से आवृत्त होकर अतीत को देखा था। इनके प्रतिरिक्त गांधी जी के अधिक प्रयत्न के उपरान्त भी साम्प्रदायिक भेदभाव न मिट सका था। अल्पसंख्यक मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि ने राष्ट्रीय सपना को अपना पूरा सहयोग भी प्रदान न किया था। इन कारण इनमें सम्बन्धित इतिहास ग्रन्थों अतीत-गौरव की ओर हिन्दी साहित्यकारों का अधिक ध्यान नहीं गया। हिन्दी साहित्य में अतीत गौरव का जो रूप मिलता है उसकी मुसलमानों पर प्रयत्न भिन्न धर्मावलम्बी अल्प-संख्यक जनता पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर साहित्य सेवियों ने अधिक विचार नहीं किया था। रचयिता के लिए इस प्रश्न पर विचार करना अनिवार्य भी नहीं था, क्योंकि यह राजनीति का विषय था।

अतीत गौरव-मान एक विशेष उद्देश्य से किया गया था कि देशवासी अतीत के उज्ज्वल प्रकाश में अपनी वर्तमान दुर्दशा के अंधकार की सफाई से भली भाँति परिचित हो सकें। अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का धार्मिक चित्र हिन्दीसाहित्य में मिलता है।

अतीत की तुलना में वर्तमान की दुर्दशा की अनुभूति

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का मूलपाठ धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन के रूप में हुआ था। देशवासियों ने इस आन्दोलन के फलस्वरूप अपनी हीनतास्था की ओर दृष्टिपात किया, और स्वभावतया उसके कारणों की खोज की। स्वामी दयानन्द मरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द घोष जैसे धार्मिक तथा श्री सोवभाष्य तिलक, लाला लाजपत राय जैसे राजनैतिक महापुरुषों की वक्तृताओं तथा रचनाओं में यह स्पष्ट हो गया था कि भारतवासियों का अतीत, विशेषतया वह हिन्दूजन जबकि आगतवासी किसी भी विदेशी शक्ति के अधीनस्थ नहीं हुए थे, आध्यात्मिक, नैतिक तथा भौतिक धर्मात् जीवन की सभी दृष्टियाँ संप्रत्यक्ष सम्पन्न थी। यह मनोबोधानुभव मध्य है कि मानव स्वभाव किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना में अधिक आनन्द एवं सन्तुष्टि प्राप्त करता है। इसी कारण

भारत के समुन्नत भतीत की, उसकी वर्तमान विपन्न अवस्था से तुलना की गई। इस तुलना द्वारा जहाँ एक ओर भारतवासी अपने उज्ज्वल भतीत के उत्कर्ष पर स्वाभिमान से भर गए, वहीं दूसरी ओर भतीत के प्रकाश में उनके वर्तमान विपन्नता की कालिमा अधिक गहरी हो गई। भारतवासी अपने देश के भतीत और वर्तमान के दो विरोधी चित्र देख विस्मय हो उठे।

आधुनिक हिन्दीसाहित्य में और प्रमुखतया कान्य में, भारत के भतीतोत्कर्ष की तुलना में वर्तमान विपन्नता का वर्णन विशेष रूप से हुआ है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, श्री भयोध्यासिंह उपाध्याय, ठाकुर गोपालशरणसिंह, श्री मयंकान्त त्रिपाठी निराला, श्री माखनलाल खतुबेदी आदि कवियों ने, भतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति को अत्यधिक विशद एवं भाविक रूप में अभिव्यक्त किया है।

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने १९१२ में 'भारत भारती' ग्रन्थ की रचना इसी उद्देश्य से की थी। इस पुस्तक का विभाजन तीन खंडों में है। प्रथम खंड का सम्बन्ध उसकी वर्तमान दुर्दशा तथा भवन्ति में तथा तृतीय का आशामय भविष्य से है। भतीतोत्कर्ष की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति, कवि हृदय में विभिन्न भावों को उद्बुद्ध करती है। कभी वे उज्ज्वल भतीत की तुलना में वर्तमान हीनतावस्था को देख ग्लानि में भर जाते हैं, कभी उनका भव्य भतीत उन्हें वर्तमान दुर्दशा को निन्दित कर देने के लिए क्षुब्ध एवं क्रोध से भर देता है कभी वर्तमान की कठोर विभीषिका असह्य हो जाती है और वे दुःखोदधि में निमग्न हो जाते हैं और कभी भतीत गौरव गाथा उनका मस्तक गर्व से ऊँचा कर देती है। आज प्राचीन गौरव के चिह्नस्वरूप अवशिष्ट सङ्हर अपनी मति के विनाश में पुकार-पुकार कर रह रहे हैं —

तोते रहो हे हिन्दुओं ! हम मौज करते हैं यहाँ

प्राचीन चिह्न निन्दित यों हिन जाति के होंगे वहाँ ।'

भारतीय हृदय अपने इस पतन पर ग्लानि से भर जाता है। इस युग के कवियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी भवन्ति बहुमुखी है केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक दृष्टि से भी हमारा पतन हुआ है। प्राचीन काल में भारत स्वतन्त्र था, यहाँ के निवासी घनघान्य से पूर्ण, रोगशोक से मुक्त और सन्तानोत्पत्ति में निपुण थे। सम्पूर्ण विश्व में यह देश जन्मनीय था। आज भारत बन्दी, सदाचार से हीन, नित्य नवीन रोग से ग्रसित तथा दरिद्रता की मूर्ति है।' भारतवासियों में उन चारित्रिक सद्गुणों का अभाव हो गया है। उनके पूर्वजों की उन्नति के विशेष कारण थे :—

१—मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती : पृ. ८६

२—मैथिलीशरण गुप्त : स्वदेश संगीत : पृ. ३६

वह गौरव, वह मान महत्त्व, वह अमरत्व, तत्त्वमसि सत्य,
सत्यके ऊपर चार चरित्र,—पवित्रता का जोषित चित्र,
वह साधन वह अध्यवसाय, नहीं रहा हम में अब हाथ ।
इसीलिये अपना यह हास, चारों ओर वास हो वास ॥'

भारतवासियों की ग्लानि का नेबल यही कारण नहीं था कि पूर्वजों की तुलना में उनका चरित्र सद्गुण, आचार-विचार से शून्य हो गया है^१ बल्कि उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारतीयों में, जो कि एक दिन गुणों की खान समझे जाते थे, चुन चुन कर अवगुण ढूँढ़े और उन्हें पशुवत् गिना ।^२ हरिऔध जी ने अपनी ग्लानि इन चारों में अभिव्यक्ति की है —

हमको भले बुरे का
अब ज्ञान कुछ नहीं है
शिशु हो गये सभी हम
किस भाँति हो भलाई ?^३

श्री मैथिलीशरण गुप्त का कवि-हृदय तब ग्लानि और विक्षोभ से हाहाकार कर उठता है जब वे आध्यात्मिक भारत के निवासियों को प्रतिहिंसा और विद्रोह की भावना से भरा देखते हैं । ग्लानि का प्रतिरेक शोक और वेदना की अनुभूति में परिणत हो जाता है । उसकी पीड़ा का प्रमुख कारण है, विदेशी दासता या अधीनता—

जहाँ ये साम्राज्य के सिद्ध जहाँ का था स्वतंत्रता—मत्र,
बहन कर बराधीनता-श्रुति वहाँ का जन-जन है परतंत्र ॥'

ठाकुर गोपालशरण सिंह की अन्तरात्मा अतीत की तुलना में भारत की वर्तमान अवनति के पतन से अत्यधिक विकल हो जाती है । उनकी वेदना की अनुभूति अत्यधिक तीव्र एवं मार्मिक है । उन्हें वर्तमान सन्दर्भ से मुक्ति का मार्ग नहीं भ्रमता और उन पर एक ऐसा उन्माद-सा छा जाता है कि वे 'तिर बूटने' तथा विप धूँटने की बात कह बैठते हैं ।^४ दुःख के अनिरेक में वे पूर्वोन्नति का वर्णन करते हुए भी उसे स्वप्नवत् मान लेते हैं और वर्तमान परिताप को जीवन का सत्य ।

हमें विसपना और सदा भय से कपना है;
तब मन के प्रति तीव्र ताप हैं तपना है ।

१—मैथिलीशरणगुप्त हिन्दू पृ० २४, २५

२—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : चुभते धौपदे : १५

३—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : चुभते धौपदे : पृ० २३

४—वही, सविता पृ० ११२

५—वही, बरूपलता : पृ० ३६

६—ठाकुर गोपालशरण सिंह सविता : पृ० ६२

इस तममय दिन में क्या रहा, सन्ध्या हो जाती न क्यों
हे भारत जननी ! आज तू बग्या हो जाती न क्यों ?^१

अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का कण पक्ष स्थायी नहीं था। अतः साहित्यिकों ने इस वेदना से भुक्ति का उपाय भी अपने गौरवमय अतीत में ही पाया। उन्होंने गर्व से भर कर आशामय भविष्य का आह्वान किया—

या अतीत निज गौरव-गेह फिर भविष्य का क्या सन्देश ?

प्राची का प्रकाश प्राचीन, सेवा, सेवा जन्म नवीन ॥^२

अतीत का प्रताप वर्तमान को साथ लेकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने वाला है —

रहा अतीत तुम्हारा आप, जिसका अब भी प्रकट प्रताप ।

कर लो वर्तमान को साथ, है भविष्य तो अपने हाथ ॥^३

हमारा भव्य अतीत आज भी भारतवासियों को उत्साह से भर कर नव-निर्माण तथा पुनरुत्थान का सन्देश देता है। इसी कारण श्री मैथिलीशरण गुप्त देश-वासियों को ब्राह्मण पाने के लिए उद्यत करने को प्रोत्साहित करते हैं—

हे अपार हिन्दू-सत्तार तेरा एक एक तिथि—बार
रखता है सौ सौ इतिहास उद्यत हो तू, न हो उदास ॥^४

अतीत गौरव की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति भारतवासियों को सजग कर जागृति मचाने के लिए आरम्भिक बल प्रदान करने में भी समर्थ है। इसी कारण 'विजया दशमी' कविता में श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ने कहा है—

वो विजये ! वह आत्मिक बल वो, वह हुंकार मचाने वो ।

अपनी निर्बल आवाजो से, दुनिया की बहलाने वो ॥^५

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' भारतवासियों को उनके अतीत की स्मृति के भँवरनाद द्वारा उन्हें पुनः एक बार जगाना चाहते हैं। 'जागो फिर एक बार' में गुरु गोविन्दसिंह जी की प्रतिज्ञा का स्मरण कराके कहते हैं कि आज रोरो की माद में स्यार आया है।^६

तुम हो महान्

तुम सदा हो महान्

१—ठाकुर गोपालशरणसिंह : सचिता : पृ० १५५

२—मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० ५८

३—वही : पृ० ४४

४—मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० ७६

५—श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान : मुकुल : पृ० ६५

६—सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : अपरा : पृ० ६

है नश्वर यह दोन भाव
कायरता, कामपरता,
बस हो तुम,
पदरज भर भी है नहीं
पूरा यह विश्व भार
जागो फिर एक बार ॥'

इन प्रकार शोजपूर्ण भाषा में भारत के इतिहास में से वीरता भरे स्थलों को उद्धृत कर भारतवासियों को पुनः वीर रस मण्डित करना चाहा है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने वर्तमान काल में अतीत गौरव के चिह्नों के मिटने रूप का वर्णन 'विद्रोही' कविता में किया है—

त्रिपुरी की नगरी जमीन में
गरी नर्मदा तट पर
महत्तो के महाराज लड़े
रोते देखे पथघट पर
माइबगढ़ गड़ता जाता है
मिरय घूल जाता है
जन समूह उसका शेष—
दशान, हाथ ! सूट जाता है,
राज बना इतिहास बिचारा
निष्ठुर प्रकृति का हास ;
ले बंठी, स्वातन्त्र्य—भाषना,
मिट्टी में समाप्त ॥'

चतुर्वेदी जी की, वर्तमान की तुलना में अतीत गौरव की अनुभूति अत्यधिक भावात्मक है। उसका विपाद-पक्ष भी अधिक मूर्त है।

श्री मैथिलीशरण गुप्त की, अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति तीव्र होने पर भी मयत तथा गम्भीर है। इसी कारण वे ठाकुर गोपालशरण मिह जी की भाँति 'मिरे बूटने या 'बिप घूटने' की बात नहीं कहते। गुप्तजी की दृष्टि भारत के स्वर्णिम अतीत, उसके सांस्कृतिक मूल्यवस्तुओं से अनुप्राणित होनी हुई, भारत की वर्तमान दुरवस्था पर गहुरती है। जन के अधिक सजिय तथा सचेतन बाणी में यह तुलनात्मक विवेचना करते हैं। गुप्त जी भावविशेष में बह नहीं जाने, भावनाओं पर उनके समय का नियंत्रण है। इसी कारण वे अतीत की तुलना में वर्तमान विभीषिका का जो वर्णन करते हैं वह उनकी विचारशक्ति द्वारा मनुसित होना है। उनके काव्य

१—सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : अक्षरा : पृ० १०

२—माखनलाल चतुर्वेदी . हिमकिरीटिनी : पृ० ३४

प्रयो में भारतीय इतिहास के अनुसंधान के अनेक पृष्ठ अनावृत हुए हैं किन्तु इति-
वृत्तात्मक रूप में नहीं, काव्यात्मकता के आपह तथा मौलिक प्रतिभा के संयोग के
साथ । इनके प्रतिरिक्त उनकी संवेदना, कल्पना अथवा प्रतिभा ने भारतीयों की
राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए, वर्तमान अथवा अतीत के प्रतिरजिततापूर्ण
चित्र नहीं खींचे हैं । अतीत की बदती हुई खोज के साथ भारत के गौरवमय इतिहास
का जो रूप स्पष्ट होकर आया था उसी की पृष्ठभूमि में उन्होंने वर्तमान यथार्थ का
चित्रण किया था ।

गुप्तजी ने भारत के अतीतकालीन उत्कर्ष का अकन और वर्तमान विपमता
की उससे तुलना करना ही अपना एकमात्र धर्म नहीं समझा था । उनकी सजग
राष्ट्रीय चेतना ने पतन के कारणों की खोज कर उसे निश्चित रूप प्रदान किया है ।
उनके मतानुसार हमारी सांस्कृतिक प्रवर्धन का प्रमुख कारण है—चार्ित्रिक पतन ।
उनके अनुसार आज हम आध्यात्मिकता, नैतिकता तथा अध्यवसाय के उन विशेष
गुणों से शून्य हैं, जो हमारे पूर्वजों की बहुमुखी उन्नति का मूल कारण था, जिसके
द्वारा उन्होंने समस्त विश्व में अपनी कीर्ति ध्वजा फहराई थी —

वह गौरव, वह मान महम्ब, वह अमरत्व, तत्त्वमय सत्व,
समस्त ऊपर बाह चरित्र, पवित्रता का जीवित चित्र;
वह साधन वह अध्यवसाय, नहीं रहा हम में अब हाथ !
इसीलिये अपना वह हास चारों घोर त्रास ही त्रास ॥^१

गुप्त जी ने अतीतकालीन उत्कर्ष के प्रभावोत्पादक वर्णन द्वारा भारतवासियों
को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है । इसके प्रतिरिक्त पूर्वजों के कीर्ति-
गान में उन्होंने आशामय भविष्य की भी कल्पना की है ।^२ भारतवासियों को हीन
भावना से मुक्त कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के मार्ग का प्रदर्शन भी किया है । काव्य द्वारा
कर्मण्यता का संदेश दिया है :—

हे अपार हिन्दू सत्तार तेरा एक एक तिथि-वार
रखता है सौ सौ-इतिहास उद्यत हो तू, न हो उदास ॥^३

ठाकुर गोपालशरणसिंह का तुलनात्मक विवेचन अधिक भावात्मक है ।
उनकी संवेदनशीलता में पीडा अथवा वेदना की मात्रा अधिक है । इसी कारण उनकी
विचारप्रतिष्ठा थक जाती है । उनकी अतीतोत्कर्ष से वर्तमान अपकर्ष की तुलना कही-
कही ध्वसात्मक होती है, उन्हें राष्ट्रीय कल्याण का उपाय नहीं सूझता ।^४ ठाकुर
गोपालशरण सिंह जी ने भारत के पतन अथवा प्रवर्धन का कारण उसके शोषण में

१—मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ. २४-२५

२—वही, : पृ. १८

३—वही, : पृ. ७६

४—ठाकुर गोपालशरणसिंह : सचिता : पृ. ६२

खोजा है।'

श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय के हृदय में तत्कालीन पराधीनता का अभिमान कटक-सा चुभता है। अतीत गौरव की स्मृति में वर्तमान की पीड़ा बढ़ती जाती है। इनके अनीत गौरव के सुखद एवं मनोहारी दृश्य आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान की भावना को जिस तीव्रता से सर्वाङ्गित करते हैं, उसी भावना में अतीत की तुलना में वर्तमान की विभीषिका, उसके कण्ठ चित्र हृदय की असाध्य पीड़ा अथवा वेदना से भर देते हैं। 'क्या रहे और हो गये धन क्या' में बहिर्हृदय की मार्मिक वेदना सज्जत तथा सजग हो उठी है। श्री मैपिलीशरण गुप्त तथा ठाकुर गोपालशरणसिंह की भाँति श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने भी भारतीयों की वर्तमान दुरवस्था के सम्बन्ध में अपना सन्तव्य व्यक्त किया है। उनकी दृष्टि में भारतीयों की क्षीण दक्षिण, दीनता हीनता का कारण फूटबैर आदि मानव अहितकारी भाव हैं। इनके अनिश्चित उन्होंने अतीत की तुलना में वर्तमान भारत की दुरवस्था का मूल कारण विदेशी साम्राज्य की अधीनता में रूढ़ा था—

जहाँ ये साम्यवाद के सिद्ध जहाँ का था स्वतन्त्रता-मग्न
बहन कर पराधीनता-वृत्ति वहाँ का जन जन है परतन ॥'

परजें भारतीयों की हीन भावना के मूल कारण है। 'हरिऔध' जी की सी स्पष्टवादिता तथा निर्भीकता श्री मैपिलीशरण गुप्त अपना ठाकुर गोपालशरण सिंह जी में नहीं मिलती। इसका बदाधिद यह भी कारण था कि विदेशी साम्राज्यवाद प्रति उनकी अतिहिमात्मक भावना अत्यधिक तीव्र थी। गांधीवादी विचारधारा की सहिष्णुता, अहिंसा तथा हृदयपरिवर्तन के सिद्धान्तों से वे सहमत नहीं थे।

पंडित रामचरित उपाध्याय ने अनीत में भारत के वर्तमान की तुलना एवं विशेष ज़हरेय से की थी। उनके ऊपर धार्यसमाजी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि वे हिन्दू जाति और धर्म के विशेष पोषक थे। इसी कारण इस तुलनात्मक विवेचन में उपाध्याय जी को हिन्दुओं के धार्मिक पनन, जाति-धर्म से विश्वास उठना, आचरण हीनता, तिलक आदि न धारण करना अग्रह था। पुनः वैदिक धर्म एवं ऋषि मुनियों के आदेशों की प्रविष्टि द्वारा भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। श्री उपाध्याय जी की राष्ट्रीयता में हिन्दू जातीयता की भावना की प्रभुता थी, इसी कारण उन्होंने कहा था —

१—ठाकुर गोपालशरण सिंह सचिता पृ० १११

२—अयोध्यासिंह उपाध्याय चुभते खोपरे पृ० ३६

३—अयोध्यासिंह उपाध्याय बल्पसता : पृ० ३६

४—अयोध्यासिंह उपाध्याय चुभते खोपरे : पृ० २३

५—पंडित रामचरित उपाध्याय : राष्ट्रभारती पृ० ७

हिन्दू हो पर हिन्दूपन का कुछ भी तुम्हें न रहता ध्यान,
धन्य ! बनाते हो भारत को मानो काता इगलिस्तान ॥^१

श्री उपाध्याय जी ने भारत की अवनति का कारण पश्चिमी सभ्यता तथा सस्कृति का दूषित प्रभाव माना था । इनके मत में प्राचीन वैदिक सस्कृति की स्थापना द्वारा ही भारत का उद्धार हो सकता है ।

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ने भी भारत की पतित अवस्था का प्रमुख कारण देश की विपन्न आर्थिक व्यवस्था अथवा शोषण में खोज था । अठमी का अपहरण ही दुर्दशा का मूल कारण था—

हो असहाय भटवत् फिरते बनवासी-से आज सखी ।
सीता-सखी हरी किसी ने गई हमारी लाज सखी ॥^२

श्री निरालाजी की अतीत गौरव की अनुभूति का धरातल भी वर्तमान का खंडहर है । उनकी अनुभूति में मार्मिकता की अपेक्षा तीव्रता एवं खोज की मात्रा अधिक है, जिसमें व्यंग का भी कुछ पुट मिल गया है—

खंडहर छडे हो तुम आज भी ?
अद्भुत अज्ञात उस पुरातन के मलिन सज ।
विस्मृति की नींद से जगाते हो क्यों हमें—
बहणाकर, करणामय गीत सदा गाते हुए ?
पवन-संचरण के साथ
परिमल-पराग-राम अतीत की विभूति-रज—
आनीर्वाद पुरण पुरातन का
भेजते सब देशों में,
क्या है उद्देश तब ?
बन्धन-विहीन भव ।
छीले करते हो भव बन्धन भर-नारियों के ?
अथवा,
हो मलते बतेजा पडे,जरा जोर्ण ;
निर्निमेष नयनों से
बाट जोहते हो तुम मृत्यु की
अपनी सन्तानों से बूढ़ भर पानी को तरसते हुए ?^३
अतीत गौरव के वर्णन में वर्तमान का अभाव ध्वनित है—
शाही दीवान-आज स्तब्ध है हो रहा,

१—पंडित रामचरित उपाध्याय : राष्ट्रभारती : पृ० ७

२—श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान : मूकूल : पृ० ६२

३—सूर्यकांत त्रिपाठी निराला : अनामिका : खंडहर के प्रति : पृ० २६

दुपहर को, पार्श्व में
उठता हूँ भिल्ली रव,
बोलते हैं स्यार रात यमुना कछार में,
सोन हो गया है रव
आहो अगनाओं का,
निस्तब्ध मीनार,
मौन हूँ धकधरे—
भय में आशा की जहा मिलते थे समाचार,
टपक पड़ता था जहा घामुघो में सफ़ा प्यार ॥^१

निराला की राष्ट्रीय भावना जातीयता अथवा धार्मिकता से परे थी । इसी कारण मुस्लिम इतिहास के प्रतीक आहो दीवाने घाम, मीनारें आदि भी राष्ट्रीय गौरव के चिह्न हैं जिनकी सुहाग गाथा आज भी यमुना की ध्वनि में गूँज रही है । 'निराला' द्वारा प्रदत्त यह तुलनात्मक विवेचन देश में बसने वाली हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही जातियाँ में, वर्तमान के प्रति नीचे बिदाओम की भावना के विकास में नितान्त समर्थ है ।

रामपारोमिह दिनकर का तुलनात्मक विवेचन भी अधिक ऐतिहासिक, कलात्मक एवं मार्मिक भावुकता से मयुक्त है । अपने इतिहास से विशेष मोह होने के कारण कवि ने वर्तमान विभीषिका की चित्रपट्टी पर अतीत के वैभव का काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है । 'दिनकर' ने इतिहास अपनी सम्पूर्ण वेदनाओं को लेकर बोलाता है ।^२ इस वेदना का कारण है—कवि का अपना वर्तमान, जो कि देश अनेक प्रकार की दुर्दशाओं से ग्रस्त था । इतिहास के अनेक वर्तमान की पीड़ा को अधिक प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत किया है —

तूने सुल सुहाग देला है उदय और फिर अस्त, सखी ।
देख, आज निज सुवराजों को भिक्षादन में व्याप्त सखी ।
एक एक कर गिरे झूट, विश्रित तज भस्मीभूत हूँ,
तेरे सम्मुख महाविष्णु मूला संकत उद्भूत हूँ—^३

कवि को वर्तमान की असीम पीड़ा सहना अत्यधिक दुःख था, इसलिए उसने अतीत की सुन्दर भस्मृति में रत रहता छेपकर समझा था ।^४ प्रियदर्शन इतिहास को काव्य के रूप में ध्वनि कर पुनः अतीत-गौरव को वर्तमान में प्रत्यक्ष करने की

१. सूर्यचान्त त्रिपाठी निराला अनामिका विस्ती पृ० १

२. प्रो० कामेश्वर वर्मा विभ्रमित राष्ट्रकवि पृ० २१

३. रामपारोमिह दिनकर इतिहास में छाँड़ पृ० ३६

४. वही - पृ०

कवि ने आकाशा की थी ।^१ कवि को पूर्ण आशा थी कि अतीत गौरव की वर्तमान दुर्दशा की तुलना का चित्र रखने से देश में नव जागृति आएगी—

अकित है इतिहास पत्थरो पर जिनके अभियानो का,
चरण चरण पर बिह्व यहाँ मिलता जिनके बलिदानो का,
गुजित जिनके विजय-नाद से हवा आज भी बोस रही,
जिनके पदाघात से कम्पित धरा अभी तक डोल रही ।
कह दो उमसे जगा, कि उनको ध्वजा धूल में सोती है,
सिंहासन है शून्य सिद्धि उनकी विधवा सो रोती है ।^२

अप्रेजी सम्मति ने दिल्लीवासियों पर ऐसा जादू फेरा था कि वे अपना स्वत्व खो बैठे थे । अन्न दिनकर ने दिल्ली के पूर्व-गौरव मुस्लिम, संस्कृति के उत्कर्ष, धीरे पात्रो धीरे ऐतिहासिक स्थानों की स्मृति दिना कर देशवासियों को उनके पतन की घोर से सचेत किया है ।^३ दिनकर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी अभिव्यजना शैली । भाषा का एक एक वर्ण, एक एक शब्द जन मानस का स्पर्श करने वाला है । उनकी राष्ट्रीय भावना ने इतिहास के अतीत-गौरव को आकारमान ही नहीं दिया है बरन सच्चे अर्थों में भूत एव मुखर किया है । विगत वैभव की चित्रपट्टी पर वर्तमान के फीके रंग कटकर प्रतीत होने हैं । 'दिनकर' ने सम्पूर्ण इतिहास का स्पर्श किया है अर्थात् हिन्दू-काल एवं मुस्लिम काल दोनों को समान रूप से अपनाया है ।

अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का सर्वाधिक उपयुक्त साधन काव्य था । नाटक प्रथम कथा-साहित्य की अपेक्षा काव्य में अधिक सरलता के साथ तुलनामय विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है । राष्ट्रवाद के इस अंग विशेष के निरूपण में भी कवियों ने अपनी प्रतिभा एवं कौशल का परिचय दिया है ।

हिन्दी नाट्य-साहित्य में अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति

हिन्दी-नाट्य-साहित्य में भी ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से यह कार्य संपन्न किया गया है । वर्तमान की विभीषिका से ऊँकर नाट्यकारों ने अतीत के उज्ज्वल पक्ष अर्थात् भारतीय इतिहास एवं मनुष्य के उत्कृष्ट रूप का गौरवयुक्त शब्दों में वर्णन किया था । उनकी दृष्टि अतीत में खो नहीं गई थी, प्रस्तुत अतीत गौरव का अनुभव करती हुई वर्तमान पर आकर टिक गई थी । अतीत के सुन्दर स्वप्नों में वे वर्तमान को भूने नहीं थे । उग्र जी के 'महात्मा ईश' नाटक में वर्तमान ध्वनित है ।

बदरीनाथ भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्रनाथ अग्रक के ऐतिहासिक नाटकों का भी यही सन्ध रहा है कि अतीत के उत्कृष्ट

१—रामधारीसिंह दिनकर : इतिहास के छांसू पृ० ३

२—वही : पृ० ३०

३—रामधारीसिंह दिनकर : दिल्ली पृ० ७

चित्रों द्वारा वर्तमान जीवन का कुंठा तथा हीन-भावना को मिटा कर देश का सांस्कृतिक उत्थान किया जाये, प्राचीन सस्कृति के उच्चावस्यों के ज्ञान द्वारा देशवासियों को अपने युग की दुर्दशा प्रस्तुत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति विभुब्ध करें।

हिन्दी के कतिपय नाटकों में प्रतीकात्मक जैसी में भी अतीत गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा के चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। उग्र जी के 'महात्मा ईसा' नाटक में भारत के आध्यात्मिक नैतिक उत्कर्ष का वर्णन अतीतकालीन है लेकिन ईसा के अपने देश की दुर्दशाप्रस्तुत स्थिति वस्तुतः लेखक के अपने युग की स्थिति है। एक ही नाटक में, एक कथा के माध्यम से, एक ही काल की कथा लेकर उग्र जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर पाठकों के सम्मुख अतीत एवं वर्तमान के दो विरोधी चित्र रक्त दिए हैं।

कुछ नाटकों में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से अतीत के साथ वर्तमान की तुलना पात्रों द्वारा करवाई गई है, उदाहरणतया 'महाराणा प्रतापसिंह व देसोद्वार नाटक' में अतीत-गौरव से वर्तमान की तुलना करते हुए लेखक ने कहाया है।—

एक दिन वह था कि भारत विश्व में बलवान था।

सारे देशों का यही सिरतारा हिन्दोस्तान था ॥

आज निबल हो गई उनकी सभी सत्तान हैं।

न वह शक्ति गौरव है न उनमें अब जान है ॥

तुलना के साथ ही लेखक ने वर्तमान दुर्दशा के कारणों पर भी पश्चात् डाँटा है। देशवासियों के पतन का मूल कारण है कि वे अपने अतीत गौरव को भूल गए हैं—'हमारा क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान अब जाता रहा, मगठन का मूलमंत्र जब विस्मृत हुआ, तो देश भी दूसरों के हाथ में जाता रहा।' साहित्यिक दृष्टि से इस नाटक का अधिक मूल्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय भावना के उद्देश की दृष्टि से इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

अधिकांश नाटकों में अतीत एवं वर्तमान की तुलना ध्वनि मिलती है, लेकिन प्रत्यक्ष तुलनात्मक वर्णनों की ग्यूनता है।

कथा-साहित्य में अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति

काव्य एवं नाटकों की भांति कथा साहित्य में अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति का प्रत्यक्ष वर्णन केवल कुछ स्थलों पर बयोपचयन द्वारा अथवा स्वयं कथाकार ने शब्दों में सम्भव होता है। प्रायः अतीतकालीन उत्कृष्ट चित्रों को सम्मुख रखकर ही उपन्यासकार अथवा कहानीकार अग्रगण्य रूप से पाठकों को अतीत के सुवर्ण जीवन में वर्तमान परिस्थिति की तुलना करने के लिये बाध्य करता है। अतीतोत्कर्ष के प्रत्यक्ष वर्णन में उनके हृदय सशय की ध्वनि भुग्नित होती रहती है। कभी-कभी उपन्यास अथवा कहानियों में ऐतिहासिक कथानकों द्वारा वर्तमान सम-

स्यामो तथा दुर्व्यवस्था के अनेक रूपों को भी प्रतिध्वनित किया जाता है। हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों की सख्या अति सीमित होने पर भी श्री वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास जैसे 'गढ़ कुण्डार', प्रेमचन्द, प्रसाद, मुदर्शन तथा अन्य ऐतिहासिक कहानी-कारों की रचनाओं में अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति ध्वनित हुई है।

प्रेमचन्द जी के 'कर्मभूमि' उपन्यास में कुछ स्थलों पर अतीत से तत्कालीन भारत की दुर्दशा का उल्लेख मिलता है जैसे अमर वर्तमान शिक्षा पद्धति से अतीत के आदर्श की तुलना करता है—'तब अमर को उस अतीत की याद आती, जब हमारे गुरुजन भोपड़ों में रहते थे, स्वार्थ से असंग, लोभ से दूर, सात्विक जीवन के आदर्श, निष्काम सेवा के उपासक। वह राष्ट्र में कम से कम लेकर अधिक से अधिक देते थे। वह वास्तव में देवता थे। और एक यह अध्यापक हैं, जो किसी आदम में भी एक मामूली व्यापारी या राज्य कर्मचारी से पीछे नहीं। इनमें भी वही धर्म है, वही धन-मद, वही अधिकार-मद। हमारे विद्यालय क्या हैं राज्य के विभाग हैं और हमारे अध्यापक उन्हीं राज्य के अंग हैं। ये खुद अन्धकार में पड़े हैं, प्रकाश क्या फैलायेंगे।' इसी प्रकार अमर वर्तमान युग के बुद्धिवाद से अतीत नारियों के वीरत्व की तुलना भी करता है। 'भारत की वीर नारियों का वर्णन करते हुए यूरोप के आदर्श से भी मैं उनकी तुलनात्मक समीक्षा करता हूँ।'

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की एकाध कहानियों में वर्तमान में अतीत गौरव का वर्णन मिलता है। 'तागेवाला' कहानी में तागे वाला कहता है—'हा, 'हुजूर तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरमियों की मेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि चार पांच बड़े-बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अपने सेना समेत और उसका कोई कुछ भी न कर सका।' आचार्य चतुरमेन शास्त्री ने 'स्वदेश' नामक गद्य काव्य में स्वदेश की कहानी में अतीत गौरव की पृष्ठभूमि में दुर्दशा का चित्र खींचा है। अतीत की स्मृति में भेखक की व्यथा स्पष्ट है—'क्या कहा? 'पूर्व स्मृति' सर्प की तरह डसती है, बिच्छू की तरह डक मारती है, बिजली की तरह नाशकारी है और मृत्यु की तरह भयानक है। हाय! कहा गया वह भूत, कहा गया वह अतीत।

जिन्होंने तुम्हारा जीवन देखा है, वे कहते हैं कि तुम अगाध समुद्र के फेनो की उज्ज्वल करधनी पहन कर खड़े होते थे तो ससार की जातियां तुम्हारे बाकपन

१—प्रेमचन्द । कर्मभूमि : पृ० १०४

२—वही, पृ० १७३

३—वही, पृ० १७४

४—सुभद्राकुमारी चौहान : सीधे-सादे चित्र : पृ० ३०

पर लट्टू हो जाती थी ।” इसी प्रकार भारत की प्राचीन शक्ति और वैभव से भी अपने युग की पतित अवस्था का अत्यन्त कष्टमय शब्दों में लेखक ने वर्णन किया है ।^१

कथा-साहित्य में भी तुलनात्मक विवरण यत्र-तत्र अनेक रूपों में बिखरे मिल जाते हैं ।

अतीत की तुलना में वर्तमान दुर्दशा की अनुभूति की साहित्य में अभिव्यक्ति से राष्ट्रीय जागरण को उत्तेजना मिली थी । देशवासियों के सम्मुख अतीत एवं वर्तमान के दो विरोधी चित्र प्रस्तुत कर साहित्यकारों ने वर्तमान दुर्दशा-ग्रस्त परिस्थिति के प्रति विद्रोह को तीव्र करने में सहायता पहुँचाई । निम्न गति देशवासियों को जागृत करने का यह अत्यधिक मनोवैज्ञानिक उपचार था । जो कार्य राष्ट्रीय नेता अपने उपदेशों द्वारा कर रहे थे वही साहित्यकारों ने कलात्मकता के माध्यम के साथ लेखनी द्वारा किया । राष्ट्रवाद के विराम में उनका यह सहयोग महत्व रखता है।

१ — चतुर्सेन शास्त्री : मरी सास की शाय पृ. ६

२ — वही, पृ. ७

राष्ट्रवाद का रागात्मक पक्ष—देशभक्ति

देशभक्ति राष्ट्रवाद का आवश्यक तत्व है क्योंकि एक देश अथवा राष्ट्र की निश्चित सीमा रेखा में ही राष्ट्रवाद का पोषण होता है। राष्ट्रवाद की मान्य परिभाषाओं के विवेचन एवं स्वरूप में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भौगोलिक एकता राष्ट्रवाद का मूल बिन्दु है। डा० आविद हुसैन ने इस विषय में लिखा है—‘अतः हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करें, जिनमें गुजर कर राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और होता है तो अधिक यही कहा जा सकता है कि भौगोलिक एकता और सामान्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण की एकता ही राष्ट्रीयता की आवश्यकता और पूर्व-शर्तें हैं। जाति, धर्म और भाषा की एकता या समान इतिहास महत्वपूर्ण जरूर है पर अनिवार्य नहीं।’

भारत देश को ‘माता भूमि’ के रूप में देखा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक ‘माता भूमि’ में लिखा है—‘माता भूमि नए युग की देवता है। सुन्दर सकलप, सशक्त कर्म और त्याग भाव, जिसके लिए समर्पित हो रही देवता है।’^१ मातृभूमि के दो रूप हैं, एक उसका भौतिक रूप और दूसरा दूसरा उसका भान्तरिक रूप या मानस जो वास्तव में उसकी सांस्कृतिक मूर्ति है। हिन्दी साहित्य में मातृभूमि भारत देश के दोनों ही पक्षों का सबल चित्रण किया गया है। अतीत-गौरव—अर्थात् देश का सांस्कृतिक पक्ष मन है जिस पर विचार किया जा चुका है। इस प्रकरण में देश के भौतिक पक्ष अर्थात् भौगोलिक-पक्ष के प्रति साहित्य की भक्ति भावना का अनुशीलन अपेक्षित है।

हिन्दी-कविता में देशभक्ति की भावना

मातृभूमि के प्रति भक्ति में उसके पर्वतों, नदियों, पशु-पक्षी, खेतुओं सभी को एक विशेष गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। वासुदेवशरण जी ने लिखा है—

१. डा० आविद हुसैन राष्ट्रिय संस्कृति पृ० ८

२. वासुदेवशरण अग्रवाल - माता भूमि - पृ० १

‘जिनके हृदय में मातृ-भूमि के प्रति भक्ति नहीं उनके लिये पृथ्वी मिट्टी का ढेला है।’ देशभक्ति के उन्मेष में देश की प्राकृतिक विभूति अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व विकसित कर देश की महानता का प्रतीक हो जानी है। भारत की भौगोलिक एकता को प्रक्षुब्ध रखने के लिए उत्तर में उन्नत हिमशृंग हिमालय है और तीन ओर समुद्र। वस्तुतः हिमालय देवभूमि है, भारत-माता का हिम-नग-जटित मुकुट है, भारत का उन्नत सलाह है और देश का सशक्त प्रहरी है।

द्विवेदी युग से देश भक्ति-काव्य की अजल-धारा प्रवाहित करते हुए श्रीधर पाठक ने इस युग में भी देश के प्रकृति सौन्दर्य की महत्ता और भौगोलिक एकता प्रदान करने वाले तत्वों का उल्लेख करते हुए लिखा है —

हिमनयविभूषितभाला, सुरधुनिजसद्योतजानपदजालाम्
प्रकृति-विभूतिविशाला चरे रया निवशकोटिजनपालाम्
अभिनवजीवनपूर्णा परहितपूर्णा पराधिपरिकीर्णम्
साधितदीनोद्धरण। आधितसर्वाधि सद्य—ससरणाम्।

पाठक जी ने भारतभूमि को नैलोक्य बदनीय माना है। ‘पुन्य मातृ घरे’, ‘भारत वसुन्धरा’ आदि उनकी प्रसिद्ध देशभक्ति पूर्ण कविता है। हिन्दुस्तान के जंगल, नदियाँ, आसमान, मुमलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मंदिर, मूरत, तीरथ, मस्जिद, मक्का, प्रयाग, हज्ज, हरद्वार सबसे वे दिल से प्यार करते थे। उनकी देशभक्ति साम्प्रदायिकता से मुक्त नरमदली राष्ट्रीय नेताओं की भक्ति थी, जिसमें ब्रिटेन से किसी प्रकार का विरोध नहीं था, जो विश्व-प्रेम तथा सेवा-भावना में पूर्ण थी।

मैथिलीशरण गुप्त ने भी देश-प्रेम, देश की भौगोलिक एकता की अभिव्यक्ति कविताओं की रचना की है। ‘भारतवर्ष’ कविता में भारत-भूमि के उज्ज्वल भाग्य सम-उन्नत-मस्तक हिमालय, सरयू-तट, राज बशीबट आदि का उल्लेख मिलता है। देवताओं की पवित्र भूमि भारत की मत्स्यता, शुचिता, धार्मिकता आदि का उल्लेख करते हुए कवि ने इस देश को कर्म भूमि एवं धर्म-भूमि माना है। ‘मेरा देश’ ‘मातृ-भूमि’ कविताओं में भी भारत भूमि की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन मिलता है—

१. वामुदेवदरश अग्रवाल माता भूमि . पृ० १८
२. श्रीधर पाठक भारत-गीत पृ० ६३
३. वही, पृ० ६६
४. श्रीधर पाठक भारत-गीत पृ० १२३
५. मैथिलीशरण गुप्त स्वदेश सरोत पृ० ११, १२
६. वही, पृ० १२
७. वही, पृ० १३२

मस्तक में रखता हूँ ज्ञान,
भक्तिपूर्ण मानस मे ध्यान ।
करके तू प्रभु कर्म विधान
हे मत् चित्—आनन्द निधान ॥
मेरे तुने तीनों क्लेश,
मेरे भारत । तेरे देश ।'

गुप्त जी की देशभक्ति पूर्णतया धार्मिकता के रंग में रंगी हुई है। वे भारत माता के सुन्दर स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे 'स्वर्ग-सहोदर' मानते हैं। 'पर भारत के सम भारत है।' अन्य देश उसकी समता के अधिकारी नहीं हैं। आध्यात्मिकता के प्रतिरेक में कवि ने जन्मभूमि भारत को सर्वेश की भूति और ब्रह्मरूप भी कहा है। 'मातृभूमि के गुणों का विशद रूप य कित्त करते हुए गुप्त जी ने लिखा है—

समामयी, विश्वपालिनी, तू प्रेममयी है,
सुधामयी, वासिष्ठ्यमयी, तू प्रेममयी है,
विभवपालिनी, विश्वपालिनी दुलहनी है
भयनिवारिणी शान्तिकारिणी, सुखकर्त्री है ।
हे शरणदायिनी देवि, तू करती सबका प्राण है ।
हे मातृभूमि, सन्तान हम, तू जननी, तू प्राण है ॥'

मातृभूमि के प्रति कवि की अनन्य प्रेम भावना सांस्कृतिक आवरण में आवेष्टित है—

जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे,
उत्तरे हे भगवान । कभी हम रहें न न्यारे ॥'

'साकेत' महाकाव्य में मंथिलीशरण गुप्त ने वनगमन के अवसर पर राम द्वारा जन्मभूमि प्रेम के महान् भाव का प्रदर्शन किया है। राम कहते हैं—

जन्मभूमि, ते प्रणति और प्रस्थान दे,
हमको औरम, गर्व तथा निज मान दे ।
तेरे कीर्ति-स्तम्भ, सौध, मन्दिर यथा—
रहें हमारे शीर्ष सपुन्त सर्वथा ॥'

१. मंथिलीशरण गुप्त : स्वदेश संगीत : पृ० १३

२. वही, पृ० १६

३. वही, पृ० २४

४. वही, पृ० २६

५. वही, पृ० २८

६. मंथिलीशरण गुप्त : साकेत : पृ० १३३

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने देश की विशेषताओं को सूक्ष्म रूप से संवेष्टित किये रहता है। राम द्वारा मुप्त जी ने कहलाया है—

हम मे तेरे व्याप्त विमल जो तत्व हैं,
दया, प्रेम, नय, विनय, शील शुभ सत्व हैं,
उन सबका उपयोग हमारे साथ है,—
सूक्ष्म रूप मे सभे कहीं तु साथ हैं।
तेरा स्वच्छ समीर हमारे स्वास में
मानस मे जल और अनल उरछवास मे।^१

कवि के अपने युग की देशभक्ति का प्रबल उच्छ्वास राम के माध्यम से अभिव्यक्ति हुआ है।

माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकरप्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल द्विवेदी ने भारत की भौगोलिक एकता के सुन्दर एवं भावात्मक चित्र खींचे हैं, जिनमें देश का मानवीकरण भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने उत्तर में हिमालय एवं तीन ओर में सागर द्वारा घिरित भारत देश, जिनमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख धर्मावलम्बी बसते हैं, की पराधीनता से शुम्भ होकर, विपादात्मक स्वरो में कहा है—

हो मुकुट हिमालय पहनाता,
सागर, जिसके पद धुलवाता
यह दया बेहियों ने मन्दिर
मस्जिद गुद्वारा मेरा है।
क्या कहा कि यह घर मेरा है ?^२

माखनलाल चतुर्वेदी ने भारत देश का मानवीकरण करते हुए 'भुमकी कहने हैं।' 'माता' काव्य में भ्रातृकारिक भाषा में माता-भूमि की भावात्मक अभिव्यक्ति की है। देशभक्ति से वात्मल्यभाव की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है।^३

जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, देश की भौगोलिक एकता के परिचायक घनेक गीत मिलते हैं। चार्लेस द्वारा भारत देश की प्राकृतिक सुषमा एवं महानता का गीत गाया गया है—

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को भिस्तता एक सहारा।
सरस तामरस वर्ष विभा पर—नाच रही तरङ्गिता मनोहर।

१. संप्रतिशरण मुप्त सावेत : १३३

२. माखनलाल चतुर्वेदी हिमकिरीटिनी पृ० १४४

३. माखनलाल चतुर्वेदी : माता पृ० ८६

छिटका जीवन हरियाली पर भगत कुकुम सारा ॥
दे १

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ने 'भारती वन्दना' में देश की भौगोलिक सीमा प्राकृतिक सुपमा, सम्पन्नता आध्यात्मिकता आदि विशेषताओं का उल्लेख, देश को पवित्र मूर्ति के रूप में देखते हुए किया है—

भारति, जय, विनयकरे
कनक-शास्य—कमल घरे ।
सका पदतल—शतदल
गर्जितोमि सागर जल
धोता शुचि चरण—युगल
स्तव कर बहु अर्थ-भरे ।
तद-भूषण-वन-लता-वसन
अचल में रचित सुमन
गंगा उमोतिर्जल-वण
घबल धार हार गले ।
मुकुट शुभ्र हिम-तुषार,
प्राण प्रणव ओंकार,
ध्वनित दिशाये उदार,
शतमुख-शतरव मुखरे ।^१ (सन् १६२८ ई०)

सोहनलाल द्विवेदी की देशभक्ति का प्रमुख लक्ष्य है, बदनी भारत माता को बचन विमुक्त करने के लिये शीघ्र दान देना—

बदना के इन स्वरो में, एक स्वर मेरा मिला लो,
बहिनी मा को न भूलो
राग में जब भक्त झूलो,
भवना में रतन में, एक कण मेरा मिला लो ।
जब हृदय का तार बोले,
श्रृंखला के बन्द लोले;

हो जहाँ बलि शीश अगणित, एक शिर मेरा मिला लो ।^१

हिन्दी कवियों में हिमालय और 'गंगा', 'यमुना' नदियों का विशेष रूप से वर्णन किया है । नि सन्देह भारत में हिमालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । युग-युग से भारत के उत्तर में अपना भस्तक उन्नत किये इन हिमशिखरों ने श्रृंग-श्रेणियों

१ जयशंकर प्रसाद चन्द्रगुप्त पृ० ५७

२ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अथवा पृ० १

३. सोहनलाल द्विवेदी . भँवरवी : पृ० १

ने केवल भारत की सीमा रेखा खींचकर भारत की रक्षा ही नहीं की है अपितु देश को निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी किया है। श्रीधर पाठक ने 'हिमनगविमूषित माला' और माखनलाल चतुर्वेदी ने 'हो मुकुट हिमालय पहनाता' कह कर हिमालय को भारत का गौरव माना था। जयशंकर प्रसाद के चन्द्रगुप्त नाटक में अलका गाती है —

हिमाद्रि तु ग शृंग से

प्रबुद्ध बुद्ध भारती—

स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता

स्वतन्त्रता पुकारती

अमर्त्य वीरपुत्र हो बृद्ध प्रतिज्ञा सोच लो,

प्रशस्त पुण्य पथ है—बड़े बसो बड़े बल्लो ॥

प्रसाद जी ने हिमालय की उत्तुंग शृंग मालाओं से स्वयं प्रबुद्ध-बुद्ध भारती द्वारा स्वतन्त्रता का मन्देश दिनाया है। यह पराधीन देशवासियों के लिए जागरण गीत है। रामधारीसिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता 'हिमालय के प्रति' में कवि ने पथरीले ढर्णों से जड़ अचेतन हिमालय में मानवीय भावना का आरोपण कर अनन्य आत्मीय सम्बन्ध जोड़ा है। सीमापति हिमालय की उदारता, महानता, वीरता का वर्णन कर कवि देश की वर्तमान स्थिति से विदुग्ध हो पूछता है कि विदेशी शासन से आतन्त्र भारत की दुर्दशा देखकर वह मौन क्यों है। इस हिमालय से सम्बन्धित कविता में स्वतन्त्रता की पुकार और अतीत गौरव का स्वर अत्यधिक तीव्र है।^१

गंगा और यमुना देश की दो पवित्रतम नदियाँ हैं। हिन्दीप्रदेश में बहने वाली इन दोनों ही नदियों ने हिन्दी कवियों की देशभक्ति की अभिव्यक्ति में विशेष योग दिया है। मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' महाकाव्य में गंगा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना समर्पित की है। यह भक्ति, धार्मिकता और राष्ट्रीयता का मिश्रित रूप है।

जय गंगे, धानद तरंगे, बलरखे,

अमल अचले, पुण्यजले, दिवसम्भवे।

सरस रहे यह भरत-भूमि तुमसे सदा,

हम सबकी तुम एक बलाचल सम्पदा।

'रामधारीसिंह दिनकर ने 'पाटलिपुत्र की गंगा' से अपने हृदय की पीड़ा और स्वर में अतीत गौरव की स्मृति की है। जब देश की वर्तमान व्यवस्था अमर हो जाती है तो अत्यधिक भावावेश में कवि गंगा को सम्बोधित कर कहता है —

जिस दिन जलो जिता गौरव की

जय—मेरी जब शुक हृद

१. रामधारीसिंह दिनकर - हुकार पृ० ५

२. मैथिलीशरण गुप्त : साकेत : पृ० १४५

जमकर पत्थर हुई न क्यों
यदि टूट नहीं दो टूक हुई ।

निराला जी की 'यमुना के प्रति' में यमुना को देखकर कवि हृदय में उमड़ी घनेक गौरव समुक्त स्मृतियों की अभिव्यक्ति है ।^१ इस प्रकार गया, यमुना, हिमालय आदि की कवियों ने राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग माना है ।

हिन्दी-नाटकों में देशभक्ति

जयशंकरप्रसाद, जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी देशभक्ति के महत्व का प्रकाशन किया गया है । 'चन्द्रगुप्त' नाटक में जयशंकर प्रसाद ने सिंहरण से कहलाया है— 'जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आप-सी सुकुमारिया इसकी सेवा में कटिवद्ध हैं तब मैं पीछे कब रटूँगा ।'^२ इसी नाटक में असका ने देश के धनु परमाणुओं को राष्ट्रीय व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी ठहराया है— 'मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी जातियाँ हैं और मेरे जंगल हैं । इस भूमि के एक-एक परमाणुओं के बने हैं । फिर मैं और कहा जाऊँगी यवन ।'^३ विदेशी कन्या कार्नेलिया भी महान् भारतदेश की स्वर्णीम विभूति से प्रभावित होकर कहती है— 'नहीं— चन्द्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है । यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शीतश्रेणी, हरी-भरी वर्षा, गर्मी की चादनी, शीतकाल की धूप, और भोले कृपक तथा सरल कृपक-बालिकायें, बाल्यकाल की सुनी कहानियों की जीवित प्रतिमायें हैं । यह स्वर्णों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रमभूमि—भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है ? कदापि नहीं । अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है ।'^४ कार्नेलिया का यह वचन प्रसाद जी की अनन्य देशभक्ति का उदाहरण है । 'राज्यश्री' नाटक में गृहधर्मा और विदेशी यात्री सुएनच्चांग द्वारा भारत भूमि की श्रेष्ठता और महत्ता पर प्रकाश डाला गया है ।^५ प्रसाद जी की लेखनी का प्रसाद पाकर 'देशभक्ति' ऐतिहासिक पात्रों के मुख से सजीव हो गई है । अन्य देशों की तुलना में अपनी जन्मभूमि का श्यान अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर प्रसाद जी ने देशवासियों में स्वाभिमान, गौरव की भावना भर कर राष्ट्रवाद के विकास में अमिट सहयोग दिया है ।

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द के 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नामक ऐतिहासिक नाटक में प्रच्छन्न रूप में युग जागृति का वर्णन मिलता है । इस नाटक में चन्द्रावत कहने

१. निराला : अक्षरा : पृ० १०१

२. जयशंकर प्रसाद चन्द्रगुप्त पृ० ३२

३. वही, पृ० ४७

४. वही, पृ० १४५

५. जयशंकर प्रसाद : राज्यश्री : पृ० १७ और ७६

है—'... आज घरगो बाढ़, गोना मिट्टी से बाहर निकला है । देख, जनकी जन्मभूमि, प्यारी मा, मेवाड़ देख । आज तेरे सपूतों में उदारता है, न्याय है, सत्य है और है त्याग ।' इस नाटक में मेवाड़ सम्पूर्ण भारत देश का प्रतीक है और महाराणा प्रताप देशभक्ति का मूर्त रूप । लेखक ने महाराणा प्रताप द्वारा देशभक्ति की सुन्दर एवं पूर्ण व्याख्या कराई है—'शक्ति और साधन तो देशभक्ति का शरीर मात्र है । उसकी अन्तरात्मा तो हृदय का वह उज्ज्वल भाव है, जो हम में उसके लिए पत्थरों की तरह मर मिटने का माहम भर देता है ।' इस मानृभूमि के प्रेम में अदम्य शक्ति छिपी हुई है । अन्ध्रावत अपने अल्प वयस्क पुत्र की धीर भावना को देखकर बहते हैं—'धन्य हो मा, धन्य हो मातृभूमि । आज तुम्हारे अन्न-जल में यह शक्ति है कि हम मधोमध मित्र के हृदय में भी उत्साह बनकर टपक रही है । धीरभूमि सचमुच तुम्हारे कण-कण में तेज और बच्चे बच्चे में बलिदान का भाव भरा है । मा, तुम साक्षात् दुर्गा हो । समार की रण देवता तुम्हें प्रणाम । विजय, आमी देता । तुम भी प्रणाम । करो । जिस देश में हमने जन्म लिया है, यही हमारी मा है—ईश्वर ने भी पूज्य और प्राणी में भी प्यारी ।' मिमिन्दजी ने महाराणा प्रताप के अस्त्र चित्रण में, देशभक्ति के लिए सर्वस्व समर्पण के उच्चादर्श को रखा है ।

हरिकृष्ण प्रेमी की देशभक्ति साम्प्रदायिक अथवा जातीय एकात्मता के धागे में गुथी हुई है । महाराणी वर्मवती कहती हैं—'... जब तक हम अपने व्यस्तित्व को मुक्त दुख और मानापमान को, देश के मानापमान में निमग्न न कर देंगे, तब तक उसके गौरव की रक्षा असम्भव है तब तक हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो पाते । जिस समय देश पर विपत्ति के बादल घिरे हुए हैं, विजली कड़क रही है, मनु पैना-चिक अट्टहास कर रहे हैं उस समय पृथक्-पृथक् व्यक्तियों, जातियों और वर्गों के मानापमान और अधिकारों की चर्चा बेमती । यह घोर पाप है वाचमिह जी । इस समय धीरों की केवल एक अधिकार याद रखना चाहिए, और वह है देश पर जान नवीछावर करना । रोग सभी पर परदा डाल दो; रोग सभी को पाताल में गाड़ दो ।' इसी नाटक में बादला मेवाड़ के माध्यम में भारत देश की प्राकृतिक सुषमा के सम्बन्ध में कहते हैं—'जिना सुगनुमा है प्रायका देश महाराणा । आसमान में बातें करने वाले हरे-भरे पहाड़ बन-बन बस-बन बनत हुए गांवों, बूढ़ा जाने वाले झरने समुद्र से होड़ करने वाले तानात्र बहिन के बगीचों को मान करने वाले बाग, घने जंगल । कुदरत ने गोसा अपनी गहरी दीलत यही त्रिमेर दी है । यहां के सबह जिन्दगी

१ जगन्नाथप्रसाद मिश्रित्व प्रताप प्रतिज्ञा पृ० १००

२. वही, पृ० २

३. वही, पृ० ४१

४. हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा-बन्धन पृ० ११

५. वही, पृ० ११

के गीत गाते हुए घाते हैं, यहाँ की शाम हमदर्दी की तान छेड़ती हुई जाती है, यहाँ की रात राहत की सेज बिछाती हुई जाती है। तभी तो आधे दिन इसे दूर दूर के शाही लुटेरो का मुकाबला करना पड़ता है।^१

इसी प्रकार 'प्रेमी' जी ने शिवा-साधना नाटक में भी स्वदेश प्रेम के महान् धर्म का पालन शिवाजी, उनकी माता बीजाबाई और गुरु रामदेव के चरित्र द्वारा कराया है। बीजाबाई स्वदेश प्रेम को मनुष्य वा सबसे ऊँचा कर्तव्य मानती हैं जिसके सम्मुख एनि और परलोक भी नगण्य हैं। वे स्पष्ट कहती हैं—'मैं अपनी हानि सह सकती हूँ स्वदेश की नहीं।'^२ यह लेखक के अपने युग की राष्ट्रीय भावना थी। गांधीजी ने भारत के पुरुष और नारी दोनों ही धर्म में, स्वदेश की वेदी पर व्यक्तिगत मुख अर्पित करने का महान् त्याग जगा दिया था। युग की यह भावना थी कि नारी लोक परलोक में भी ऊपर स्वदेश को स्थान दे। उन्होंने भारत भूमि को वीर प्रभू भी माना है।^३

हिंदी नाटका में भारत भूमि के प्रति अभिव्यक्त देशभक्ति के अनेक रूप मिलते हैं। देशभक्ति का प्रमुख लक्ष्य है, देश को विदेशी दामता से मुक्त करना।

कथा-साहित्य में देशभक्ति की भावना

हिंदी में अधिकांश कथा साहित्य सामाजिक अथवा राजनीतिक समस्याओं अथवा इतिहास को दृष्टि में रख कर रचा गया है। स्वदेश के प्रति रागात्मक उद्गारों की अभिव्यक्ति के लिए इसमें अधिक सुयोग नहीं था। उपन्यासों में एकाध स्थलों पर अवश्य देश के प्राकृतिक सौन्दर्य का उल्लेख मिल जाता है। 'कर्मभूमि' उपन्यास में पर्वतीय प्रदेश के वर्णन अथवा गावों के चित्रण में प्रेमचन्द जी की देशभक्ति सजीव हो गई है।^४ इनके 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूमि', 'गोदान' आदि उपन्यासों में गावों में बसे भारत के मथार्थ एवं मार्मिक चित्र मिलते हैं।

प्रेमचन्द जी ने देशभक्ति अथवा मातृभूमि के प्रति अनुराग की भावना से अभिप्रेरित होकर 'यही मेरी मातृभूमि है, कहानी रची थी।' इस आत्म-कथा शैली में लिखी गई कहानी में लेखक ने स्पष्ट कह दिया है कि जननी जन्मभूमि का प्यार किसी भी व्यक्ति के हृदय से मिट नहीं पाता। इसमें उस व्यक्ति की कथा है जो उच्च अमिताया और ऊँचे विचारों को पूर्ण करने के लिए विदेश में जा बसता है लेकिन जीवन की अन्तिम अवस्था में जन्मभूमि का प्रेम उसे भारत लौट लाता है। वह कहता है—मेरे घन था, पत्नी थी, लड़के थे और जायदाद थी; मगर न मालूम

१. हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा बन्धन : पृ० १८

२. हरिकृष्ण प्रेमी : शिवा-साधना : पृ० २१

३. वही, पृ० १४६

४. प्रेमचन्द : कर्मभूमि : पृ० १४१

५. प्रेमचन्द : मानसरोवर भाग ३ : पृ० १

बयो मुझे रह-रह कर मातृभूमि के टूटे फूटे झोपड़े, चार-छ' बीघे मौसमी जमीन और बालपन के लगेटिया यारों की याद भस्तर सताया करती। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनन्दोत्सवों के अवसर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता था यदि मैं अपने देश में होता ... ।" विदेशी शासन के कारण बिगड़ी हुई भारत की अवस्था देखकर शोभ होता है, वह सोचता है कि यह तो उसका पूर्व भारत नहीं है। अन्त में यामवासियो, नारियो के संगीत, हर हर गये के शब्द, भारतीय धर्म और सस्कृति में उसे अपनी मातृभूमि का सच्चा रूप मिलता है। आज भी प्यारे देश, गंगा माता के तट और धर्म में प्रबल आकर्षण है। इसी प्रकार 'साप कहानी में प्रेमचन्द जी ने 'बलिम निबामी' द्वारा भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य का उल्लेख किया है—'मैंने स्विटजरलैंड और अमेरिका के बहुप्रशंसित दृश्य देखे हैं पर उनमें यह शांतिप्रिय शोभा कहा। मानव बुद्धि ने उनके प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कृत्रिमता से वसकित कर दिया है।'

आचार्य चतुरसेन शास्त्री की गद्य-गीत मी 'स्वदेश' कहानी में देश का मानवीकरण करते हुए स्वदेश भक्ति देश की भौगोलिक एकता का वर्णन मिलता है। 'बड़ीप्रसाद 'हृदयेद' की 'योगिनी' कहानी में देश प्रेम का अति उत्कर्षपूर्ण चित्रण मिलता है। इस कहानी में लेखक ने नारी और पुरुष के सौक्तिक प्रेम का पर्यवसान देश-प्रेम में किया है। सैबालिनी का पति देशभक्ति की साधना के लिए उसे छोड़ कर चला जाता है। सैबालिनी का बिरह अनि तोष है। अन्त में पति मिलन के साथ ही उसके प्रणय की अवधि देश की सीमा तक विस्तृत हो जाती है।"

निष्कर्ष

हिन्दी कविता, नाटक, कथा-साहित्य में भारतभूमि के प्रति भक्ति के अनेक रूपों का विषय मिलता है, जिससे राष्ट्रीय-भावना के विकास को समुचित विकास प्राप्त हुआ। देश की एकता को अधुण्य रखने के लिए उसके विभिन्न धर्मों को पुष्ट कर समुन्नत करने के लिए, साहित्य द्वारा इस प्रकार का रागात्मक वर्णन अनिवार्य था। यही एकमात्र साधन था जिससे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को जातीयता, साम्प्रदायिकता आदि अनेक प्रकार की भेदात्मक भावनाओं से मुक्त कर, देश के लिए घर मिटने को प्रेरित किया जा सकता था। साहित्यकारों ने देशवासियों के सम्मुख भारत-माता की शक्ति एवं पवित्र मूर्ति उपस्थित कर उसकी उपासना की एक नवीन साधना प्रणाली का अन्वेषण किया था। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही देश को हिन्दुस्तान पाकिस्तान में विभाजित कर भारत माता की वन्दनीय मूर्ति को विचलाग कर दिया गया।

१ प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ३ पृ० ६

२. वही, पृ० ६४

३ आचार्य चतुरसेन शास्त्री : गरी खात की हाथ पृ० ११

४. बड़ीप्रसाद हृदयेद : अन्धन निकुञ्ज पृ० ६३

: ७ :

राष्ट्रवाद का अभाववात्मक पक्ष

दुर्दशा के अनेक रूप

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्र के अभाववात्मक पक्ष अथवा देश-दुर्दशा के विभिन्न रूपों के ज्ञान में भी सहायता मिलती है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सनकें एक तीव्र दृष्टि ने देश की अव्यवस्था के भूल कारणों को अनावृत्त कर देशवासियों का विशेष ध्यान उनके उन्मूलन की ओर आकृष्ट किया था। देशवासियों को इस तथ्य से अवगत कराया कि जब तक राष्ट्र-सुबर्धनात्मक अथवा निरामात्मक पुष्ट तत्वों के मार्ग से हमारी राजनीतिक पराधीनता सामाजिक रुढ़ियों, धार्मिक अन्धविश्वास एवं कट्टरता तथा अर्थभाव सम्बन्धी बाधाओं का निराकरण नहीं किया जाएगा, तब तक सच्चे अर्थों में मुक्ति नहीं मिल सकती। हिन्दी साहित्यकारों ने अपने युग की राष्ट्रीय विचारधारा के इस अभाववात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति भी साहित्य के विविध रूपों तथा शैलियों में की है। यद्यपि भारत की तत्कालीन समस्याओं, उनकी दुर्दशा के सर्वस्पर्शी चित्र एवं विभिन्न रूपों का चित्रण कुशल लेखनी द्वारा काव्य, उपयाम, कहानी, नाटक आदि में मिलता है।

दुर्दशा के विभिन्न रूपों का विस्तरेण करने के पूर्व उनके कारणों का अन्वेषण भी नितान्त आवश्यक है। यदि भारतीय इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन देश-दुर्दशा का प्रमुख कारण था—शताब्दियों की दासता। पराधीन रहने के कारण भारतीय जीवन की गति अवरुद्ध हो गई थी, उसका विकास रुक गया था। देशवासियों में अज्ञानता, रुढ़िवादिता, अन्धविश्वास की जड़ें गहराई से जम गई थीं। देश का आध्यात्मिक—नैतिक पतन हुआ। भारत सम महान्, विराट् एवं सुसंस्कृत देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक-होमता को प्राप्त हुआ। भारत की दुर्दशा सर्वांगीण थी। विधि ने पूरा विधान रच दिया था। आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक अन्धकारों से प्रभु जनता को अपने निम्नता का मार्ग नहीं मूक रहा था। राष्ट्र की अभाववात्मक अवस्था का हिन्दी साहित्य में अत्यन्त सजीव भाषा में वर्णन मिलता है। दुर्दशा के विभिन्न रूप निम्न-

लिखित है—

- (१) आध्यात्मिक नैतिक पतन
- (२) राजनीतिक दासता
- (३) आर्थिक संकट
- (४) सामाजिक दुर्दशा
- (५) धार्मिक मतभेद—साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता आदि
- (६) मातृवृत्तिक हीनता—शिक्षा सम्बन्धी दोष

काव्य में दुर्दशा के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति

आध्यात्मिक नैतिक पतन

‘प्रत्येक राष्ट्र अपने धर्म शरीर से जीवित रहता है। धर्म राष्ट्र शरीर का मेहदण्ड है। धर्म का अर्थ सम्प्रदाय नहीं है। धर्म उन नियमों और तत्वों की सजा है, जिनसे समाज का शरीर खड़ा रहता है। समाज की बड़ी विस्तृत देह में धर्म प्रकाश फैलाता है। धर्म के निबंल पड़ने से सामाजिक देह में भयंरा छा जाता है। लोगों को अपना कर्तव्य भूलना बन्द हो जाता है। जब कभी जनता का बड़ा भाग अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को ठीक पहचान को बैठना है, उसी को धर्म की म्लानि कहते हैं।’ आलोच्य काल में भारत की यही दशा थी। उसने अपनी धर्म दुर्द्धि को को दिया था। वह हतबुद्धि तथा ज्ञानगून्ध हो गया था। गांधीजी ने देश के इस आध्यात्मिक नैतिक पतन को अपनी मूढ़म दृष्टि से देखा था। अतः उनकी राष्ट्रीयता का प्रमुख तत्व या आध्यात्मिकता तथा नैतिकता की पुनः प्रतिष्ठा।

वामुदेवदरशण अग्रवाल का वचन है कि “गांधीजी भारतीय राजनीति के अन्ध पर इस दातान्दी के आरम्भ में आए। उनकी पैनी धार ने राष्ट्र के शरीर को देखा। चतुर वैद्य की तरह उन्होंने राष्ट्र शरीर की नाडी को परखा और जन-जन की व्याधि को पहचाना। वह रोग क्या था—यही कि राष्ट्र का धर्म-शरीर एवढम निबंल, निस्तेज और निःसत्त्व पड़ा था। उसमें न चेतना थी और न काम करने की शक्ति। उन्होंने अनुभव किया कि इस राष्ट्र को उठाने के लिए उसने धर्म-शरीर को फिर से बनाना होगा।”

इस युग के कवियों के छोड़ तथा म्लानिबुद्ध बाणी में देश की आध्यात्मिकता प्रयत्न धर्मशरीर से छाय और नैतिक मूल्यों के ह्रास का वर्णन किया है। भारतीय आध्यात्मिकता ज्ञान, ब्रह्म तथा भक्ति तीनों को समाहित कर लेती है, किन्तु इस काल में देशवासी फूट, आत्मस्थ आदि से दूरी हो निरस्य हो गये थे। मंथिलीदरशण गुप्त को भारतीयों के आध्यात्मिक पतन में अत्यधिक विशेष होता है। गांधीजी के

१. वामुदेव दशरथ अग्रवाल भाता मूवि - पृ. २७०

२. वही, पृ. २७१

३. मंथिलीदरशण गुप्त : स्वदेश समीत : पृ. ४

सदृश उनका भी वर्णायम धर्म-व्यवस्था में विश्वास है। अतः भारतीय धार्मिकता के सत्पापक ब्राह्मण वर्ग की दयनीय दशा देखकर तो वे ग्लानि में भर जाते हैं। चतुर्वर्ण शिरोमणि ब्राह्मण वर्ग की अवनत अवस्था का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज ब्राह्मणों में भी पूर्व तेज, बल तथा ब्रह्मचर्य का अभाव हो गया है।^१ आज भारतवासी अपना आध्यात्मिक आदर्श 'सर्वसत्त्विक ब्रह्म' का सिद्धान्त भूल कर भाई के रक्त के प्यासे हो गए हैं—

सिद्धान्त 'सर्वसत्त्विक ब्रह्म' प्रसिद्ध रहा जहाँ

हा ! बन्धु शोणित से वहाँ अब बन्धु का कर सात है।^२

भारत का आध्यात्मिक आदर्श केवल पर्व त्यौहारों तक परिमित रह गया था। पाप के ताप में पीड़ित भारत माना उन्हीं के सहारे जीवित थी अन्यथा उसका अन्त होने में कुछ भी निःशेष नहीं रह गया था। गुप्त जी ने 'विजयादशमी' कविता में भारत के आध्यात्मिक नैतिक पतन का धार्मिक चित्र अंकित करते हुए कहा है—

बस तुम्हारे ही भरोसे आज भी यह जी रही

पाप पीड़ित ताप से चुपचाप आसू पी रही।

ज्ञान, गौरव, मान, धन, गुण, शील सब कुछ खो गया,

अन्त होना शेष है बस और सब कुछ हो गया।^३

भारतीय सस्कृति के साधक गुप्त जी को यह पतन अत्यधिक कष्टकर प्रतीत होता है। उन्होंने इसका कारण बचल मन का विक्षिप्त हो विषय विकारों में लिप्त हो जाना माना है।^४

आध्यात्मिकता के मूलाधार तत्त्व 'त्याग' से देशवासी दूष्य हो गए थे। श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के शब्दों में —

देश जिससे बनना है स्वर्ग, कहा है उर में वह अनुराग ?

त्यागियों का सुनते हैं नाम, कहा है त्यागभूमि में त्याग ?^५

'हरिऔध' जी की राष्ट्रीयता धार्मिक सहिष्णुता की समर्थक थी, इसी कारण उन्हें हिन्दुओं में बढ़ते हुए धार्मिक ढोंग में अस्ति थी। उनके मत में आध्यात्मिक तथा नैतिक सत्पादशों से विमुख और अनभिज्ञ होने के कारण ही हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है कि आज राष्ट्रीय एकता के रंग मिटने जा रहे हैं।^६

पंडित रामचरित उपाध्याय की नवि आत्मा भी देश के धार्मिक पतन से

१. मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० ६१

२. मैथिलीशरण गुप्त स्वदेश सरोत : पृ० ६२

३. वही, पृ० ६६

४. मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० १०

५. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : कल्पतरु : पृ० ४०

६. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : पद्मप्रसून : पृ० १५

दुःखित हो गई थी।' उन्होंने इसका कारण पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव में जोड़ा था। भारतवासी अपने देश जीवन का आध्यात्मिक मध्य भूत कर दुर्व्यसनो को खपना रहे थे और चाय, चुरट, मद्यपान के आदी हो रहे थे। उपाध्यायजी की राष्ट्रीय भावना 'हिन्दू' राष्ट्रीय भावना थी। भत जात पात से विश्वास उठना, तिलक-छापा आदि न धारण करना उनकी हिन्दू भावना की विरोधी बात थी। उन्हें परम्परागत रीति नीति तथा वेदों में अटूट विश्वास था। धर्मसमाज के प्रभाव के कारण उन्होंने देश के आध्यात्मिक नैतिक पतन में उन सभी बातों को सम्मिलित कर लिया था जो परम्परागत अथवा वेदानुकूल नहीं थी। रूपनारायण पांडेय ने भी देश के धार्मिक पतन का इतिवृत्तात्मक रूप में वर्णन किया है।^१

रामनरेस त्रिपाठी ने 'यथिक' खण्ड काव्य में देश के आध्यात्मिक नैतिक पतन का उल्लेख कर,^२ उसका कारण पराधीनता तथा शासक की कुटिल नीति में खोजा है।^३

नायूराम शंकर शर्मा ने भारतीय पतन के इस रूप का अधिक स्पष्ट शब्दों तथा इतिवृत्तात्मक ढंगों में वर्णन किया है। समाज में फैले अनाचार अभिचार एवं दुराचार को अधिक गद्यार्थ रूप में अभिव्यक्त किया है।^४

मैथिलीशरण गुप्त ने टापर में प्रच्छन्न रूप से कृष्ण कथा के आवरण में अपने युग के पतन का भी संकेत 'विघ्नता' काव्य-खण्ड में दे दिया है—

नारायण मेरे नर में है,
कौन मया यह प्राणों ?
रौद्र नहीं, शीघ्रतः प्रसूचि यह,
जाओ छारे, नहाओ !^५

इस युग के कवियों ने आध्यात्मिक नैतिक पतन पर विशेष एवं ग्लानि प्रकट की है, उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है।

राजनीतिक दासता

भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण राजनीतिक दासता था। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मासिक हीनता के मूलभूत कारण इसी में निहित थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अग्रहरण कर राष्ट्रीय जीवन के शरीर को ही नहीं, उसके मानसिक गठन को भी विह्वल कर दिया गया था। इस युग की कविता में, पराधीनता के

१. पं० रामचरित उपाध्याय : राष्ट्रभारती - पृ० ७

२. रूपनारायण पांडेय : पराध : पृ० ६

३. रामनरेस त्रिपाठी यथिक पृ० ४६

४. वही, पृ० ४७

५. नायूराम शंकर शर्मा शंकर सखेंद्व : पृ० ६२

६. मैथिलीशरण गुप्त : टापर पृ० २५

अभिशापवश उत्पन्न दुर्देशों के अनेक रूपों का प्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न रूप में चित्रण मिलता है। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', रामचरित उपाध्याय, सियारामशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, रामधारीसिंह दिनकर आदि कवियों ने अंग्रेजी शासकों की कठोर दमन नीति, अत्याचार, अन्याय आदि का वर्णन कर उसका विरोध किया है।

विदेशी शासक की कठोर दमन नीति ने भारतवासियों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण कर उनकी प्रगति के प्रत्येक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इससे देशवासी अत्यधिक विक्षुब्ध हो उठे थे। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने स्पष्ट कह दिया था कि 'देश मन मानी बहुत जी पक गया' है।^१ विदेशी शासकों की कुटिल नीति उन्हें असह्य हो गई थी।

हरिऔध जी का यह स्पष्ट मत था कि भारत स्वतन्त्रता के पश्चात् ही सत्तार के अन्य देशों के साथ दौड़ में जीत सकता है। पराधीनता का अभिशाप ही हमारी होनावस्था का प्रमुख कारण था—

हौंसले और दबदबे वाला। क्या नहीं है दबग बन पाता ॥

हम किसी की न बाय में आयें। बिल दबे कौन दब नहीं जाता ॥^२

शासता के अभिशाप के कारण भारतवासी मान, प्रतिष्ठा, प्रताप, ज्ञान आदि सभी कुछ गवा कर क्षुधाक्षीण हो विदेशी शासकों के पदतल कुचले जा रहे थे। रामचरित उपाध्याय ने क्षुब्ध भारत की अज्ञानता का ग्लानिपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है—

गेहूँ को पैदा हम करते, खाते उसे विदेशी लोग,

क्षुधाक्षीण हो हम मरते हैं, सहते बिबिध भाति के रोग।

फिर भी हमको होश न होता, हा! मारे अज्ञान के;

हिन्दुस्तान हमारा ही है, हम हैं, हिन्दुस्तान के ॥^३

राजनीतिक पराधीनता के कारण देशवासियों पर सबसे अधिक अत्याचार निरंकुश अराजकतापूर्ण नौकरशाही द्वारा किया गया। मन्वाय, असत्य एवं अत्याचार पर आधारीत शासन में अधिकारीगण, पुलिस तथा न्यायालयों ने न्याय की आशा दुराशा मात्र थी। पंडित रामचरित उपाध्याय ने नौकरशाही के अत्याचारों का वर्णन अधिक स्पष्ट एवं निर्भीक शब्दों में किया है—

स्वार्थहेतु परमार्थ गवाना, भला नहीं है नौकरशाही।

अस्त्रहीन पर शस्त्र चसाना, बला नहीं है नौकरशाही ॥

×

×

×

१. अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध : चुभते चौपटे : पृ० १४

२. अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध : चुभते चौपटे : पृ० ३१

३. पंडित रामचरित उपाध्याय . राष्ट्रभारती : पृ० २२

सदा नहीं श्रम्याय चलेगा हम पर तेरा नौकरशाही ।
 कट आयेगी रात, मिलेगा कभी सवेरा नौकरशाही ॥
 हमने तुमको श्रम जाना है बहुत दिनों पर नौकरशाही ।
 कुटिल कपट क्या टिक् सक्ता है ? विजय जनों पर नौकरशाही ॥'

नाथूराम शंकर शर्मा ने नौकरशाही की कुटिलता का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली किन्तु तीखे शब्दों में किया है । भारतीय इतिहास में नादिरशाह, उमूर तथा चंगेज खा के नाम श्रमत्याचारी आक्रमणकारियों में प्रसिद्ध, किन्तु इनकी नृशंसता जन-रत्न डायर से कम थी । जनरल डायर ने जलियावाला बाग में निरपराध भारतीयों की हत्या कराई थी—

हा, महसूब सगदिल डाकू उफ, नादिर, तंमूर, जलालू ।

ये जालिम चंगेज तितम ये मोहामेर डायर से कम ये ॥'

विद्योगी हरि ने 'अयोध्या नरेश' काव्य में भारत की राजनीतिक दुर्दशा पर प्रज भाषा में प्रकाश डाला । श्रीमती सुमद्रा कुमारी चौहान ने 'जलियावाले बाग में दमन्त' नामक कविता में अश्वजी रामको के श्रमत्याचार का वर्णन श्रमश्रिङ्खला नामक एष भावनात्मक शब्दों में किया है । अपनी मवेदना के प्रवाह में ये दमन्त श्रुति की धाधु की मन्द गति से बाग में जाने का आग्रह करती हैं । एक-एक शब्द हृदय को वेधना-सा प्रतीत होता है—

कोमल बालक भरे यहाँ गोली ला-लाकर ।

कलियाँ उनके लिए गिराना छोड़ी साकर ॥

आशायों से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं ।

अपने प्रिय परिवार-वेश से भिन्न हुए हैं ॥'

धामनगण स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए उद्यत राष्ट्रीय बीरों के प्रयासों का स्तुति स दमन करने में प्रवृत्त था । राष्ट्रीय मशम में आय लेने वाले बच्चों, श्रम-त्याचों पर जो नृशंस श्रमत्याचार नियम गये थे, उन्हें देखकर स्वयं हिमा भी लज्जित हो जाती । तियासमशरण गुप्त ने राष्ट्रीय कथा काव्य 'आत्मोत्सर्ग' में इसका वर्णन किया है, यों शमकवर्ग कथा और श्रमत्याचों के ऊपर भी थोड़े शीश मक्ते थे उनकी धारविवता का और अधिक क्या वर्णन किया जाये ? राष्ट्रीय स्वतन्त्रता मशम के बीर गेताजी प्रमिड जालिवाली शमनमिह को पाली देखर बिदेशी सरकार ने जनता के मशम-मशम कवि हृदय को भी आशय से भर दिया था—

१ पंडित रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ३६

२ हरिशंकर शर्मा सम्पादक शंकर सर्वश्रेष्ठ - पृ० २०७

३ विद्योगी हरि . बीर सतगई पृ० ७५

४ सुमद्राकुमारी चौहान मुहूर्त पृ० ८१

५ तियारामशरण गुप्त आत्मोत्सर्ग : पृ० ३१

ओ निष्ठुर नौकरशाही
भगतसिंह को फासी देकर—^१

राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित सत्याग्रही वीरों को कारावास का बटोर दण्ड दिया गया था। जेल में किये गये अत्याचारों का वर्णन भी बंकिम ने मर्म-वेधी शब्दों में किया है। रूपनारायण पांडेय ने 'कारागार' ^२ बंकिम लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी की अनेक कविताओं जैसे 'कंदी और कोकिला' ^३ 'राष्ट्रीय झण्डे की भेंट', ^४ 'राष्ट्रीय वीणा' ^५ आदि में भी यही मिलता है। राष्ट्रीय वीणा में कवि ने अत्यधिक अभावात्मक एवं अभावात्मक शैली में भारत माता रानी वीणा के कसे हुए तारों का विदेशी शासकों द्वारा पीटे जाने का रूपक वाचा है—

कसे हुए पीटे जात हैं भारी जोर भवाते हैं।
हा ! हा ! हमें पीटने वाले जरा नहीं सकुचाते हैं।^६

चतुर्वेदी जी ने अयोध्या पद्धति में भी विदेशी शासकों के अत्याचार का वर्णन किया है। विदेशी शासक-कस, महात्मा गांधी-कृष्ण और जेल पवित्र कृष्ण जन्म के स्थान बन गये थे। चतुर्वेदी जी ने समस्त भारतवर्ष को कोमलतर बन्दीखाने के रूप में देखा था—

'शकर' घी, अब काराग्रह है
हिमगिरि की दीवार
हाथ गले का तीर बना
गंगा जमुना का हार,
धन्य ! अब स्वभात अस्मि—
की सहरो की हथकड़िया,
रामेश्वर पर घड़ी तरंग
बनी पंर की कड़िया।
कोमलतर बन्दीखाने के
तीस कोटि बन्दी हैं
हैं गुलाम, जीवन की
बेहोमी में धानदी हैं।^७

- १ सिधारामगरण गुप्त आत्मोत्सव पृ० १६
- २ रूपनारायण पांडेय पराग पृ० ५६
- ३ माखनलाल चतुर्वेदी हिमकिरीटिनी पृ० १४
- ४ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० ७७
- ५ वही, पृ० ४८
- ६ वही, पृ० ४८
- ७ माखनलाल चतुर्वेदी माता पृ० ७५

रूपनारायण पाट्य ने विदेशी शासकों द्वारा भारत में किये गये अत्याचारों को प्रत्यक्ष भाषा में लिखा है—

दु शासन पकड़े खड़ा भारत—माँ के केश;

इस अनोखी के दृश्य से क्षुब्ध हो उठा देश ॥^१

इस युग तक आते-आते विदेशी शासकों के प्रति अन्ध का अभाव हो गया था और कवियों ने उसे समोगुण, अमुर, पशुवल समन्वित शासक के रूप में चित्रित किया है।

पुलिस का कोई विश्वास नहीं रह गया था और अधिकारीगण भी साम्प्रदायिक दलों की भाँति सख्त देख उसे बुझाने का प्रयत्न नहीं करते थे।^२ वास्तव में साम्प्रदायिकता पराधीनता का सबसे बड़ा अभिशाप था, क्योंकि इन 'कूट डाली शासन करो' की नीति पर ही उनका साम्राज्य स्थिर था। विदेशी शासकों ने जिस शिक्षा का प्रचार देश में किया था वह राष्ट्रीय उन्नति के लिए घातक थी। भारतवासी संस्कृति आदर्श व मूल्यों को छोड़ पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में रगत जा रहे थे—

क्या ऐसी ही सुफलदायिनी है अब शिक्षा ?

क्या अब वह है बनी नहीं भिक्षु की भिक्षा ?

क्या अब वह है नहीं दासता बेड़ी कसती ?

क्या न पतन के पाप धक में है वह कसती ?

क्या वह सोने के सदन को नहीं मिलाती धूल में ?

क्या बन कर कीट नहीं बसी वह भारत-हिंस्र हित फूल में ?

भारत की आर्थिक दुर्दशा तथा 'चारित्रिक हीनता' का मूल कारण भी पराधीनता ही था। रामनरेश त्रिपाठी ने 'परिवर्' खड्गवाच्य में प्रेम कथा के रूप में-सत्कालीन राजनीति तथा आर्थिक स्थितियों का निरूपण किया है—

समझ लिया तत्काल पथिक ने कारण इस दुर्गति का।

है सिद्धांत प्रजा की उन्नति के प्रतिकूल नृपति का।

दानवार्य सवालनार्य ही कुछ शिक्षा प्रवर्तित है।

बठिन व्याधि, विमुक्त प्रजा का शप पतन निश्चय है ॥

प्रजा नितांत चरित्रहीन हो शक्ति जाय मिट जन की

शिक्षा का उद्देश्य यही है, नीति यही शासन करे।

'चरित्रहीन दरपोख अनिर्जित प्रजा अधीन रहेगी।'

है यह भाव निरवृत्त नृप का, 'सदा अनोखी सहयोगी।'

१. रूपनारायण पाट्य पराग २५

२. सिवारामशरण गुप्त आत्मोत्सर्ग . पृ. २६-२७

३. प्रयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिषोष' . कल्पना पृ. ४०

४. रामनरेश त्रिपाठी . पथिक पृ. ४६

भारतवासियों को ऐसे-ऐसे कानूनों से जकड़ दिया गया था कि उनकी अन्त-
रात्मा तक कराह उठी थी । मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में अस्त्र कानून के प्रति
विद्रोह, अभिव्यक्त हुआ है कि जिनकी देवमूर्तियाँ भी निरस्त्र नहीं हैं, वे भारतवासी
नि शस्त्र हो दीन-हीन अवस्था को प्राप्त हुए हैं ।^१ अतः क्रूट और कुनीति पर आधा-
रित कुशासन की ध्वजा फहराने वाली नौकरशाही ने भारत को 'भुरता' बना दिया
था । नौकरशाही से स्वराज्य की आशा करना व्यर्थ था । नाथूराम शंकर शर्मा के
शब्दों में —

नौकरशाही दे चुकी भारत तुझे स्वराज्य ।

डाल न आशा-प्राग म, असहयोग का राज्य ॥

क्रूर कुशासन की ध्वजधारी, बटूर क्रूट कुनीति पसारी ।

हा, न लोक-मत से उरती है, भारत का भुरता करती है ॥

अकड़ अडालती है चित चाही

अटकी कुटिसा नौकरशाही ॥^२

देश का सबसे अधिक दुर्भाग्य तो यह था कि इस नौकरशाही की अधिकांश
संस्था भारतीय थी । पराधीनता के कारण उनकी बुद्धि अष्ट हो गई थी । बड़े बड़े
अधिकारीगण 'गद्दी पर बे गधे' के समान थे जिन्होंने केवल बोझ बोना ही सीखा था,
कमी टैक्स का बोझ और कमी चढ़े का बोझ । उन्हें अपने देग, भेप और बेरा का
कुछ भी ध्यान नहीं रह गया था । पंडित रामचरित उपाध्याय ने भारतीय पदा-
धिकारियों को धिक्कारते हुए कहा है—

बेशर्म ! धर्म से कर्म से विमुक्त हुआ क्यों ? भूल है ।

क्या पराधीनता से अधिक बूझा भी बुझ-मूल है ॥^३

भारतीय अधिकारी उपाधिया तथा पदविधियों के लोभ में राष्ट्र सघातक कार्य
करते थे । उनके मानसिक पतन की सीमा नहीं रह गई थी । उपाध्याय जी ने इसका
विरोध करते हुए लिखा है—

'रायबहादुर बना देश' से दुर-दुर होकर,

कृत्रिम राजा बना पिता के धन को खोकर ।

क्रूरसी तोड़ी व्यर्थ बेगारी करके तुने,

चौपट करके कामकाज सब घर के तुने;

तू सो० आई० ई० क्या बना ईसाई ॥ हाथ से ?

क्यों विच्युत हो बंशी बना निज समाज के साथ से ।^४

१ मैथिलीशरण गुप्त • हिन्दू पृ० ५१

२ हरिशंकर शर्मा • शस्त्र सर्वस्व पृ० २०६

३ रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती : पृ० ४४

४ वही : पृ० ४४

कवि भारतवासियों ने इस घतन से इतना विक्षुब्ध हो जाता है कि उसकी राष्ट्रीयता में जातीयता का भाव मिल जाता है। उसे पराधीनता इतनी घसहा हो गई थी कि वह विदेशी शासकों की उपमा 'गुडहर' के फूल से करता हुआ उनका अनादर भी करता है।^१

दिनकर ने भी, अपने को सत्य एवं सुगमसूत समझने वाले अंग्रेजी साम्राज्यवाद की शोषण नीति के सम्बन्ध में मार्मिक एवं व्याघात्मक आशेष किया है—

दलित हुए निर्बल सबलो मैं
मिटे राष्ट्र, उजड़े दरिद्र जन
ब्राह्म ! सभ्यता धाज कर रहो
असहायो का शोषित शोषण ।^२

दिनकर ने दलित वर्ग का नेतृत्व किया है, असहायो और निर्बलों की ओर से पुकार की है। भारत-भारतवासी सग मृग में भी हीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसका उपचार और निदान बहि की हनबुद्धि को समझ में नहीं आ रहा था।^३ दिनकर ने विदेशी शासन से अभिजात जनता की बदसी और दयनीय अवस्था का वर्णन अधिक साक्षणिक व्यञ्जनात्मक और बलारमक रूप से किया है, जिसमें बहि हृदय की पीड़ा का स्वर व्याप्त है।^४ वर्तमान के चीत्कार को सुन कर उनकी अन्ध भावनाएं जल गई थी, उसका हृदय विद्रोही बन गया था। विदेशी शांति के नाम पर भारतीय शोषण में दानव में जुटे थे। पराधीनता के अभिशाप को देख बहि की बाणी तर्क-हीला हो जाती है। वह बटुता, शोभ और व्यर्थ मिश्रित भाषा में प्रश्नों की झड़ी लगा देता है—

टाक रहो हो सुई धर्म, पर, शान्त रहें हम, तनिक न डोलें,
यही शांति, गरवन कटती हो, पर, हम अपनी जीभ न खोलें।
बोलें कुछ मत लुपित, रोटियां खान छोड़ खाये यदि कर से;
यही शांति, जब वे आयें हम निकल जायें चुपके भिज घर से ?
हंसी पड़ें पाठ सत्कृति के लड़े मोलियों की छाया में,
यही शांति ये मौन रहें जब आए लगे उनकी काया में ?

वाक्य क्षेत्र में राजनीतिक दुर्दंता के अनेक चित्र, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, इतिवृत्तात्मक अथवा भावात्मक, अभिधात्मक अथवा अन्वेषात्मक गहनियों में मिलते हैं। पंडित रामचरित उपाध्याय, अयाध्यामिह उपाध्याय 'हरिचोष', नायूराम शर्मा ने पराधीनता के कारण उद्भूत दुर्दंता, विदेशी शासकों द्वारा नियोजित अत्याचारों

१. रामचरित उपाध्याय, राष्ट्रभारती पृ० ३१

२. रामपारीसह दिनकर, ईशुका पृ० २१

३. यही, . पृ० २६

४. रामपारीसह दिनकर - हुंकार पृ० २१

का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली में एवं अधिक स्पष्ट शब्दों में किया है। इनके काव्य में विदेशी शासकों की कुटिल नीति, नौकरशाही के प्रति घृणा, विरोध तथा आक्रोश का मिश्रित भाव तीव्रतापूर्वक लिए हुए झलकता है। सियारामभरण गुप्त ने अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी के आत्म वलिदान की कथा में नौकरशाही के अत्याचारों का प्रबल शब्दों में वर्णन किया है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, मैथिलीशरण गुप्त ने अधिक सयत वाणी में दामता के अभिप्राय को अभिव्यक्त किया है। इनमें कृष्णा एवं भावना की मात्रा अधिक है। श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान के काव्य में विरोध नारी मुक्त कोमल भावनाओं में लिपटा हुआ है। उनकी राष्ट्रीय चेतना अनुभूतिमूलक एवं भावनात्मक है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राजनीतिक अत्याचार का वर्णन अधिक भावात्मकता तथा काव्यात्मकता के आग्रह के साथ किया गया है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति उनके कवि-हृदय में दुर्बल व्यथा का महाज्वार उद्बलित कर देती है। इन कवियों की कविताएँ काव्य-कला की दृष्टि से भी उच्चकोटि की हैं। इनका काव्य पाठकों के संवेदनशील हृदय तल का स्पर्श करता है।

रामधारीमिह्र दिनकर ने छायावाद के उतराई में, काव्य क्षेत्र में क्रांति की प्रबल भावना के साथ प्रवेश किया। इनकी राजनीतिक पराधीनता की अनुभूति अधिक क्रांतिकारिणी है। इन्होंने साहित्यिकता एवं काव्यकला का पूर्ण निर्वाह किया है।

इस युग में लिखे गये महाकाव्यों में भी प्रच्छन्न रूप में राजनीतिक संघर्ष की झलक मिल जाती है। जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' में शासक और शासित का द्वन्द्व दिखाया गया है। स्वेच्छाचारी शासक के विरुद्ध विसर्प की भावना प्रसाद के अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा की देन है। गुरुभक्तिसिंह की 'नूरजहाँ में शेरअफ-गन की निर्दयता, प्रजा पर अत्याचार अत्यन्त रूप से अंग्रेजी शासकों का अत्याचार है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के उस युग में, जबकि विदेशी शासकों के कठोर-दमन-धक के नीचे भारतवासी पिस रहे थे, शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक भी शब्द फासी पर चढ़वा देने के लिए पर्याप्त होता था और प्रेस एकट्ट द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भी नहीं रह गई थी, इन राष्ट्रीय कवियों ने जिस साहस एवं निर्भयता से राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण काव्य में किया है, वह प्रशंसनीय एवं अभिनन्दनीय है। राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के प्रसार और विकास में इन कवियों का महत्वपूर्ण योग रहा है।

आर्थिक संकट

अंग्रेजी दासता के पूर्व, मुसलमानों राज्य काल में भारत केवल राजनीतिक दृष्टि से विदेशियों के अधीन था किन्तु उसकी अर्थ व्यवस्था अक्षुण्ण बनी थी। परन्तु अंग्रेजी साम्राज्यवाद पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित था अतः भारत में

भी इस व्यवस्था की स्थापना हुई। नागरिक तथा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का ठाढ़ा बदल गया। भारत प्रमुखतया कृषि प्रधान ग्रामों का देश है। अतः विदेशी शासकों ने सर्वप्रथम भारतीय ग्रामों की आत्म निर्भर प्रणाली, हस्त कला उद्योग तथा संगठित जीवन को विच्छेद कर एक नवीन जमींदारी तथा रैयतदारी प्रणाली में जकड़ दिया। अन्य कला कौशल के अभाव में अधिकांश ग्रामवासियों की आजीविका का साधन कृषि कर्म ही रह गया था। सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण उनकी आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक था, अतः ऋण लेना आवश्यक था। ऋण पाने की उचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामवासियों को महाजन एव साहूकारों का आश्रय लेना पड़ा। इन जमींदार तथा साहूकार दोनों ने किसानों की असमानता, अशिक्षा का लाभ उठा कर उनका शोषण किया।

नागरिक जीवन में भी अनेक आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई थी। विदेशी शासक वर्ग ने जिस प्रकार की गिरावट का प्रचार किया था, उससे अधिक सस्या में नलकों की ही भरमार हो सकती थी। आजीविकोपार्जन में सहायक स्वतन्त्र व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा न मिलने के कारण शिक्षित वर्ग को सरकारी नौकरी का द्वार खटखटाना पड़ता था, जिससे दिन प्रतिदिन बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही थी।

ठाकुर गोपालशरणसिंह, श्री 'त्रिभूल', भागनवास चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, प० रामनरेश त्रिपाठी, रामयारीमिह दिनकर आदि कवियों ने आर्थिक शोषण तथा अर्थ सम्बन्धी समस्याओं का विवेचन काव्य में किया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने आर्थिक शोषण द्वारा भारत की दुर्दशा का अत्यधिक तीव्र शब्दों में वर्णन किया है।

'त्रिभूलजी' न विदेशी पूँजीवादी साम्राज्यवाद की सोव-उत्पीड़नकारी, अन्यायपूर्ण, असाध्यवादी आर्थिक नीति का उद्घाटन कर भारतीयों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। भारत में पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना कर अंग्रेजी शासकों ने थोड़े से भारतीयों को धनाधीन बनाकर उनकी सहायता से माघारण जनता को चूसने की अनोखी रीति निकाली थी। अतः देश में विषमता, अनेकता आदि कटु भावनाएँ फैल रही थी। 'त्रिभूल' ने उनकी इस नीति का विरोध करते हुए लिखा है—

सभी प्रकृति के पुत्र जान सबको है प्यारी।

पाये प्रकृति प्रसाद सभी हैं हम अधिकारी॥

धनाधीन क्यों रहे एक दूसरा क्यों भ्रष्टारी ?

है यह अति अन्याय सोव-उत्पीड़नकारी।

मिलता दोनों को नहीं समुचित धन का मोल है,

प्रगट न देखें सोच पर भरी होल में होल है॥

पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने 'परिव' सप्ताहिका में प्रेम तथा के सहारे देश

की आर्थिक दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किये हैं। देश-दशा से परिचित होने के लिए पथिक एक वय तक भ्रमण करता है। देश के प्राकृतिक सौंदर्य को देख वह आश्चर्य-निमग्न हो जाता है कि इतने सुन्दर तथा प्राकृतिक वैभव से पूर्ण देशवासी क्षुधा-तृपित क्यों रहते हैं। यह कंसी विडवना है कि वृषकर्मण अन्न उत्पन्न करके भी दाने दाने को तरसते हैं—

पथिक रहो सब और भूख की ज्वाला है घर घर में।

मास नहीं है, निरी सास है शेष अस्थि पजर में ॥

अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना।

कोई नहीं किसी का साथी, अपना और बिगाना ॥^१

त्रिपाठी जी ने स्वदेश प्रेम के अतिरेक में देश-दशा का अत्यधिक करण एवं भावात्मक चित्र खींचा है। उनकी यह सबसे बड़ी विदोषता है कि तत्कालीन देश-दशा के चित्रण के लिए कथा वाच्य का आश्रय लिया है। 'पथिक' का क्रूर एवं अन्यायी नृप अंग्रेजी शासन का प्रतीक है जिसकी अनौति के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था का विघटन हुआ था।

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने भारत की आर्थिक विपन्नता के प्रतीक भित्तारी की स्थिति और स्वरूप दोनों का स्पष्ट और संप्राण चित्र खींचा है—

वह आता —

दो दूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,

बल रहा लकड़िया डेक,

मुट्ठी भर दाने को—भूख मिटाने को

मुँह फटी पुरानी भोली का फैलाता—

दो दूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता ॥^१

इसी कविता में 'निराला' जी ने भारत की दयनीय स्थिति का अत्यन्त करुण चित्र खींचा है।

भिक्षु को अपने बच्चों के साथ जूठी पत्तलो को चाटने में भी चैन न मिल पाता था क्योंकि उन्हें झपट लेने की कुत्तें मड़े हुए थे। किसी भी देश की इससे अधिक आर्थिक दुर्दशा क्या होगी। 'तोड़ती पत्थर' कविता में निरालाजी ने पूँजीवाद के कारण उत्पन्न भारत की निम्न वर्ग की नारी की दयनीय दशा का सजीव एवं प्रभावात्मक चित्र प्रस्तुत किया है—

वह तोड़ती पत्थर;

देखा उसे मैंने इसाहाबाद के पथ पर—

वह तोड़ती पत्थर।

१. रामनरेश त्रिपाठी . पथिक . पृ० ४५

२. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : अपरा : पृ० ६६

नहीं छायादार
 पेड़ वह जिसके तले बंठी हुई स्वीकार;
 क्याम तन, भर क्या जीवन,
 नत नयन, प्रिय कर्म रत मन
 गुरु हथोड़ा हाथ,
 करती बार-बार प्रहार —
 साधने तक मानिका घट्टालिका, प्रकार ॥'

विदेशी शासकों की दानवी प्रवृत्ति के कारण भारतीय जीवन में जिस अभाव एवं हाहाकार का साधारण या उमका यथाथ भासिक, बीभत्स चित्रण 'दिनकर' जी ने किया है—

यह ईश्वर का क्या हाल सोल पाया न अभी जो धातू पीना ?
 घूँस घूँस रतन मां का रो जाता रो-विलस नगीना ।
 विवश दलती मा, शयन से नहीं जान लडप—उड़ जाती,
 अपना रक्त पिला देती यदि फटती घात वध्य की छाती ।
 कल कल से अक्षुष शासकों की भूली हड्डी रोती हैं,
 'दूध-दूध' की कदम-कदम पर सारी रात सड़ा होती है ।
 दूध-दूध ' श्री वक्त मन्दिरों में बहरे पापाण महा हैं,
 'दूध-दूध' तारे, सोनो इन बच्चों के भगवान रुहा हैं ?'

इन पंक्तियों में बवि हृदय का हाहाकार नरणा से भीग कर बोझिल हो गया है और उसकी तीव्रता, उग्रता गहनता और बड़ जाती है । इसी दम में गोपक वर्ग अपने स्वानों की दूध में नहाना दियाई देते हैं ।' बवि हृदय अपने देश की विवशता, दयनीयता और अभावों को देख नीरकार कर उठता है कि जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृपकों को माराम नही है ।' उसमें मर्मस्थ माहम धा जाता है और अभाव के निराकरण के लिए वह प्रयत्नशील दियाई देता है ।'

ग्रामवासिनी भारतीय जनता की शोचनीय आर्थिक अवस्था का उपहास सा उठानी देवी त्रिनिवा अधिक बटकर थी । वाड में बचने के लिए साधनों का अभाव था । निवारामनरण गुण ने 'वाड बविना म वाड में उल्टीदित दीन-हीन ग्रामीणों की विपत्ति का वरुण हस्य रीचा है ।' साम्राज्यवाद की शोषण नीति में सहयोग देनी हुई वाड आदि आधिदैविक विपत्तिया कृप का मिश्रक बना बन ही

१ निराला तोड़ती पत्थर (१९२० ई०) पृ० २०

२ रामपारीतिह दिनकर हुकार - पृ० २२

३ वही, पृ० २३

४ वही, पृ० २२

५ वही, पृ० २३

मान्त होती थी —

छोड़ कर रुद्र रूप भिक्षुक का रूप धार
आई आज बाढ़ है तुम्हारे द्वार ।
पर्व पर जाते हो स्वयं ही जहाँ,
आये हैं वही ये तीर्थ-आप ही तुम्हारे यहाँ ।
याचक सड़ा है पर्व ही स्वतः ।
आये आज होके भ्रत
देकर दया का दान
कुछ तो मिटाओ सुधा इनकी महा महान ।'

कवियों ने देश के आर्थिक शोषण, आर्थिक विपन्नता तथा अर्थभाव के कारणों पर लेखनी उठाने, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक आदि अनेक शैतियों में काव्य रचना की है। अपने युग के आर्थिक अभाव का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर कवियों ने अपनी वाणी मार्मिक की है। ये चित्र जनता के हृत्तल का स्पर्श करने वाले हैं।

काव्य में सामाजिक दुर्दशा का चित्रण

सन् १९२० के पश्चात् हिन्दी काव्य क्षेत्र में छायावाद एवं रहस्यवाद की प्रवृत्ति के विकास के कारण द्विवेदीयुगीन अतिशय इतिवृत्तात्मक और बाह्यार्थ निर्द-
पिणी काव्य धारा समाप्तप्राय होन लगी थी। अतः इस युग के अधिकांश कवियों ने सामाजिक परिस्थितियों के स्थूल चित्रण की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत लौकिक प्रेमा-
नुभूति को सूक्ष्म, छायात्मक, रहस्यात्मक एवं विशेषण प्रधान शैली में अभिव्यक्त
किया है। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का
आभास दे कर नवीन कल्पनाओं एवं मान्यताओं को उद्भूत किया गया है। कवि-वर्ग
की सामाजिक चेतना कुठित हो गई थी। अतः द्विवेदी युग की तुलना में, इस युग के
काव्य में सामाजिक दुर्दशा के स्पष्ट अथवा भावात्मक चित्र अल्प संख्या में मिलते हैं।

द्विवेदी युग में अनेक आ रहे कवियों ने अवश्य सन् १९२० के बाद भी अपनी
कविताओं में सामाजिक रुढ़ियों, कुरीतियों, अनीति आदि का वर्णन इतिवृत्तात्मक रूप
में किया है। ये कवि हैं नाथूराम शंकर शर्मा, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिमौघ',
मैथिलीशरण गुप्त, रूपनारायण पांडेय, विषोमी हरि आदि।

नाथूराम शंकर शर्मा ने काव्य में इतिवृत्तात्मक शैली में विधवाओं की दुरवस्था,
बूढ़ों का बालिका बन्ध्याओं में विवाह, सामाजिक पाखण्ड, बाल विवाह आदि कुरीतियों
का वर्णन किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने "विधवा" कविता में विधवाओं के प्रति
सामाजिक अत्याचारों और व्यभिचार का भडाफोड़ किया है। 'स्त्रियों के प्रति कर्तव्य'

१ सियारामशरण गुप्त द्वारदल पृ० ६७

२ शंकर सर्वस्व - पृ० २६३ (काव्य रचना का समय नहीं दिया गया है)

३ मैथिलीशरण गुप्त - हिन्दू : पृ० ६२

४ वही : पृ० ६४

मे वेमेल विवाह का विरोध और स्त्री-शिक्षा का प्रचार कर नारी वर्ग की जड़ता एवं अज्ञानता को मिटाने का उद्योग किया गया है जिससे पुरुष के साथ समाज का नारी वर्ग भी देश की उन्नति में सहायक हो सके। 'वृद्ध विवाह' में भारतवासियों की दूष मण्डकता और वृद्ध विवाह के कुरारिणायो का दिग्दर्शन करा कर दाल-विवाह का भी कवि ने विरोध किया है।^१ 'द्वार' में गुप्तजी ने कृष्णकथा के माध्यम से नारी की असहाय स्थिति की ओर 'विधूत' काव्य छंद में संकेत किया है। नारी पत्नीत्व के उच्च आदर्श से उतर कर दासी भाव रह गई थी।^२

रूपनारायण पांडेय ने भी इतिवृत्तात्मक नैसी में सामाजिक कुरीतियों, नारी की प्रशिक्षा और विधवाओं की व्यवस्था के दयनीय गम्वन्ध में लिखा है।^३ अयोध्यामिह उपाध्याय की सामाजिक चेतना अत्यधिक आगस्त्य है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, दुर्वृत्तताओं का अत्यन्त मजबूत चित्र व्यापारत्मक नैसी में खींचा है। डा० द्वारिका प्रसाद ने लिखा है—'नरि ने समाज के कायर, घालमी शर्मभंग, परमुखा-पेक्षी, धर्मगंध घन्धविचारी, छूआ-छूत फैलाने वाले, डोही पाम्पण्डी, मनचले, निर्लज्ज आदि महापुरुष पर अच्छी पकड़ियाँ बसी हैं।'^४ बूढ़ो द्वारा युवतियों में विवाह पर हारवपूर्ण झेली में व्यर्थ करते हुए लिखा है—

हो बड़े बूढ़े न गुड़ियों को ठगे,
पाउडर भूँह पर न छपने दे मत ॥
व्याह के रंगीन जामा को पहन,
बेईमानी का पहन जामा न लें ॥
छोकरा का व्याह बूढ़े से हुए,
बोट जी से लग गई किसके नहीं।
किसलिए उस पर गड़ाये दाँत बह,
दाँत भूँह से एक भी जिसके नहीं ॥^५

विद्योगी हरि ने भी अपने युग की सामाजिक दुर्दशा का चित्रण अजभापा में किया है। दाल विधवा^६ में स्पष्ट कह दिया है—

जहाँ दाल विधवा-हिये रहे धधकि अतार।
सुन-मोतलता को तहाँ करिहो किमि सवार ॥^७

१ नैयिलीनारण गुप्त स्वदेश सगीत : पृ० ४६

२ वही . पृ० ४०

३ नैयिलीनारण गुप्त द्वार पृ० २५

४ रूप नारायण पांडेय पराग । पृ० १८, १६

५ डा० द्वारिकाप्रसाद . प्रिय-प्रवास में काव्य, सस्कृति और दर्शन पृ० २३२

६ अयोध्यामिह उपाध्याय धुमते चौधवे पृ० १६

७ विद्योगी हरि चोर ततसई पृ० २२

८. निराला काव्य और व्यक्ति . पृ० १११

रामनरेश त्रिपाठी की भी भारत की विधवा के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी । 'विधवा का दर्पण' कविता में उस विधवा का चित्र है जिसने राष्ट्र के हित अपने पति का उत्सर्ग कर दिया था । इनकी विधवा दयनीय होने हुए भी गौरव की वस्तु है ।

छायावादी एवं रहस्यवादी कवियों में केवल 'निराला' ने वर्तमान की यथार्थता को विस्मृत नही किया है । 'अतिशय कल्पना के आरोप के उस गुण में भी निराला साधारण समाज और मानव जीवन की धोर दृष्टि निलोप करते हैं ।' उन्होंने भारतीय विधवा का जो चित्र अपनी 'विधवा' कविता में खींचा है, वह अपूर्व है । 'शकर' प्रथवा मैथिलीकरण गुप्त की भांति उनकी लेखनी ने भारतीय विधवा जीवन की कुठामो, विकृतियों, सामाजिक अन्याय एवं अत्याचार का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली में नहीं किया है । 'निराला' जी ने भारतीय विधवा के दिव्य रूप के साथ, उसकी मन स्थिति के विस्लेषण में सामाजिक रुद्धियों के प्रति विरोध के स्वर को मिला दिया है । मधु में छिपे विष की धोर सकेत किया है । दिव्यता में आवृत्त मानव मनोवृत्ति की यथार्थता का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन किया है । विधवा के प्रति कवि की संवेदनात्मक अनुभूति गहरी होने के कारण वह सहज ही पाठकों की समस्त सहानुभूति एवं करुणा की पात्र बन जाती है—

वह दृष्टदोष के मन्दिर की पूजा सी
वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन,
वह क्रूर काल ताण्डव की स्मृति रेखा सी,
वह दूटे सह की छुटी लता सी दीन—
दलित भारत की ही विधवा है ॥'

विधवा का इतना भावोत्पादक एवं प्रभावोत्पादक चित्रण इसके पूर्व नहीं हुआ था ।

सियारामशरण गुप्त ने 'आर्द्रा' में लघु कथाओं के रूप में काव्य द्वारा सामाजिक रुद्धिवादिता का सुन्दर एवं मार्मिक चित्रण किया है । 'नृशंस' में अर्थाभाव और कन्या के विवाह की समस्या ली गई है । जब 'कौड़ी भी नहीं है पास, श्रृण ने किया है दास' तो कन्या के विवाह और दहेज की प्रथा माता पिता के लिए विष से भी अधिक घातक हो जाती है । बेटी को विष पान में ही अपने माता-पिता की मुक्ति का उपाय मिलता है ।'

हिन्दू समाज को विनष्ट करने वाली शक्तियों में अस्पृश्यता की भावना का भी प्रमुख हाथ था । समाज के उच्चवर्ग में, निम्न श्रेणी शूद्र वर्ण के लिए व्याप्त,

१ निराला काव्य और व्यक्तित्व : पृ० १११

२ निराला : अपरा पृ० ५६

३ वही, पृ० ५६

४ सियारामशरण गुप्त : आर्द्रा : पृ० २७-३६ द्वितीयावृत्ति

हीन भावना तथा भेदभाव उसे पगु बना रहे थे । उसमें असमानता तथा मनोमानिय्य बढ़ता जा रहा था । समाज का एक वर्ग अस्पृश्य होने के कारण सचीर्णता, और असमानता से भर चुका था । समाज बहिष्कृत इस वर्ग के कारण राष्ट्रीय जीवन और तथा राष्ट्रीय भावना का समुचित विकास संभव नहीं था । विदेशी शासक इनकी असमानता का लाभ उठा, सहज ही अपने धर्म में दीक्षित कर, इन्हें अपना समर्थक बना लेते थे । गांधीजी ने इसी कारण देश की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों को राष्ट्रवाद के अनुकूल बनाने के लिए अछूतों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया ।^१

अछूतों की समस्या तथा उनके उद्धार के विषय को लेकर हिन्दी में काव्य रचना तत्कालीन अधिकांश राष्ट्रीय कवियों ने की है । श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'स्वदेश-संगीत' में समाज में व्याप्त भेदभाव तथा अस्पृश्यता की भावना का वर्णन 'अछूत' कविता में किया है ।

'हरिप्रोष' जी ने भी अछूतों की निन्दा की है । कवि की धार्मिकता इतनी सहिष्णु है कि उसकी आत्मा सामाजिक पाखंड, कूपमण्डकता, भेदभाव, सचीर्ण विचार के कारण मिटते हुए राष्ट्रीय रंगों को देखकर व्यथित हो जाती है—

पाँव छू छू उनके तरे हैं छितितल पायी
और हम छाह से अछूत की हैं हटते ॥^२

विद्योगी हरि ने 'अछूत' कविता में अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया है । अस्पृश्यता को समाज की काली करतूत कहा है—

अपनावत अजहू म जे अपनेहि भग अछूत ।
क्यों करि हूँ हैं छूत बै करि कारी करतूत ॥^३

'साकेत' महाकाव्य में मैथिलीशरण गुप्त ने राम सीता को बोल, विराट, भीम, प्रादि निम्न जातियों के साथ आत्मीय सम्बन्ध जोड़ते दिखाया है । वर्धा आश्रम की भांति उन्हें कातने बुनने का उपदेश दिया जाता है । अतः उन्हें भी अस्पृश्यता प्रभाव है । 'पंचवटी' खण्ड में गुप्त जी की सहानुभूति निम्न वर्ग के साथ साथ पगु वर्ग के प्रति भी है । मैथिलीशरण गुप्त की बंणव भावना अनि विस्तृत एवं महान है जो प्राणिमात्र के प्रति सद्भावना से भरी हुई है । 'भारी' में सियाराम-शरण गुप्त ने कथा-काव्य द्वारा अछूतों की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्र खींचा है ।

हिन्दी कविता में सामाजिक दुर्दशा के अन्य रूपों के साथ अछूतों के प्रति सामाजिक प्रत्याचार के अक्षिप्त चित्र नहीं मिलते । विभिन्न विद्वानों ने छायावादी और रहस्यवादी कवियों द्वारा सामाजिक उपेक्षा के विन्न विन्न कारण खोजे हैं,

१. M K Gandhi—Hindu Dharma—P 10

२ हरिप्रोष • अस्पृश्यता . पृ० ८

३ विद्योगी हरि : और सतसई : पृ० ७८

लेकिन उनकी तत्कालीन सामाजिक निरपेक्षता अथवा विमुखता राष्ट्रवाद की दृष्टि से खटकती है। इसमें सन्देह नहीं कि यह उनकी वर्तमान से पलायन की प्रवृत्ति का ही परिणाम था।

साम्प्रदायिकता तथा प्रादेशिकता आदि

भारत का बिरकाल से यह दुर्भाग्य रहा है कि यह देश फूट, बँर, अनेकता आदि दुर्भावों के कारण ही विदेशियों से आक्रान्त होता रहा है। हमारा इतिहास इसका साक्ष्य है कि भारत की अवनति का मूल कारण आपसी फूट तथा बँर रहा है। अन्यथा बीरता का अभाव न था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद रुपी विष लता ने भी भारतीयों की इस दुर्बलता का पूर्ण लाभ उठाया। साम्प्रदायिकता तथा अनेकता के अनुकूल वातावरण में अबाध रूप से वह बढ़ती गई। भारतीयों की जातीय कटुता के कारण ही अंग्रेजों की कूटनीति फली फूली और हमें उनके अत्याचार सहन करने पड़े। हरिऔध जी ने भारतीयों की दुर्बला के इस रूप का अति व्यथा मक शैली में वर्णन किया है—

हरिऔध कटुता न जाति में जो फैली होती ।

कैसे कूटनीति वाला क्रूर क्रूर कूटता ॥'

भाज हमारे घर में फूट पाँव जोड़कर वैठी है, बँर भकड़ा हुआ खड़ा है, अवनत की बन आई है और 'रगड़े भगड़े गुलछर उड़ा रहे हैं।' श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी फूट को ही भारतीयों के विनाश कारण माना है। उन्होंने भारतवासियों को, साम्प्रदायिक विभिन्नता को मिटा कर, हिन्दुत्व के एकत्व में अभिन्न हो जाने का उपदेश दिया था। श्री मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक पक्ष अति प्रबल है अतः उन्होंने समस्त देशवासियों को हिन्दूपन के गर्व तथा संस्कृति की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था। उनका 'हिन्दू' शब्द अति व्यापक है। उन्होंने जैन, बौद्ध, सिक्ख, वैष्णव, शैव सभी धर्मावलम्बियों को हिन्दू की परिभाषा के अन्तर्गत लिया है। मुसलमानों को भी गुप्त जी ने, हिन्दू ही माना है क्योंकि परिस्थितिवश उन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ये सभी मूल रूप में हिन्दू हैं, इस कारण गुप्त जी को जातीयता अथवा धार्मिक मतमतान्तर के आधार पर भारतीयों का विभाजन अनिष्टकर लगता है।

वैष्णव, शैव, शाक्त, सिक्ख, जैन,

हो कि न हो या कुछ हो ऐन,

पर तुम में है हिन्दू, रक्त;

हो इस पुण्य भूमि के भक्त ॥'

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' - पद्य संग्रह : पृ० ३५

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' चुनते चौपदे ४

३ मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० १६

'गुरुकुल' की रचना कर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने हिन्दुओं के बीच फैल चुके धर्म सम्बन्धी विभेद को मिटाना चाहा है। उन्होंने स्वयं इस पुस्तक के उपाध्याय में लिखा है, 'यदि इस पुस्तक से हम में परस्पर कुछ भी एकता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई तो लेखक का सारा धर्म सार्थक हो जाएगा।' हिन्दुओं से सिकन्दरों का विरोध बढ़ रहा था, वे हिन्दुओं में धर्म के आचार पर साम्प्रदायिक विभेद करना चाहते थे। गुप्त जी ने इस धर्म की रचना द्वारा यह स्पष्ट किया है कि भारत सिक्ख धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न नहीं है। सिक्ख गुरुओं के जीवन चरित, उनके बीर कार्यों तथा सिक्ख परम्परा का संक्षिप्त इतिहास देते हुए सिद्ध किया है कि सिक्खों की धार्मिक तथा सामाजिक विचारधारा गौता के सिद्धान्तों के अनुरूप थी। सिक्ख धर्म हिन्दू धर्म का एक उपसम्प्रदायमान है—

हिन्दू लाति एक जननी है, जात उसी का सिक्ख समाज;

किन्तु आज यह बंट रहा है, टूटा टूटी, हैरत हा। सान ॥^१

इस धर्म के परिणाम में गुप्त जी ने साम्प्रदायिक विभेद की भावना को मिटा कर सिक्खों को राष्ट्र का सच्चा नागरिक बनाना चाहा है तथा उनकी राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा धर्मग्रन्थों पर की है। 'साकेत' महाकाव्य में गुप्त जी ने कहा है कि सनेकता में राष्ट्र का बल बिखर जाता है—

एक राज्य न हो बहूत ॥ हों जहाँ,

राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ ॥^२

बहुत से राज्य का धर्म वर्तमान काल में साम्प्रदायिकता तथा प्रांतीयता की हानिकार भावना से है।

साम्प्रदायिकता का सबसे विषम रूप था हिन्दू मुसलमानों के मध्य बढ़ती हुई विद्वेधानि। यद्यपि इसका बहुत कुछ कारण अंग्रेजों की कूटनीति थी क्योंकि वे इन दो प्रबल धर्म सम्प्रदायों को आपस में सदा कर अपना स्वार्थ साधन करते थे। देश का यह दुर्भाग्य था कि अन्तर्धर्मियों से इस देश में बसकर भी मुसलमान इस अपना बतन नहीं मानते थे। वे अज्ञानवश एक देश सभी नीका के घायी होने पर भी एक दूसरे से धार्मिक मतभेद के कारण भारत की नीका दुबा रहे थे। पण्डित रामचरित उपाध्याय ने मुसलमानों को इस साम्प्रदायिकता की सहर में बंध जाने में रोका है। उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाही है—

भारत ही में पैदा होते, भारत ही में भरत हो,

कुछ कुछ हानि-साम सब कुछ सुख भारत ही में रहन हो।

१—मैथिलीशरण गुप्त : गुरुकुल पृ० २४

२—वही : पृ० २४६

३—मैथिलीशरण गुप्त : साकेत . पृ० २४

बहको मत, कुछ समझो ब्रह्मो, सहको, मुसलमानों के;

हिन्दुस्तान हमारा ही है हम हैं हिन्दुस्तान के ॥^१

प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने भी भारतवासियों को जातीयता की रक्षा का सदेश दिया था। 'हरिऔध' जी के 'जाति' शब्द का अर्थ भनि विस्तृत था, जिसमें केवल हिन्दू जातियों का ही नहीं बरन् मुसलमान जाति का भी समाहार हो जाता है। हिन्दू मुस्लिम दलों से वे प्रति विमुख हो गये थे। इस विषय में खेदपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा है—

जो निबाहो नेह के नाते न तुम। जो न बाँट कर खाओ जुती।

तो धुरी बेइग आपस में घला। मत गले पर जाति के केरो छुरी ॥^२

श्री तियारामसरण गुप्त का 'भ्रातृमोक्षार्ग' हिन्दू मुस्लिम विरोध के प्रबल वेग के विनाशचक्र में रक्तरीजित मानवता की कर्ण कहानी है। इसका रचना काल विजय संवत् १९८८ है जब भारत की दो महान् जातियाँ एक दूसरे के रक्त से अपने हाथ रग रही थी और जिन्हें धान्त करने के प्रयास में अमरसहीद खदेरे गणेश शंकर विद्यार्थी जी को प्राणोत्सर्ग करना पड़ा था। अंग्रेजों की शूटनीति तथा भेद बुद्धि, हिन्दू मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष का विष घोस राज्य करने की युक्ति सफल हो रही थी। कानपुर में हड़ताल हुई, लेकिन मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई का स्वर मन्द पड़ गया था। मुसलमानों ने अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन उत्पात मचाने का बहाना खोज निकाला।^३ विद्यार्थी जी से इस बेर बुद्धि के गरल को विनष्ट करने की प्रार्थना की गई। हिन्दू मुस्लिम दलों की बात सुन वे दुर्घटना-ग्रस्त स्थलों पर गये और उन्हें समझाया कि वे भाई-भाई हैं और भाई का रक्तपात पशुत्व से भी गहिष्ठ कार्य है। उन्होंने धार्मिक एकता के मूल तत्वों को समझाने का प्रयास किया—

नहीं दूसरा है वह कोई

उसे रहोम रहो या राम ॥^४

प्रेम तथा सहिष्णुता द्वारा द्वेषभाव मिटाने का सदेश दिया। स्वयं विद्यार्थी जी ने हिन्दू दलों के बीच फले हुए कुछ मुसलमान परिवारों की रक्षा भी की थी। किन्तु हिन्दू मुसलमानों के समुक्त राष्ट्र को धादसी मानने वाले, दोनों के हितसरक्षक विद्यार्थी जी की राष्ट्रीय भावना बर्बरता के सम्मुख सपन न हुई। भबह्व का गला घोट कर भबह्व की घूम मचाने वालों की कमी न थी और अन्त में साम्प्रदायिकता का बोल-बाला और मुसलमानों द्वारा विद्यार्थीजी का वध। दो घमों को मिलाने के प्रयत्न में

१. प० रामचरित उपाध्याय . राष्ट्रभारती : पृ० २३

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : भुभते चौपदे ॥ पृ० २७

३ तियारामसरणगुप्त : भ्रातृमोक्षार्ग : पृ० १७

४. वही, पृ० २०

उन्हें आत्मोत्सर्ग करना पड़ा था। 'भार्ता' में सियाराम जी ने साम्प्रदायिकता के नृशंस परिणाम को दिखाने के लिए लघु कथा काव्य 'अग्नि परीक्षा' लिखा। हिन्दुओं का कीर्तन जलूस निकलते ही मुसलमानों ने उसे यत्न कर गिरा कर रोका। धर्म के नाम पर दोनों जातियाँ लड़ गईं। जितना ही रक्त बहता था, विद्वेषाग्नि उतनी ही बढ़ती जाती थी। गुलाबचन्द के घर के किवाड़ तोड़ आततायी मुसलमान उसकी पत्नी सुभद्रा को उठा ले गये। अबला नारी किसी प्रकार अपने सतीत्व की रक्षा कर पति के पास लौटती है लेकिन साम्प्रदायिकता से भी अधिक कठोर सामाजिक बन्धनों के कारण गुलाबचन्द उसे स्वीकार नहीं करते और अन्त में वह आत्मघात कर लेती है। साम्प्रदायिकता और सामाजिक ऋद्धिवादिता के दो चक्को के बीच हिन्दू नारी पिस जाती है। सियाराम जी ने इस कथा को अपनी सम्वेदना के स्पर्श से अत्यधिक कठण बना दिया है। पाठक को साम्प्रदायिकता से अधिक हिन्दू समाज की नृशंसता खलती है। इस कथा में सुभद्रा ने अपने पति से कहा भी है—

अच्छी बात ! बँसो ही परीक्षा अभी बूनी मैं,
पीछे नहीं हूँ मैं,
मुझ पर जैसा क्रूर तुमने प्रहार किया,
नागरिकों ने भी नहीं बँसा घोर धार किया ॥'

काव्य में कहानी के द्वारा श्री सियाराम शरण गुप्त कृत 'भार्ता' में 'अग्नि परीक्षा' में हिन्दू मुस्लिम दंगों की भूमिका पर सुभद्रा नाम की हिन्दू नारी के सतीत्व के अोजमय दशन मिलते हैं जिसने सीता की भाँति सतीत्व परीक्षा देकर प्राण त्याग दिये।

भारतीय सस्कृति एवं शिक्षा की दुर्दशा

विदेशी शासन ने भारतीयों की केवलमात्र राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी पशु कर दिया था। पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने अधिकांश शिक्षित जनसमुदाय के मनोविज्ञान को बदल दिया। नवीन पाश्चात्य शिक्षा से दीक्षित वर्ग अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा आदर्शों को विस्मृत हो नहीं कर बैठा था वरन् उन्हें हीन दृष्टि से भी देखने लगा था। वह भारत के पतन का प्रतिम स्वर था। हिन्दी साहित्यकारों ने तत्कालीन शिक्षित भारतवासियों की विकृत मनोवृत्ति का ग्लानिपुस्त शब्दों में वर्णन किया है। शिक्षा विधुव की भिक्षा मात्र रह गई थी जो दासता की बेडियाँ कसने में अधिक सायक थी। श्री प्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रोध' के शब्दों में—

क्या ऐसी ही सुफलदायिनी है अब शिक्षा ?
क्या अब वह है बनी नहीं शिक्षा की भिक्षा ?

क्या अब है वह नहीं दासता बेड़ी कसती ?
क्या ॥ पतन के पाप-पक में है वह फंसती ?
क्या वह सोने के सदन को नहीं मिलाती धूल में ?
क्या बन कर कीट नहीं बसी वह भारत-हित फूल में ?^१

वह भारत जिसने सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी थी, उचित शिक्षा के अभाव में विवेकशून्य हो गया था। विदेशी शासक जिस शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, वह देश तथा जाति पर मर मिटने की अपेक्षा उनकी स्वार्थ-सिद्धि की पूर्ति में सहायक थी। अतः इसी कारण गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन के समय ही सरकारी स्कूलों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों के स्थापन का पूर्ण प्रयत्न किया था। उस समय गांधीजी का यह कार्य देशवासियों को असम्भव तथा अति कठिन-सा प्रतीत हुआ था। 'हरिप्रौढ' जी के विचार में यह कार्य सरोवर की कुछ बूंदों के ही समान था।^२

तत्कालीन शिक्षा के ही कारण कुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्क में भी यह अविचार पुष्ट हो गया कि पश्चिम के सिद्धान्तों, वहाँ के रहन सहन, दीक्षा में रग कर भारत का सच्चा सुधार होगा। विशेषकर नरम-दल वालों का अंग्रेजी शासकों तथा उनकी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का विरोधभाव न था। पंडित रामचरित उपाध्याय ने अपने काव्य में नेताओं के इस वर्ग विशेष पर आक्षेप किया है।^३

श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय आत्म-निरव के नाश का मूल कारण तत्कालीन शिक्षा को माना है—

जुलम और भय ने नीरवता अथवा क्षान्ति जमाई जो,
वह है मृत्यु हमारी नीरव रूप बनाकर भाई जो;
किर जो दी तालीम, आत्म-निरव का नाश हुआ सारा
मनुष्यत्व भर मिटा बढ़ी ही-बुरी भीत हमको मारा ॥^४

(५ जुलाई, १९२१)

पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने भारत की दुर्दशा का कारण तत्कालीन शिक्षा पद्धति को माना है। विदेशी शासकों द्वारा प्रचलित शिक्षा का उद्देश्य केवल राज्य कार्य के संचालन के लिए प्रजा को तैयार करना था—

प्रजा नितान्त चरित्रहीन हो शक्ति जाय मिट मन की
शिक्षा का उद्देश्य यही है, नीति यही शासन की।

१. प्रयोग्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रौढ' : कल्पता : पृ० ४०

२. वही : पृ० ४१

३. रामचरित उपाध्याय : राष्ट्र-भारती पृ० ४८

४. माखनलाल चतुर्वेदी : माता पृ० ७३

चरितहीन डरपोक अशिक्षित प्रजा अधीन रहेगी
हे यह भाव निरंकुश नृप का, 'सदा धनिति सहेगी ॥'

हिन्दी नाट्य साहित्य में दुर्दशा के अनेक रूपों का चित्रण (१९२०-३७ ई०)

इस युग में रचित, भारतीय दुर्दशा का अंकन करने वाले नाटकों की संख्या प्रति अल्प है। अधिक संख्या ऐतिहासिक नाटकों की ही मिलती है। भारतेन्दु युग में अवश्य भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दुर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से नाटकों की कथावस्तु के लिए चुना गया था। उनके पश्चात् जयशंकर प्रसाद ने हिन्दी साहित्य को उच्च कोटि के अनेक साहित्यिक नाटक प्रदान किये। इनके प्रायः सभी नाटक ऐतिहासिक हैं, जिनमें भारत के सांस्कृतिक जागरण का प्रयास किया गया है। इस युग के अन्य नाट्यकारों ने प्रसाद जी की ही परम्परा में ऐतिहासिक नाटकों की रचना कर भारत के विगत गौरव का चित्र खींचा है। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाट्यकार हैं—बेचन शर्मा उग्र, बदरीनाथ भट्ट, बलुरसेन दासजी, उदयशंकर भट्ट, जमुनादास मेहरा, हरिकृष्ण प्रेमी और सुदर्शन। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अवश्य अपने युग की सामाजिक समस्याओं को लेकर समस्या नाटक भी लिखे हैं। अतः अधिकांश नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से प्रच्छन्न रूप में अपने युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं और विषम परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया है।

आध्यात्मिक नैतिक पतन

बेचन शर्मा उग्र के 'महात्मा ईसा' नाटक में प्रतीकात्मक शैली में लेखक ने अपने युग आध्यात्मिक नैतिक पतन की झलक दिखाई है। इस नाटक में ईसा के युग और देश की समस्याएँ एवं परिस्थितियाँ वही दिखाई गई हैं जो अंग्रेजी शासन काल के भारत की थी। वस्तुतः नाट्यकार ने प्रच्छन्न रूप में राजा हेरोद तथा महारानी हेरोदिया के चारित्रिक पतन, अनाचार, अनैतिकता में अपने युग के भारतीय शासक वर्ग का नैतिक पतन दृष्टिगत कराया है। 'राजा नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पतित था, तो प्रजा की दुर्दशा क्यों न होती। धार्मिक स्थान, पंडे-पुरोहित, महन्त आदि नैतिक पतन एवं आध्यात्मिक हीनता को प्राप्त हुए थे। उग्र जी ने एलाजर का चरित्र विषम अश्रव्य रूप से अपने युग और अपने देश के धर्माचार्यों के नैतिक पतन को दिखाने के लिए किया है।' अपने देश में इन समय धर्म का उद्देश्य अति विकृत हो गया था। वह बाह्य वस्त्रों को भोजन कराने और मन्दिरों में रत्नादिष्ट भोग्य पदार्थ प्रसाद रूप में खटाने तक सीमित हो गया था, जैसा कि इस नाटक में दिखाया गया है। नाटक में महात्मा ईसा की मूढ़ दृष्टि एवं मत्काराधना धार्मिक

१ रामनरेश त्रिपाठी पथिक पृ० ४७

२ बेचन शर्मा उग्र - महात्मा ईसा पृ० २६

३ बेचन शर्मा उग्र : महात्मा ईसा - पृ० ४०

अनाचार को मिटाने के लिए प्रयत्नशील है और हमारे देश में गांधी जी उसी कार्य को कर रहे थे ।

जयशंकर प्रसाद ने अपने सभी नाटकों में सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय, नीति-अनीति का सघर्ष दिखाया है । यह भी आलोच्य काल की विशेषता थी । उनके नाटकों में देश के आध्यात्मिक नैतिक पतन के प्रतीक पात्र हैं—राज्य-पथी में शान्ति मिश्र, विश्वास में महापंमल, स्कन्दगुप्त में प्रपञ्चबुद्धि कापालिक, भ्रजतस्तनु में देवदत्त । 'विश्वास' नाटक में राजा नरदेव, विलासी एवं उच्छृंखल प्रवृत्ति के जमींदार, तालुकेदार, भारतीय नरेश आदि पूज्यवादों वर्ग का प्रतीक है, जिनके कारण ग्रामीण सुन्दरियों की मर्यादा अक्षत हो गई थी । प्रसाद जी ने अपने युग की समस्याओं को ऐतिहासिक कथा में कल्पना के योग द्वारा भूत किया है । 'भ्रजतस्तनु' में मागधी अथवा श्यामा और देवदत्त का नैतिक पतन मरण रूप गौतम बुद्ध का विरोध करता है । इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी दो प्रकार के पात्र दृष्टिगत होते हैं । प्रसाद जी ने भी उग्र जी की भांति अपने युग की धार्मिक मिथ्यावादित्वा, अनैतिकता, आडम्बर आदि की भांति दिखाई है । 'विश्वास' नाटक में बौद्धों के धार्मिक पतन का वर्णन, महन्त द्वारा चन्द्रेखा को बन्दी बनाना, राजा नरदेव का बौद्ध मठों को भस्म करने की आज्ञा देना आदि दृष्टान्त हैं ।

वर्तमान काल में भारत के देश-जीवन के धार्मिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण वेद्यों की घृणित वृत्ति थी । देश का यह दुर्भाग्य था कि नारी के इस पतित रूप पर सामाजिक मान्यता की मुहर लगी हुई थी । समाज के उच्च वर्ग, सम्भ्रान्त परिवारों तथा मन्दिर जैसे धर्म स्थानों में वेद्यों का नृत्य-भान एवं गौरव की बात बन गई थी । सामाजिक जीवन की इस पतित घनोवृत्ति की ओर उग्र जी के 'महात्मा ईसा' नाटक में संकेत मिलता है । एलाजर धर्म मन्दिर को विलास भवन बना देना चाहता है । उसके शब्दों में 'धर्म मन्दिर में विलास भवन "'कोई बुरी बात तो नहीं है डेविड । जिसने धर्म की सृष्टि की है विलास भी तो उसी की पवित्र रचना है—है न डेविड ?" शासक वर्ग की ओर से इस नैतिक पतन को रोकने की अपेक्षा प्रोत्साहन मिल रहा था । कैसर हेरोद के शासन में महाराज्ञी हेरोदिया ने प्रार्थना स्थानों पर वेद्यों का नाच करवाने की आज्ञा दी थी ।^१ इस ध्येय की पूर्ति के लिए एलाजर जैसे चरित्रहीन तथा लोभी व्यक्ति धर्माचार्य के पद पर नियुक्त किये गये थे । लेखक के अपने युग में भारत की भी यही दशा थी । देश के मन्दिर विलास-साधना के केन्द्र बन गये थे और अंग्रेजी शासक वर्ग देश के इस पतन में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा था । जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी वेद्यों वृत्ति से सम्बन्धित सामाजिक पतन के चित्र मिल जाते हैं । उनके 'भ्रजतस्तनु' नाटक में श्यामा चार-

१. बेचन शर्मा उग्र : महात्मा ईसा : ४२

२. वही, पृ. ४२

विलासिनी के चित्र द्वारा वेश्या समस्या की ओर सकेत किया गया है। काशी की वारविलासिनी का रूप अपनाने के बाद श्यामा स्पष्ट शब्दों में यह कोमती है कि भारतीय समाज में पत्नी की अपेक्षा वेश्या को अधिक मान मिलता है।^१

श्यामा को वेश्या जीवन अपनाने के बाद बड़े बड़े श्रेष्ठी और राजपुरुषों के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है शताब्दियों से चली आ रही इस निवृत्त वृत्ति ने वर्तमान युग में विकट रूप धारण कर लिया था। गांधी जी इसके निराकरण द्वारा सामाजिक श्रद्धा के लिए श्रियाशील थे जिससे राष्ट्रवाद का समुचित विकास सम्भव हो सके।

हरिकृष्ण 'प्रेमी' के ऐतिहासिक नाटक 'रक्षा-बन्धन' में भी प्रच्छन्न रूप से देश के नैतिक पतन की ओर 'एकाध स्थलो पर इनिश किया गया है। इस नाटक में धनदास लेखक ने अपने युग के नैतिक आदर्शों से व्युत्पन्न धनिक व्यापारी वर्ग का प्रतीक है। यह देश-कल्याण की अपेक्षा अपने ही लाभ की बात सोचता है—'जो ज्यादा कीमत देगा, उम्मी के हाथ माल बेचेंगे।' देशी, विदेशी का प्रदन इस वर्ग के सम्मुख महत्व नहीं रखता था।

देश-जीवन के आध्यात्मिक नैतिक पतन के चित्रण, हिन्दी साहित्य में अप्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न रूप से ही अधिकतर लिए गए हैं।

राजनीतिक दुर्दशा

इस युग के नाटकों में राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण भी प्रच्छन्न, साकेतिक अथवा प्रतीकात्मक शैली में मिलता है। जमनादास मेहरा ने अवश्य 'पंजाब केसरी' नामक राजनीतिक नाटक में अपने युग की विषम राजनीतिक परिस्थितियों, आंदोलनों, साइमन कमीशन के बहिष्कार आदि का वर्णन किया है।

उग्र जी का 'महात्मा ईसा' नाटक प्रतीकात्मक शैली में देश की धुनीन राजनीतिक दुर्दशा का विराद चित्र उपस्थित करता है। 'महात्मा ईसा' वस्तुतः महात्मा गांधी हैं और उन युग की राजनीतिक अवस्था प्रच्छन्न रूप में भारत की विदेशी साम्राज्यान्तर्गत दुर्दशाप्रस्तुत स्थिति। महात्मा ईसा के देश के समान इस देश में भी सत्ताधारी शासक दल अत्याचार का डमकू बजाकर ताइव नृत्य कर रहा था, जिसे रोकने के लिए महात्मा ईसा की भांति गांधी जी का जन्म हुआ था। इस नाटक में हेरोद की निरंकुशता, अत्याचार, अनाचार आदि भारत में विदेशी शासकों के दुर्व्यवहार का प्रतिनिधित्व है। हेरोद के समान, विदेशी शासकों की भी भारतीय प्रजा के साथ यही नीति थी—'... "राजा के लिए कोई भी कर्म पाप नहीं। राजा पाप और पुण्य का नियन्ता है। जैसे मसार की सभी वस्तुओं का भोक्ता मनुष्य है... क्योंकि परमात्मा ने उसे सबका सम्राट बनाया है—उसी प्रकार मनुष्य का सम्राट

१. जयशंकर प्रसाद : अज्ञातशत्रु : पृ० ७७

२. बेचन शर्मा उग्र : महात्मा ईसा : पृ० २६

भी अपनी प्रजा के भाग्य का भोग स्वेच्छया कर सकता है ।" शावेल जैसे देशद्रोही सम्राट के कृपापत्र थे, जिनसे मतानुसार राजा की आज्ञा मानना प्रजा का कर्तव्य था, चाहे शासक धर्म मन्दिर को वेश्या भवन बना दें अथवा प्रजा के सिर पर राजस्व कर का बोझ साद दें । शावेल द्वारा किए गए अत्याचार, भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था में नौकरशाही द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रतिरूप हैं । बड़े-बड़े पद और उपाधियों का लालच देकर प्रजा द्वारा जघन्य से जघन्य कृत्य करवाए जाते थे ।^१ राष्ट्रीय उत्थान के लिए अक्सर शक्तिशाली को कठोर दण्ड दिया जाता था । महात्मा ईसा द्वारा असत्य एवं अन्ध्याय के निराकरण के लिए किया गया अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन है क्योंकि इस नाटक की रचना आन्दोलन काल में हुई थी । असहयोग आन्दोलन में विदेशी शासकों द्वारा जिस नृनस एवं अन्ध्यायकारी दमन नीति से कार्य लिया गया था उसका भी प्रच्छन्न रूप से वर्णन मिल जाता है । असहयोगी सत्याग्रहियों पर कोड़े लगवाए गए थे । औरतों और बालकों पर अत्याचार किया था, सिपाहियों ने औरतों की इज्जत लेने में भी सकोच नहीं किया था । उप्र जी ने सत्ताधारियों के काने कारनामों का वर्णन इन शब्दों में किया है—'सो तो ठीक है प्रभो ! परन्तु इन सत्ताधारी यहूदियों का हृदय काले बादलों से भी काला, बख से भी बंठिन तथा मृत्यु से भी भयकर है ।.....'^२

देश का यह दुर्भाग्य था कि शासकों के भय से अथवा स्वार्थ साधन से प्रेरित होकर भारतीय पूँजीपति, जमींदार आदि राष्ट्रीय चेतना का विरोध कर रहे थे । 'महात्मा ईसा नाटक के राजनीतिक दुर्दशा के इस रूप का भी उल्लेख मिलता है ।' शासकों ने भारतवासियों को शराब पीना, चापलूसी करना आदि दुर्गुणों और व्यसनो का चस्का लगावा कर उनकी मानसिक अवस्था विकृत कर दी थी । इसके अतिरिक्त निर्धन व्यक्तियों को छस द्वारा फोड़ कर सत्याग्रह को मिटाने का उद्योग किया था । प्रच्छन्न रूप में इस नाटक में इन सबका वर्णन मिलता है ।^३ सत्याग्रही राष्ट्र-भक्तों को राजद्रोह, ईश्वर निन्दा, शान्ति भंग आदि अपराध लगा कर दण्डित किया जाता था । पराधीन भारत में न्यायालय और विचारपति न्याय का यत्न चोट रहे थे । इस नाटक में महात्मा ईसा कहते हैं—'मैं क्या कहूँ ? जहाँ पर विचारक ही वादी और रक्षक ही भक्षक—वहाँ पर क्या कहा जा सकता है ? मैं न तो इस न्यायालय को मशालत मानता हूँ और न हैरोड को सम्राट—जिसके आप नौकर हैं । मुझे कुछ

१—वेचन शर्मा 'उग्र' महात्मा ईसा पृ० ५६

२ यही, पृ० १५५

३ यही पृ० १४३

४, यही पृ० १७७

५ यही पृ० १५१

नहीं कहना है ।^१ गांधीजी भी इसी कारण न्यायालय को निरर्थक मानते थे, और ऐसा ही क्या सत्याग्रही कंदी के नाते आन्दोलन के उपरान्त दिया था । शासक वर्ग और न्यायालय की स्वेच्छाचारिता का वर्णन डेविड ने अधिक यथार्थ शैली में किया है—
 'इसे कहते हैं स्वेच्छाचार । अधिकार के दुरुपयोग का ऐसा ज्वलन्त उदाहरण संसार के इतिहास में खोजने से भी न मिल सकेगा ।'^२ इस नाटक के वक्ताव्य में स्वयं लेखक ने लिखा है—'मेरे हृदय में आग सुलग रही थी, उसे ही मैंने इस नाटक के रूप में फूक दिया है ।' यह आग पराधीनता के प्रतिभाव की आग है, जिसके प्रकाश में भारत का अतीत-गौरव चमक उठा है ।

जयशंकर प्रसाद के नाटकों में युगीन राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से साकेतिक रूप में हुआ है । उन्होंने अपने अधिकार नाटकों में गौरव युक्त अतीत संस्कृति, इतिहाससम्पन्न योग्य शासक, उनकी शासन पद्धति एवं राजनीतिक आदर्शों से समुक्त कथानक प्रस्तुत कर पाठक-वर्ग को अपनी राजनीतिक पराधीनता एवं दुर्दशा के अन्य कारणों की ओर से विशुद्ध कर, उनके निराकरण के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है । अज्ञात एवं अप्रत्यक्ष रूप में इनके नाटक देशवासियों को विदेशी शासन पद्धति, उनकी कुटिल नीति तथा अत्याचारी से मुक्त होने के लिए उत्साहित करते हैं । प्रसाद जी के 'अज्ञातगन्तू', 'राज्यधी', 'चन्द्रगुप्त', 'स्कंदगुप्त', 'विशाख' आदि नाटकों में राजनीतिक उपलब्धियों के चित्र मिलते हैं । इसका यह कारण है कि स्वयं प्रसाद जी का युग राजनीतिक दृष्टि से शान्तिपूर्ण नहीं था । 'अज्ञातगन्तू' नाटक में अज्ञात अराजक स्वच्छन्द, अन्यायी और अत्याचारी राजा का प्रतीक है । प्रजा की रक्षा की अपेक्षा उन पर शासक जमा कर राज्य करना चाहता है । अग्रणी शासक वर्ग का भारतीय प्रजा के साथ यही व्यवहार था । 'चन्द्रगुप्त' नाटक में चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त अत्याचारी राजा नन्द और विदेशी शक्ति के आक्रमण में राष्ट्र का उद्धार करते हैं ? 'राज्यधी' नाटक में भी पड़्यम्ब, विद्रोह, रक्तपात एवं सषय का दिग्दर्शन कराया गया है । यह देश की युगीन स्थिति थी । 'अज्ञातगन्तू' नाटक में अज्ञात और देवदत्त सभ्य गणों की परिपक्व में जिस वाक्चातुरी से बृद्ध जनो को अपनी ओर कर लेते हैं, प्रायः उसी वाक्चातुरी से अग्रणी शासकों ने भी प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय देशवासियों को प्रजा-व्यमसता के नाम पर भूल बना दिया था । 'विशाख' नाटक में राजा नरदेव शासक वर्ग के पतन का प्रतीक है—'हा जो विपत्ति में आघव है, जो परित्राण है वही यदि विभीषिकासमयी कृत्या का रूप धारण करे तो फिर क्या उपाय है । राजा के पास प्रजा व्यापक बनाने के लिए जाती है, किन्तु जब वही अन्याय पर आश्रित है तब क्या किया जाय ।' प्रसाद

१. देखन मार्ग 'उष' - महात्मा ईसा पृ. १७५

२. वही पृ. ७७

३. जयशंकर प्रसाद : विशाख : पृ. ७८

जी के सभी नाटकों में उनके अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा प्रतिध्वनित हो रही है।

इस युग के अन्य नाट्यकारों ने प्रसाद जी का अनुकरण किया है। अन्य ऐतिहासिक नाटकों में भी भारतीय इतिहास के वीर पुरुष एवं नारी चरित्रों की प्रतिष्ठा की गई है। इतिहास के भरोसे से वर्तमान राजनीतिक दुर्दशा की झलक दिखाई गई है। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं—बदरीनाथ भट्ट का दुर्गावती नाटक, उदयशंकर भट्ट के विक्रमादित्य और 'दाहर अथवा सिन्ध पतन' नाटक, बाबू लक्ष्मोत्तारायण का 'महाराणा प्रताप का देशोद्धार' नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी का 'रक्षा-वधन' नाटक, मुद्रर्शन का 'जय पराजय' नाटक। इन नाटकों के मूल में अवस्थित सघर्ष लेखकों के अपने युग का राजनीतिक सघर्ष है, जो भारतीयों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के हेतु किया जा रहा था।

बदरीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती' नाटक में भगवत की कूटनीति तथा अंग्रेजी कूटनीति में बहुत कुछ साम्य है। राव गिरधारीसिंह के इलाके में सुधार के नाम पर जो 'ब्रिगाड' चला रहा था, वह प्रच्छन्न रूप में अंग्रेजी सरकार की नीति थी। देशी रियासतों और जमींदारियों की यही दशा थी।^१ राव गिरधारी जैसे देशघातियों के कारण दुर्गावती की पराजय हुई और वह वीरगति को प्राप्त हुई।^२ जब तक किसी देश में विद्रोहवादी नहीं होते, तब तक उस देश की स्वतन्त्रता पर वही से कोई हार नहीं हो सकती।^३ नाटक के यह प्रत्यक्ष निहितार्थ सत्य हैं, क्योंकि अंग्रेजी काल में पराधीनता का अभिशाप इतना अधिक फलित हुआ था कि राष्ट्र सघातक व्यक्तियों का अभाव नहीं था। उदयशंकर भट्ट के 'दाहर अथवा सिन्ध पतन' नाटक में भी सिन्ध के पतन का कारण ज्ञानबुद्ध जैसे देशद्रोही हैं, जो स्वार्थ-बुद्धि, अविवेक तथा बायरना के कारण विदेशी शक्ति से मिल कर राष्ट्र का गला घोटते हैं। इसी प्रकार भट्ट जी के पौराणिक नाटक 'सगर विजय' में दुर्दम की मनमानी, सत्यनिष्ठ नागरिकों को मृत्युदण्ड, प्रजा का विद्रोह, सगर का माता की प्रसन्नता के हेतु राष्ट्र सेवा का व्रत आदि घटनाएँ लेखक के अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा की परिचायक हैं। इसी कारण भट्ट जी के सबंध में डा० बि० ना० भट्ट ने लिखा है—'तथापि क्या पौराणिक और क्या ऐतिहासिक नाटकों में भट्टजी को अतीत मात्र अतीत के लिए प्रिय नहीं है। अपने पात्रों को नूतन भावनाओं और बाणी से मुखर बनाकर लेखक ने उनकी विषमताओं में अतिशय आत्मिकता और आधुनिकता समाहित कर दी है।'^४

जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द के नाटक 'प्रताप प्रतिज्ञा' में भी प्रच्छन्न रूप से भारत में फैलने वाली अंग्रेजी कूटनीति पर प्रकाश डाला गया है। इस नाटक में

१ बदरीनाथ भट्ट : दुर्गावती : पृ० ३०

२ बदरीनाथ भट्ट : दुर्गावती : पृ० १११

३ डा० नगेन्द्र—सम्पादक . सेठ गोविन्ददास अभिनन्दन ग्रन्थ

अकबर विदेशी साम्राज्यवाद का प्रतीक है, जो फूट डलवा कर देश में राज्य करना चाहता है। राजपूतों में फूट डलवा कर अकबरसिंह को प्रताप के विरुद्ध अपने पक्ष में मिला कर अकबर ने जिस कुशल राजनीति अथवा कूटनीति का परिचय इस नाटक में दिया है वह वस्तुतः अंग्रेजी शासकों की नीति थी। अकबर कहता है—“जाओ बेवतूफ बहादुरो जाओ। सड़ो, खूब सड़ो, वेदग्जली पाने के लिए सड़ो, गुलामी को गले लगाने के लिए जान सड़ाओ। और अकबर ! अकबर मराराम करेगा। सोहो से सोहो को लडाकर फूलो की खुसबू लेगा—नवरोज के मेले के मजे देखेगा।” राष्ट्रीयता और स्वाभिमान को विदेशी राज्य में विद्रोह समझा जाता था।^१

सुदर्शन द्वारा लिखित ‘जय पराजय’ नाटक में राजपूतों की आपसी फूट, मेवाड़ में चल रहे यड्यन्त्र, विद्रोह आदि युगीन बातें हैं। अंग्रेजी शासन काल में देश के अन्तर्गत कई स्वतन्त्रता विरोधी शक्तियाँ—यड्यन्त्र, विद्रोह भावना आदि कार्य कर रही थी। इस नाटक में भी प्रच्छन्न रूप से अपने अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा को और सकेत किया गया है। ‘अनघ’ नामक गीतिनाट्य में मैथिलीशरण गुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने युग की राजनीतिक दुर्दशा को और इंगित किया है। यह दुर्दशा के निराकरण के लिए प्रयत्न करता है।

बाबू जमुनादास मेहरा ने ‘पंजाब केसरी’ नाटक में अंग्रेजी काल में राजनीतिक पराधीनता के कारण देश-दुर्दशा का प्रत्यक्ष चित्र खींचा है। देश की निर्धनता तथा पाठनालाओं की दुर्दशा का कारण पराधीनता था।^२ अकाल पीड़ित भारतवासियों को भवसर पर सरकार द्वारा सहायता नहीं की जाती थी। कांगड़ा भूकम्प के समय पंजाब केसरी तथा स्वयंसेवकों ने पीड़ितों की सहायता की थी। सरकार तो उनकी असहाय अवस्था से अपना स्वार्थ साधन करना चाहती थी।^३ राष्ट्रीय कार्य-क्रम अहिंसात्मक आन्दोलन का दमन हथियार द्वारा किया जा रहा था।^४ इस नाटक में जमुनादास मेहरा ने निर्भीक, स्पष्ट, कटु शब्दों में अंग्रेजी शासन की निन्दा की है—

नाश कर डाला इन्हीं बीचों ने सारे देश का ।
बीज बोया हाथ । भारत में इन्हीं ने डूँव का ।
ठोकरें खा बूट की समसंगे ये भए मार कर ।
सब मजा मिल जायेगा, इनको विदेशी देश का ॥

१ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द - प्रताप-प्रतिज्ञा = पृ० ३५

२ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द : प्रताप-प्रतिज्ञा पृ० ३६

३ जमुनादास : पंजाबकेसरी : पृ० १४

४ वही : पृ० ५७

५ वही : पृ० ६६

सगठन हो गए, नहीं मांगी मिलेगी भीख भी ।
शीघ्र हो आ जायगा, इनका समय भी शेष का ॥
पाप का बेडा सदा, भरपूर होकर डूबता ।
देश-घातो को मिलेगा फल हमारे क्लेश का ॥'

जमुनादास मेहरा का 'पंजाब केसरी' नाटक संस्कृत नाट्य शैली पर लिखा कलात्मकता एवं भाषा की दृष्टि से अधिक उच्चकोटि का नाटक न होने पर भी राष्ट्रीय भावना विषय की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नाटक है । यह नाटक अपने युग का सच्चा परिचायक है । देशवासियों को उत्साह और देशभक्ति से भर देने के लिए इसमें पर्याप्त शक्ति है ।

हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में भी प्रच्छन्न रूप से युगीन राजनीतिक परिस्थिति का विवेचन मिलता है । 'रक्षा-बन्धन' नाटक में बहादुरशाह और मुल्लू खा की बातचीत में अंग्रेजी शासकों की स्वार्थपूर्ण कुदिल नीति का उद्घाटन होता है । जब बहादुरशाह की सहायता के लिए नुनो दे कुन्हा आये तो मुल्लू खा कहते हैं—

मुल्लू खा—मैं इस फिर्गी को नहीं चाहता ।

बहादुर—क्यों सूबेदार ?

मुल्लू खा—जिम शास के हाथ में तलवार हो, उससे दोस्ती करने में खतरा नहीं, लेकिन जिसके हाथ में तराजू भी हो और तलवार भी, उससे दोस्ती करना अपने गले में फासी लगाना है ।

बहादुर—क्यों ?

मुल्लू खा—क्योंकि तलवार जब सर पर तनती है, तो साफ दिखाई देती है, लेकिन तराजू कब हमारा सब कुछ डडी के पासंग में भार ले जाती है, कुछ पता नहीं चलता ।

बहादुर—है तो ठीक । जिन पुर्तगीजों ने गुजरात के पुत्तन, पेंट, मगलोर, घाना, तोलागा और मुजफ्फराबाद को जलाकर खाक किया है और चार हजार आदमियों को गुलाम बना कर विलायत भेजा, वे आज मेरी मदद को क्यों आए हैं, इसमें जरूर कुछ राज है ।

मुल्लू खा—राज यही है कि वे हिन्दुस्तान की बादशाहत चाहते हैं । इधर आपको राजपूतों से सझाकर कमजोर कर देंगे, उधर दिल्ली का तख्त ढायाडोल है ही, फिर उन्हें अपना उल्लू सीधा करने में देर न लगेगी ।'

इस बातचीत में लेखक ने युगीन राजनीतिक परिस्थिति का परिचय दिया है । अंग्रेजी सरकार की तराजू हमारा सब कुछ 'उडी के पासंग' में भार कर ले जा रही थी । इसके अतिरिक्त हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालकर, दंगे करवा कर और दोनों शक्तियों को क्षीण करके अपना स्वार्थ-साधन कर रही थी । उनकी

१. जमुनादास मेहरा : पंजाब केसरी : पृ० ७४

२. हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा-बन्धन : पृ० २५

कुटिल नीति का ही परिणाम मुस्लिम-लीग जैसी मुसलमानों की कट्टर साम्प्रदायिक संस्था थी । अधिकांश मुसलमान हिन्दुओं के प्रति द्वेष-भाव से भर कर अंग्रेजी सहायता के बल पर राष्ट्रीय शक्ति क्षीण कर रहे थे । इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति जितनी खिलती थी, वैसी बढ़ाचिह्न ही किसी अन्य देश की रही होगी ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने हिन्दी साहित्य में उच्चरोटि के साहित्यिक एवं सार्वजनिक नाटकों द्वारा अपने युग के सघर्ष को भूर्त रूप प्रदान किया है । उनके युग की परिस्थितियों की स्पष्ट झलक कलात्मकता, साहित्यिकता, ऐतिहासिकता, भावुकता, दास्य-भावता एवं मानवता के आवरण में यत्र तत्र मिल जाती है । बदरीनाथ भट्ट, उदयशंकर भट्ट, हरिवृष्ण प्रेमी, सुदर्शन आदि के नाटकों में युगीन राष्ट्र-सघातक शक्तियों—फूट, स्वार्थ-परता, सघर्ष आदि पर प्रकाश डाला गया है । उषाजी ने 'महात्मा ईसा' नाटक में ईसाई धर्मानुरागी शासकों की नृशंसा, स्वार्थ-परता पर व्यंग्य बसा है । उनके इस नाटक में यह स्पष्ट ध्वनित है कि ईसा जैसी महान आत्मा के अनुयायियों ने भारत को पराधीन बनाकर और जनता पर अत्याचार करके अपने धर्म का अनादर किया है । इस युग के नाट्य साहित्य में भारत की राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण प्रच्छन्न, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक ढंगों तथा विभिन्न नाट्य रूपों में मिलता है । प्रत्यक्ष रूप से चित्रण करने वाले नाटक इन्हें गिने ही हैं । इन्हीं नाटकों में राजनीतिक दुर्दशा के प्रच्छन्न चित्रण का कदाचित् यह कारण था—अंग्रेजी शासकों की दमन नीति अधिक कठोर हो गई थी, इसलिए शासन सम्बन्धी आलोचना अधिक सम्भव नहीं थी । ऐसे नाटकों का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता था और रंगमंच पर प्रदर्शन नाटक का आवश्यक तत्त्व है ।

धार्मिक सतक

भारतीय इतिहास से सम्बन्धित ऐतिहासिक नाटकों में धार्मिक सतक के चित्र प्रायः नागण्य हैं । इसका कारण यह है कि अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्व भारत कभी भी धार्मिक दृष्टि में विपन्न नहीं हुआ था । वह अपने धन धान्य के लिए विद्व-विद्वत्ता था । उषाजी के 'महात्मा ईसा' नाटक में अवश्य प्रच्छन्न रूप में धार्मिक सतक का उल्लेख मिलता है । इस नाटक में यह दिखाया गया है कि जनता सत्तावादियों से घातविन थी, लेकिन उसमें विरोध का साहस नहीं था । इसका कारण यह था कि शासक के अनाचार के विरोध का दण्ड या मूख से भर जाना ।

यादू जमनादास मेहरा के 'पञ्चाव केसरी' नाटक में स्वर्गीय साक्षात्कार राय जी के जीवनादनों के साथ देश के धार्मिक सतक का भी वर्णन किया गया है । विदेशी शासन में देश निर्धनता के साथ देवी विपत्तियों का भी बोधभाजन बना हुआ था । लेखक ने पञ्चाव पीड़ितों की दशा का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है—

१. वेदन शर्मा उषा : महात्मा ईसा : पृ० ८३

२. यादू जमनादास मेहरा : पञ्चाव केसरी पृ० १४

दिया ध्यान एक धर्म ने ना दानी ने नहीं दाता ने ।
 धन लिया पुत्री देकर हा ! बड़े-बड़े गुणजाता ने ॥
 बिके धर्म कुल वधुप्रो व, बहनो को बेचा भ्राता ने ॥
 पति ने बेचा पत्नी को, बालक को बेचा भ्राता ने ॥
 मरे हजारों बिना धन, फिर भी नहीं देखा प्राता ने ।
 करता हो सब करता है, यह किये विधान विधाता ने ॥'

लाला लाजपतराय तथा अन्य राष्ट्रभक्तों ने अकास पीड़ित धनविहीन जनता की सहायता की थी । भारतीय धनिक वर्ग से राष्ट्रीय सेवाय भिक्षा मांगी थी ।^१ पंजाब केसरी ने नौकरशाही के अत्याचारों से गरीब जनता को मुक्त करने का प्रयत्न किया था—'भाइयो ? आधो मैं चलता हूँ तुम पीछे-पीछे आधो, ग्राम-ग्राम में चलकर पहले उन भूत भाइयों का धन में भेंट कराओ । हम किसी तरह बच रहेगे तो अन्याय की दुहाई मचायेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 'हमें धन प्राप्त हो ।' वास्तव में भारत की भाषित दगा अत्यधिक करण थी ।

हिन्दी-नाटकों में सामाजिक दुर्दशा का चित्रण

इस युग के हिन्दी साहित्य में सामाजिक दुर्दशा के प्रतिरूप नाटकों की सख्या प्रति अल्प है । प्रायः ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से अतीत गौरव और इतिहास की पुष्टभूमि में युगीन सामाजिक समस्याओं की ओर अनेक विचार गया है । लक्ष्मी-नारायण मिश्र ने अवश्य युग-जीवन से समस्याएँ लेकर समस्या नाटकों की परम्परा का प्रचलन प्रारम्भ किया था । कनिष्ठ एकाकी नाटक भी सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखे जाने लगे थे ।

'महात्मा ईसा' नामक नाटक में उग्रजी ने एतावर के चरित्र चित्रण में अपने युग के महात्मा के पतित जीवन और धार्मिक पाखंड का उच्छेद किया है ।^२ भारतीय सामाजिक धर्म-व्यवस्था में सत्यता की अपेक्षा मिथ्यात्व, अन्धविश्वास और पाखंड बढ़ गया था, उसकी ओर प्रच्छन्न रूप में महात्मा ईसा के देश की सामाजिक स्थिति के चित्रण द्वारा संकेत किया है । अतः यह नाटक प्रतीकात्मक शैली में भारत की सामाजिक दुर्दशा के कुछ पक्षों पर प्रकाश डालता है । उदयशंकर भट्ट ने 'दाहर अथवा सिन्ध पतन' नाटक में सामाजिक रुढ़ियों अन्धविश्वास और धार्मिक मिथ्यात्व का निरूपण ऐतिहासिक कथा के माध्यम से किया है ।^३ सिन्ध के महाराजा दाहर

१ बाबू जमनादास मेहरा पंजाब केसरी : पृ० ३६

२ वही, पृ० ४१

३ वही, पृ० ५१

४ बेचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा : पृ० ३५

५ 'हमारी आतीपता में धर्मवाद की निकम्पों, घोषी रुढ़ियों ने हमें विवेक से गिरा दिया, अनुत्पत्य से खींच कर दासता, भ्रातृ विद्रोह विवेकशून्यता के गढ़ों में ले जाकर पीस दिया ।'

उदयशंकर भट्ट : दाहर अथवा सिन्ध पतन - अपने पाठक से

अत्यन्त उदार, वीर एवं धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण वर्ग के समान पद दिया था। अतः उच्च वर्ग, धर्म मिथ्यात्व तथा प्रतिहिंसा की भावना से भरकर राज पुरोहित द्वारा निषेध किये जाने पर स्वयं राजा युद्ध के लिए न जाकर राजकुमार को भेजते हैं। इस अन्धविश्वास का अन्तिम परिणाम विदेशियों की विजय में घटित होता है। इस नाटक द्वारा अट्ट जी ने अपने युग के सवर्ण एवं अवर्ण के बीच बढ़ते भेदभाव की ओर आकृष्ट कर, निम्न वर्ग को अन्य वर्गों के समान स्थान देने की प्रेरणा दी है। इस नाटक के सटश वर्तमान काल में भी ब्राह्मणों द्वारा उच्च वर्ग की मनोवृत्ति अत्यन्त संकुचित थी, वे नीच जातियों को अधिकार देना धर्म प्रतिकूल मानते थे। गांधीजी समाज में प्रविष्ट धर्म के मिथ्यात्व, पाण्डे, भेदभाव के दुष्परिणामों से परिचित थे। इसी कारण इन्होंने इस मनोवृत्ति के विद्वद् आन्दोलन सगठित किया था।

हिन्दी के प्रमुख नाट्यकार जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में अतीतवालीन भारत के उज्ज्वल पक्ष का चित्रण किया है। अतः राष्ट्रीय-जीवन के अभाववात्मक पक्ष का सकेत मात्र ही उनके नाटकों में मिलता है। सामाजिक दुर्दशा के भी स्थूल चित्र न खींच कर, उस ओर इंगित मात्र किया है। 'विशाल' नाटक में सामाजिक अनीति का वर्णन मिलता है। 'मठों में महन्त आदि अनैतिक जीवन व्यतीत करते थे, और शासक वर्ग में भी नैतिकतापूर्ण आचरण का अभाव था। इससे समाज की दरिद्र कम्पार्तो का जीवन सङ्कटापन्न हो गया था। यह प्रसाद जी के अपने युग के सामाजिक पतन का प्रतिबिम्ब है। उनके कनिष्ठ नाटकों में हिन्दू समाज की विधवा से सम्बन्धित समस्या को भी लिया गया है। 'ध्रुवस्वामिनी', 'राज्यध्री' और 'अज्ञानज्ञान' में विधवाओं की समस्या, जीवन और आदर्श को दूड़ा जा सकता है। प्रसाद जी वैधव्य को समाज के लिए अभिशाप मानते हैं। भारतीय विधवा नारी के प्रति समाज की उपेक्षा की दृष्टि में रव कर 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में विधवा विवाह को इतिहास सम्मत तथा शास्त्र विहित सिद्ध किया गया है। विधवा की दुर्दशा के चित्रण की अपेक्षा समस्या के निदान की ओर नाट्यकार की विशेष दृष्टि है। 'राज्यध्री' नाटक में राज्यध्री पति की चिता से उतर कर देश सेवा के लिए वैधव्य वेदना सहती है। 'अज्ञानज्ञान' नाटक में भी प्रसाद जी ने विधवा मल्लिका का उदात्त एवं महान् रूप प्रस्तुत किया है। वह चाहती तो पति के साथ अस्म हो सकती थी, लेकिन मानवता की सेवा के लिए वह जीवित रहती है। प्रसाद जी ने राज्यध्री और मल्लिका जैसी महान् विधवा नारियों के चरित्राकन द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि समाज जिस विधवा को अभिशाप समझता है, वह अभिशाप नहीं, बरदान बन सकती है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने एक अन्य समस्या अनभेद विवाह की ओर भी इंगित किया है। रामगुप्त जैसे बनीव एवं बिलासी राजा के साथ सुन्दरी वीर नारी ध्रुवस्वामिनी का विवाह नितान्त

असंगत था। कभी-कभी ऐसे विवाह का परिणाम अत्यन्त भयंकर होता है और अनैतिकता को जन्म देता है क्योंकि नाटक में अशक्त एवं कायर रामगुप्त अपनी पत्नी को शकराज के पास भेजने को तैयार हो जाता है। अनैस विवाह प्रसाद जी के अपने युग की विषम समस्या थी।

जयशंकर प्रसाद ने 'अज्ञातशत्रु' नाटक में वर्तमान युग के समाज में व्याप्त सवर्ण अवर्ण जैसी घातक समस्या पर भी आक्षेप किया है। सवर्ण अवर्ण के संघर्ष को रानी शक्तिमती और विरुद्धक में मूर्तमान किया है। रानी दासी की पुत्री है, अतः सदैव अपमानित होती है। इस अपमान में उसके हृदय में विद्रोह की अग्नि भड़का दी है।^१ ब्राह्मण कन्या भाग्यो का वेश्यावृत्ति अपनाना सामाजिक हास का सूचक है। प्रसाद जी के प्रायः सभी नाटकों का अन्त प्रसादान्त होना है। राष्ट्रीय विप्लव में सहायक शक्तियों की हार और निर्माण शक्ति की विजय होती है। प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों के आधार पर राष्ट्र का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण लेखक का उद्देश्य है। हरिकृष्ण प्रेमी के 'शिवा-साधना' नाटक में शिवाजी द्वारा स्पष्ट किया है कि वर्ण और जातिभेद स्वराज्य, सुख और शान्ति में बाधक हैं।^२ लेखक के मतानुसार साम्प्रदायिकता का मूल कारण तराजू हाथ में लेकर खाने वाले विदेशी शासक थे। 'प्रेमी' जी मुसलमानों को भारत की सम्पत्ति मानते थे, और उन्हें पूरा विश्वास था कि 'मुसलमान भारत को ही अपनी जन्मभूमि मान कर एक राष्ट्रीयता के सूत्र में गुथ जावेंगे लेकिन साथ ही यादका भी थी कि ये विदेशी जातियाँ इन दोनों महान् सस्कृतियों को कभी मिलाकर एक न होने देंगी।'^३

सामाजिक समस्याओं को लेकर लक्ष्मीनारायण मिश्र ने समस्या नाटकों को जन्म दिया। प्रसाद की भाँति अतीत-गौरव गान गाना इनकी प्रतिभा को, अपने युग तथा जनता की दृष्टि से न्याय्य नहीं लगा। डा० देवराज उपाध्याय ने मिश्र जी की नाट्यकला के सम्बन्ध में लिखा है—'प्रसाद जी चाहते हुए भी आधुनिक समस्याओं के साथ न्याय नहीं कर सके। उनकी प्रतिभा प्रेरणा के लिये मदा अतीत का सुह जोहती रही, जिससे वे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सके। पर मिश्रजी हिन्दी के प्रथम नाटककार हैं जो देह भ्रात कर नवीनता के रंगमंच पर छा गये और उसी का ज्योत्स्वार करने लगे।'^४ 'सन्ध्यासी' (स० १६८८) नाटक में मिश्रजी ने सह शिक्षा की समस्या को लिया है, 'सिद्ध की होली' (स० १६६१) में आधुनिक मनुष्य की धननिप्सा के कारण उत्पन्न जपन्मन्यवृत्ति का वर्णन किया है। भारतीय समाज में एक छोटे शराशील मजदूर, सामाजिक शरातर-किन्नर के और दूसरी और परिवर्ती

१ जयशंकर प्रसाद : अज्ञातशत्रु : पृ० २६, २७

२ हरिकृष्ण प्रेमी : शिव-साधना : पृ० १७

३ वही : पृ० १६१

४ डा० नगेन्द्र—सम्पादक : सेठ गोविन्ददास धर्मनन्द ग्रन्थ

शिक्षा से उत्पन्न सस्कार, विचार आदि। इन दोनों का संघर्ष तथा उससे उत्पन्न अनेक समस्याएँ भारतीय शिक्षित जीवन को त्रस्त कर रही थी। इनका चित्रण ही मिथ जी का लक्ष्य है। यह समस्याएँ सम्पूर्ण राष्ट्र से सम्बन्धित नहीं थी, केवल एक वर्ग विशेष से ही इनका सम्बन्ध था। अतः राष्ट्रवाद के अभाववात्मक-पक्ष-निरूपण की दृष्टि से इन नाटकों का अधिक महत्व नहीं है।

इसी समय सामाजिक समस्याओं को लेकर भुवनेश्वर प्रसाद ने कुछ एकांकी नाटक भी लिखे जो इनकी पुस्तक 'कारवा' में सम्प्रहीत हैं। 'प्रतिभा का विवाह' (१९३२ ई०) में उन्होंने प्रेम और विवाह का रूप स्पष्ट किया है। 'प्राज्ञ के समाज में शिक्षित स्त्रियाँ प्रसिद्धा चाहती हैं, मानृत्य नहीं', 'श्यामा, एक वैवाहिक विडम्बना' (१९३२ ई०) में प्रणमेल विवाह की समस्या है। इसके एकांकी नाटकों में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित शिक्षित उच्चवर्ग की समस्याओं को ही लिया गया है। राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक वर्गों की समस्याओं का विवेचन इस युग के एकांकी नाटकों में नहीं मिलता।

साम्प्रदायिकता

हिन्दी नाट्य साहित्य में साम्प्रदायिकता का वर्णन भी प्रच्छन्न रूप में हुआ है। हिन्दू काल में सम्बन्धित ऐतिहासिक नाटकों में यवनों को विदेशी शक्ति के रूप में लिया गया है क्योंकि तब तक वे इस देश में बन कर हमरा अंग नहीं बन पाए थे। मुस्लिम काल में सम्बन्धित ऐतिहासिक नाटकों में हिन्दुओं और मुसलमानों की धर्म के आधार पर भेद लग रहा है। दोनों जातियों के बीच धार्मिक बटुर्ता, विद्वेष, प्रतिहिंसा की ध्वनि की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। बदरीनाथ भट्ट का 'दुर्गावती' नाटक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र का 'प्रताप प्रतिज्ञा' नाटक, बाबू लक्ष्मीनारायण का 'महाराणा प्रताप का देशोद्धार' नाटक इनके निदर्शन हैं।

'दुर्गावती' नाटक में वीर रानी दुर्गावती के उग्रव्रत चरित्र व सम्मुख अकबर अथवा अन्य मुसलमान चरित्रों का अवन अधिक कालिमा में युक्त दिखाया गया है इसी प्रकार 'प्रताप-प्रतिज्ञा, अथवा महाराणा प्रताप का देशोद्धार' नाटक में महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताओं के प्रदर्शन में ही नाट्यकार ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी है जिनके सम्मुख मुसलमान पात्र अथवा पात्रों की भारतीयता नहीं पा सकते। 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक में प्रच्छन्न रूप में अकबर अफ़ग़नी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। शक्ति सिंह उस जन विद्रोह का प्रतीक है जो स्वायत्त एवं प्रगतिशील भावना से भर कर विदेशी सहायता के बंधन पर राष्ट्र भवन प्रताप के विरोधी बन राष्ट्रीयता की जड़ काट रहे थे। मानसिंह 'भारत का मुसामी की ज़खीरो से ज्वड़ने विदेशियों की जड़न साने वाले' देशद्रोही हैं। यदि हम नाटक की प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया यहाँ तो यह अपने युग की राजनीतिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता

हम साम्प्रदायिकता में मुक्त सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय नाटक कहा जायेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इन नाटकों से यही ध्वनि निकलता है कि यह विदेशी हैं, अन्यायी हैं, वे भारतीयता के अंग नहीं बन सकते। वे नाट्यकार हिन्दू संस्कृति, हिन्दू धर्म और हिन्दू वीर चरित्र के प्रति ही श्रद्धा-विभूत हैं। वे साम्प्रदायिकता के विपाक रूप को दिखाकर उसके निराकरण का प्रयास नहीं करत, बरन इनसे साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ती ही है।

हरिकृष्ण प्रेमी ने हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया है। और राष्ट्रवाद के विकास को दृष्टि में रखकर साम्प्रदायिकता के घातक प्रभाव को दिखाया है। 'रक्षा-बन्धन' नाटक में बहादुरशाह मुसलमानों का प्रतीक है। वह प्रतिहिंसावश, बदला लेने के लिए मेवाड़ में युद्ध करना चाहता है। अब मुसलमान विदेशी नहीं थे, वे इसी देश के अंग बन गये थे। बहादुरशाह इस तथ्य से परिचित है, लेकिन केवल विद्रोह की भावना से प्रेरित होकर फिरंगी की सहायता से मेवाड़ को ब्रिजित करने के लिए मग्न हो जाता है। वह जानता है कि फिरंगी में दोस्ती करना अपने गले में पानी लगाना है।^१ शाह शेर अलिया उसे उसकी भूल के सम्बन्ध में समझाते हुए कहते हैं—

'भूलता है बहादुर' हिन्दुस्तान में रहने वाला मुसलमान भी हिन्दू है। क्या अपने भाइयों का खून बहाना चाहता है? जिस शाह पर बैठा है, उसी को काटने पर क्या आमादा है?^२

बहादुरशाह पर इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह फिरंगियों से सहायता लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करता है। आलोच्य बाल में भी साम्प्रदायिकता की अग्नि प्रबल होती जा रही थी। यद्यपि चांद खाँ और हुमायूँ जैसे उदारवृत्ति, महान् भारतीय मुसलमान कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय उत्थान कार्य में लगे थे लेकिन बहादुरशाह जैसे सकीण बुद्धि, स्वार्थी एवं प्रतिहिंसा से प्रेरित मुसलमान अंग्रेजी शासकों की सहायता लेकर विद्रोह-अग्नि फैलाने में सफल थे। देश की सामयिक आवश्यकता को दृष्टि में रखकर प्रेमी जी ने यह नाटक लिखा है।

'दाहर' अथवा मिथ पतन में उदयशकर भट्ट नव वर्ण भेद, प्रान्त-भेद आदि के दुष्परिणामों को दिखाया है। साम्प्रदायिकता अथवा प्रान्तीयता की जो सकीण भावना देश की राष्ट्रीय भावना को आघात पहुँचा रही थी उसका प्रत्यक्ष चित्र नहीं मिलता।

कथा-साहित्य में दुर्दशा के अनेक रूपों का चित्रण

कथा-साहित्य मानव जीवन के अधिक निकट है, क्योंकि इसमें मानव जीवन के विभिन्न अंग अथवा क्षेत्रों के यथातथ्य चित्रण का सुयोग रहता है। काव्य की अपेक्षा उपन्यास तथा कहानियों में समाज और जीवन की विविध व्याख्या सम्भव

१ हरिकृष्ण 'प्रेमी' रक्षा बन्धन - पृ० २५

२ वही : पृ० २७

होती है। अतः हिन्दी उपन्यास एवं कहानियों में सुगीन देश दुर्दशा के सभी पक्षों चित्रण विशद रूप में मिलता है।

आध्यात्मिक तथा नैतिक पतन का वर्णन

भारत के आध्यात्मिक-नैतिक-पतन का वर्णन उपन्यास तथा कहानियों में सबसे अधिक किया गया है। भारतीय समाज के पतन के इस रूप का विशद चित्रण प्रेमचन्द, मूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराशा', विनोदचक्र व्यास, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, कमला चौधरी, जयशंकर प्रसाद आदि के उपन्यास तथा कहानियाँ में मिलता है। इनमें भारतीय जीवन की विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया गया है।

भारतीयों के चारित्रिक पतन में दुर्घटनाओं का प्राथम्य लिया था। वैश्यावृत्ति इसका प्रमुख साधन था। वैश्यावृत्ति ने कुष्ठरोग की भाँति भारतीय समाज को विकलांग कर दिया था। इस अमानवीय कुत्सित, घृणित वृत्ति के कारण देश के आध्यात्मिक नैतिक उच्चादशों को गहरा आघात पहुँचा था। नारी को अपनी विलासिता-भूति का साधन बनाने के लिए पुरुष वर्ग ने वैश्यावृत्ति जैसी घृणित एवं गहिँत वृत्ति को प्रथम दिया था। प्रेमचन्द जी के मेवासदन उपन्यास की प्रमुख समस्या वैश्यावृत्ति है, जिसके मूल में दहेजप्रथा जैसी सामाजिक कुुरीतियाँ एवं भूटी प्रतिष्ठा कार्य करती लक्षित होती हैं। समाज के प्रतिष्ठित कहलाने वाले व्यक्तियों द्वारा वैश्याओं का आदर सम्मान तथा धार्मिक स्थानों पर उसका महत्त्व देखकर इस उपन्यास की महत्वाकांक्षिणी, विन्नु परिस्थितियों से विवश नायिका सुमन पर प्रतिक्रिया होती है। समाज के आध्यात्मिक नैतिक पतन के कारण वैश्यावृत्ति जैसी घृणित कुप्रथा ने नगर के सार्वजनिक स्थानों को अपनी कार्यक्षेत्र बना लिया था। सम्मान्य, प्रतिष्ठित, शक्ति-सम्पन्न एवं धनिक वर्ग अपनी नामना भूति की साधन इस वृत्ति को मिटाने की अपेक्षा इन प्रथम दे रहा था। मूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराशा', के 'अप्सरा' उपन्यास में अप्रेज अक्सरों, भारतीय राजाओं एवं रईसों तथा भारतीय नीकरशाही के नैतिक पतन पर प्रकाश डाला गया है। भारत के धनिक वर्ग का पतन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था।

प्रेमचन्द जी की 'रामलीला' जयशंकर प्रसाद की 'बूढ़ीबाली', मुदगन की 'घोर-पाप', विनोदचक्र व्यास की 'पत्तिन', प्रत्यावर्तन', 'मुख' कहानियाँ वैश्यावृत्ति से सम्बन्धित आध्यात्मिक नैतिक पतन पर प्रकाश डालती हैं। 'रामलीला' कहानी में प्रेमचन्द जी ने हिन्दू समाज के कतिपय विविष्ट व्यक्तियों के मानसिक पतन का

१. प्रेमचन्द मेवासदन पृ० ६७

२. मूर्यकान्त त्रिपाठी निराशा - अप्सरा पृ० १०, ३६, १२७

३. वही, पृ० १३६

४. प्रेमचन्द की सर्व श्रेष्ठ कहानियाँ पृ० २६

चित्रण किया है जो रामलीला जैसे धार्मिक पर्व पर भी यशप्राप्ति, स्वार्थ-साधन तथा वासनापूर्ति करने में सकुचित नहीं होते। धर्म के नाम पर ईश्वर की आरती में एक रूपया डालना लोगों को इष्ट न था किन्तु वेश्याओं के हावभाव पर मुग्ध होकर वे भ्रष्टाचार दे डालते थे। राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत करने वाले गरीब बालकों को राह खर्च भी नहीं दिया गया। जयशंकर प्रसाद ने वेश्यावृत्ति का समस्त दोष सामाजिक रुढ़िवादियों को दिया है। उनके अनुसार वेश्या के पास भी हृदय होता है और वह भी मूलवधू बनना चाहती है।^१ मुदर्शन की 'घोर-पाप'^२ नामक कहानी में भी वेश्यावृत्ति का मूल कारण पतित वर्ग की नैतिक भ्रष्टता मानी गई है। मेहताबराय जैसे सम्मानित तथा समाज में आचरण के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति छिप कर वेश्याराधन करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उसके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं। विनोद-शंकर व्यास की 'पतित' कहानी में दिखाकर जैसे पतित एवं वासना की साधना करने वाले व्यक्तियों के कारण रागिनी जैसी सद्बिचार और एकनिष्ठ प्रेम में पगी नारियाँ वेश्यावृत्ति अपनाते को बाध्य होती हैं। सामाजिक कट्टरता इसका कारण है।^३ 'प्रत्या-वर्तन' कहानी में व्यास जी ने युग की परिवर्तित स्थिति में, वेश्यावृत्ति के कारण पति द्वारा उपेक्षित नारी की नैतिकता को भी प्रसरित दिखाया है।^४ 'सुख' कहानी में समाज के उच्चवर्ग का नैतिक पतन आर्थिक विपन्नता की स्थिति तक ले जाता है। धन सुख का मूल न होकर विलास का साधन है। अतः दूसरे के सहारे मनुष्योचित जीवन व्यतीत करने में ही सुख है।^५

विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक के 'मा' उपन्यास में श्यामनाथ का चरित्र, नैतिक पतन का दृष्टान्त है। वेश्याओं के महा मनोरंजन करना उसके जीवन का लक्ष्य था। 'कौशिक जी' ने आदर्शवाद तथा देश के चारित्रिक उत्थान की भावना से प्रेरित होकर यह उपन्यास लिखा है और ह्लासोन्मुख जीवन का यथार्थ चित्रण किया है।

प्रेमचन्द, विश्वम्भरनाथ शर्मा तथा मुदर्शन को एक ही परम्परा का कथा लेखक कहा जा सकता है। समाज सुधार की प्रेरणा से संचालित होकर उन्होंने वेश्यावृत्ति के कारण सामाजिक पतन के चित्र खींचे। जयशंकर प्रसाद में भावना की प्रधानता है। निराला ने नैतिक पतन पर अवश्य प्रकाश डाला है किन्तु उनकी कहानियों का मूलधार मानव हृदय की अन्यतम कोमल प्रवृत्ति, प्रेम है। इनकी कहानियों में दार्शनिकता की मात्रा अधिक होने के कारण चारित्रिक पतन सीमारेखा तक पहुँच

१. जयशंकरप्रसाद : शकाश-शेष : पृ० ११३

२. मुदर्शन : तीर्थ यात्रा : पृ० ३

३. विनोदशंकर व्यास : अस्ती कहानियाँ : पृ० १६२

४. वही, पृ० २१६

५. वही, पृ० ३६६

कर ठहर जाता है और क्या वा अन्त संसार से निवृत्ति में होता है। इनके मतानुसार इन्द्रिय मुख भोग की लातमा भारत की आध्यात्मिक नैतिक दुर्दशा का कारण है।

इन्द्रिय-मुख भोग की प्रबल इच्छा ने केवल व्यक्तिगत जीवन को ही विाष्ट नहीं किया था बरन् सावर्जनिक क्षेत्रों, धर्मस्थानों को भी विपाकत बना दिया था। धर्म का सत्य स्वयं भूल कर लोग बाह्याङ्ग्य, कर्मकाण्ड की ही धर्म समझने लगे थे। प्रेमचन्द के 'सेवासदन' उपन्यास में वेश्या द्वारा मन्दिर में सगीत, प्रसाद जी के 'ककाल' तथा 'तितली' में तीर्थस्थान और धर्म के ग्रहों पर व्यभिचार आदि का पर्दाफाश किया गया है। पुरातनता की रुढ़िवादिता के विरुद्ध प्रसाद जी का विरोधी स्वर अधिक प्रखर है। प्रयाग काशी, हरिद्वार, मथुरा तथा वृन्दावन जैसे पवित्र तथा पुण्य स्थानों का जीवन उपन्यास में प्रकट है, जहाँ जारज सन्तानों का अभाव नहीं है और जिनको लेकर लेखक ने रुढ़िगत सामाजिक तथा धार्मिक तत्त्वों पर कठोर प्रहार किया है और व्यभिचारवादी चिन्तन तथा व्यवहार को महत्व दिया है।^१ पुरुष समाज में नैतिक धाचरण को नहीं, सम्पत्ति को आदर दिया जाता था। प्रसाद के 'ककाल' उपन्यास में श्री चन्द्र व मगधदेव, प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम' उपन्यास में ज्ञानशंकर वैयक्तिक दृष्टि से पतित होने पर भी सामाजिक दृष्टि से आदरणीय हैं।

भारतीय समाज के आध्यात्मिक नैतिक पतन का प्रमुख कारण था, विदेशी शासन व्यवस्था। जो शासन ही अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार पर आधारित था, उसकी प्रजा से न्याय, धर्म, आचार, नीति की आशा कैसे की जा सकती थी। पूँजीवादी व्यवस्था और शासकों की आचरण भ्रष्टता का ही परिणाम था कि ताल्लुबेदार, जमींदार, सेठ आदि धनिकवर्ग के चारित्रिक पतन की सीमा नहीं रह गई थी। उनकी नैतिक अनैतिक, उचित-प्रनुचित धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सूर्यनान्त त्रिपाठी निराशा के 'असवा' उपन्यास में समाज के उच्च एवं धनिक वर्ग के ताल्लुबेदार के नैतिक पतन का वर्णन किया गया है। अंग्रेजी शासन काल में यह वर्ग सरकारी उपाधि प्राप्ति के लिये अनैतिक एवं घृणित कर्म करने से भी नहीं चूकता था। इस उपन्यास का मुखौटा इमवा प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके पिता-मह ने सम्पत्ति प्राप्त की, पिता ने प्रतिष्ठा अब उसके लिए कोई दुःख दुर्ग विजय के लिए नहीं रह गया था, अतः प्रतिष्ठा के लिए वितात पाने का जो प्रचुर मन्त्र उनके शेर्कटरी बाबू मोहनलाल ने दिया उससे दस की दुंदुभा की भयकरता पर प्रबल पड़ता है—

'पहले सूरि चमक, काटा पकड़ा कर साहूवी टाट से भोजन करना सिल-साया। फिर धीरे धीरे स्वास्थ में नाम पर शराब का नुस्खा रखा। फिर छिर छिपा-कर गरीबों के साथ भाजन वग्न की प्रयोगाहुन। फिर बगीचे की कोठी

१ डा० सुपमा पवन हिन्दी उपन्यास . पृ० ६४

२ सूर्यनान्त त्रिपाठी निराशा . असवा पृ० २२

में वाकायदा पंच मकार-माधन और देशी विलायती सरकारी व्यपमरो को क्रम-क्रम से निमंत्रण । एक साल के अन्दर लखनऊ, इलाहाबाद और बानपुर आदि की भूवसूत से भूवसूत वेश्यायें आकर, नाच कर गाकर सरकारी अधिवास्या को सुश कर-कर चली गई । दूसरे साल मद्राट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्टेटसमेंन, पायनीयर लीडर आदि में देखा तो उन्हें पदवी नहीं मिली । 'मुरलीधर की आत्मा का पतन वेश्याओं तक सीमित न रहा, उनके इस तोम की अग्नि में शहर के मद्गृहस्थ तथा धर्म की निर्दोष रूपसियों का सतीत्व होम किया जाने लगा ।

'देहात की सुन्दरी विधवाये, भ्रष्ट की हुई अविवाहिता युवतियाँ एकमात्र माता जिनकी अभिभाविता थी, और अपना खर्च नहीं बना सकती थी, और हम तरह के लब्ध अर्थ से लड़कों का धोले से व्याह कर देना चाहती थी लगान के छूट, माफी आदि पाने की गरज से, कुट्टनियों के बहकावे में आकर चली जाती थी या भेज दी जाती थी । लौट आन पर किसी रिस्नेदारी की जगह जाने वाला कारण गढ़ लिए जाते थे । जमींदार के लोग स्वयं सहायक रहते थे, कोई डर वाली बात न होने पाती थी । विरबामी जिलेदार इस तरह के मामला में सूराल सगाने वाले, सौदा तय करने वाले थे । 'सरकारी कर्मचारी इसमें सहायक थे । सोमा जैसी साधारण स्त्री की 'मर्जी के खिलाफ' लाने का पूरा पद्धत्य रचा जाता था । विदेशी शानन की सहायता द्वारा राष्ट्रीय जीवन का पतन अत्यन्त विनाशकारी था । प्रेमचन्द जी ने भी सेवासदन उपन्यास में इस और इंगित किया है कि अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को इतना उदार बना दिया था कि वेश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं होता था ।' निरालाजी ने समाज के इस पतन का चित्रण अधिक यथार्थ एवं कटु शैली में किया है ।

विदेशी शासकों द्वारा प्रचारित पूँजीवादी व्यवस्था के कारण देश का आध्यात्मिक नैतिक पतन बढ़ना जा रहा था, फँकटरी मिलें आदि इनके मद्दे में और शराब की दूकानें उत्तेजक तत्व । प्रेमचन्द कृत 'रमभूमि' उपन्यास में मूरदास फँकटरी के लिए जमीन नहीं देना चाहता क्योंकि वह जानता है कि उससे गाँव की नैतिकता को आघात पहुँचेगा । धीमती कमला चौधरी की कहानी 'श्रमी की अभिलाषा' में श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई धनाभिलाषा अस्ता को अपनी पत्नी का सतीत्व बेच कर धन एकत्र करने के लिए प्रेरित करती है । उच्च वर्ग के सेठ जी तथा निम्न वर्ग के श्रमिक के नैतिक पतन में अन्तर नहीं था । दोनों के बीच नारी की मर्यादा अरक्षित थी ।

'मोहनियों को जानते देर न लगी—इस हिन्दू समाज के वातावरण में पले

२ निराला . प्रलका पृ० २६

१ यही, पृ० २४, २५

३. प्रेमचन्द सेवासदन : पृ० ६७

४. कमला चौधरी उन्माद : पृ० १२८

हुए पुरुष स्त्रियों के सतीत्व की कंसी रक्षा करना जानते हैं। नीच जाति का गरीब मस्ता ही नहीं, उच्च जाति के सम्पत्तिशाली सम्य समाज के सेठ जी भी मस्ता से कम नहीं हैं। उनकी आँखों से भी स्त्री की इज्जत का मूल्य उतना ही आकृति है, जितनी मस्ता की।

पूँजीवादी व्यवस्था के कारण वर्ग भेद अथवा अग्रमानता बढ़ती जा रही थी, श्रमिक वर्ग को अग्रक परिधम के पश्चात् भी भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, अग्र्य भौतिक साधनों का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मजदूर कोई आशा, कोई उम्मीद ही क्यों करे? उसके हृदय में धनवान बनने की अभिलाषा ही क्यों हो? और हो भी तो इस घृणित कमाई के सिवा पैसा कमाने का उसके पास दूसरा जरिया ही क्या है? परिधम से तो भरपेट रोटी भी मयस्सर नहीं होती। मजदूर की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक असमानता, तथा शासन व्यवस्था ने उसे कुबर्न की ओर अप्रसर किया था। श्रीमती कमला चौधरी ने देश के आध्यात्मिक नैतिक पतन के कारण की ओर इंगित करते हुए उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी कर दिया है। इनका नारी के प्रति विशेष सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण है। अमीर और गरीब सभी के हृदय में समान रूप से धन प्राप्ति की सात्ता विद्यमान रहती है, जिसकी पूर्ति के लिए वह अनुचित मार्ग अपनाने में भी संकुचित नहीं होता।

आर्थिक पतन के एक अन्य रूप का वर्णन भी तत्कालीन कथा-साहित्य में मिलता है, जिसका मध्य देशवासियों के साथ विश्वासघात से है। क्षतिग्रस्त व्यक्ति राष्ट्रीय मज्जा के आघेन में राष्ट्र भक्त बन गये थे किन्तु अभाव और दरिद्रता ने सह सकने के कारण नैतिकता में झुन हो गए थे। सार्वजनिक कार्य के लिए एवमित चन्दे के हिसाब बिताव में गड़बड़ करना, उधार लेकर न देना आदि उनके पतन के द्योतक थे। नेता बन कर नाम कमाने और प्रतिष्ठा बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने उन्हें इतना जकड़ रखा था, वह उसके लिए देश सेवा तो क्या अत्यन्त घृणित से घृणित काम करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहने थे।^१

हिन्दी कथा-साहित्य में पुरुष सेखवों के साथ महिला लेखिकाओं ने भी समाज के आध्यात्मिक नैतिक पतन के सुन्दर चित्रण तथा बटु ध्यगपूर्ण चित्र लीच हैं। गांधी जी ने जीवन में नैतिकता पर विशेष बल दिया था क्योंकि भारत देश नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण मूलभूत भौतिकतावादी होता जा रहा था।

परधीनता-जय दुर्दशा का चित्रण

कथा साहित्य में परधीनता के प्रतिपादन भारतीय दुर्दशा का चित्रण

१ कमला चौधरी उम्माद पृ० १३७

२ विश्वम्भरनाथ शर्मा नैतिक वस्तुतः पृ० ११०

अधिक स्पष्ट शब्दों तथा यथार्थ में किया गया है। सत्कालीन असह्य राजनीतिक परिस्थितियों, शासक द्वारा भारतीयों पर अत्याचार, शासन सम्बन्धी अव्यवस्था, अन्याय, अनौति आदि के अनेक दृश्य अथवा चित्र उपन्यास तथा कहानियों में मिलते हैं। भारतवासियों को पराधीन बनाने के लिए जिस चातुर्य एवं कौशल का खेल अंग्रेजों ने खेला था उसका वर्णन प्रेमचन्द जी की 'राज्यमक्त' कहानी में मिलता है। अंग्रेजों ने ऐसे पद्धत्यन्त रस्ते, छल तथा कपट किया कि अन्ध के बादशाह का चारित्रिक पतन हुआ और रियावा के दिन से बादशाह की इज्जत और मृद्व्यस्य उठ गई। भारत अन्याय, अत्याचार, अंधम, अनौति की भित्ति पर स्थापित साम्राज्यवाद की कुशा का श्रास बन गया।

यह युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं द्वारा जन जीवन में राष्ट्रीय भावना का संचार हो चुका था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जनता का सघटन विदेशी शासकों की दृष्टि में असम्य था। जलियावाले बाग की निर्मम घटना उसी खर्वर दमन-नीति का इतिहास-प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रथम महायुद्ध में विश्व के सम्मुख वीरता की धार बँठा देने वाले वीर पंजाब के युवकों को, जलियावाले बाग में, पशु से भी गई बीती मृत्यु मिली थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की 'अभाव' कहानी, तथा मुदर्यन की 'भग्न-हृदय' कहानी में जलियावाला बाग की घटना के उल्लेख के साथ सरकार द्वारा लगाए मार्शल ला, रीलेट एक्ट और पंजाब निवासियों द्वारा सहन किये अनेक नृशस, एवं अमानवीय अत्याचारों का वर्णन मिलता है। चतुरसेन शास्त्री की 'अभाव' कहानी में एक विशाल अट्टालिका में एक युवक बँठा सोच रहा है—किस प्रकार प्राणों पर खेल कर अंग्रेजों की सहायता की गई थी, लेकिन अब वे ही सुन्दर युवक जलियावाला बाग में मुर्दा पड़े हैं, उनकी लाश का भी प्रवन्ध नहीं है। 'ओफ' हृत्पारे डायर। युवक सिसकिया लेकर रोने लगे—रोते-रोते ही धरती पर लेट गये। डाक्टर के अभाव में स्त्री मर रही थी, किन्तु मार्शल ला के कारण डाक्टर रोगिणी तक जाने में असमर्थ था। किस प्रकार डाक्टर साहस कर चला तो गोरे सर्जन्ट की बन्दूक का कुदा उसकी धोर। डाक्टर कर्नल मेजर था, किन्तु 'बाला आदमी' था, इस कारण उसे कीड़े की सी रँग कर रोगिणी के घर जाना पड़ा। लोगों के घर में एक बूद पानी न कुन्दों की कुर्मी पर निलज्ज गोरों का पहरा था। डाक्टर की पानी खाने के प्रयत्न

१ प्रेमचन्द प्रेम पंचमी . पृ० ६७-६८

२ आचार्य चतुरसेन शास्त्री : अभाव : पृ० ३१

३. वही ' पृ० ३२

की मार से कुचल दिया गया।^१ इस बठोर दमन की अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया देश-वासियों में हुई थी। कथा के अन्त में डाक्टर साहब सरकारों की तथा विदेशी कपड़ों का परित्याग कर राष्ट्रीयता का गौरव अनुभव करने हैं। विदेशी के प्रति घृणा का स्वर, इस कहानी में अति प्रखर है। सुदर्शन की 'अग्न हृदय' कहानी की कथावस्तु में भी जन्मियावाला बाग तथा अग्नेजी अत्याचार की कुटिल नीति की बटु आलोचना की गई है। लाला छज्जूमल का एकमात्र पुत्र जन्मियावाला बाग की घटना में पायल होकर घर आता है, लेकिन 'कथरू आर्डर' पकड़ घकड़ न डर से किसमें माहस था कि रात्रि को घर से निवृत्तता।^२ प्रातः काल उसके बूढ़े पिता के बाहर निकलते ही अकारण पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी अनुपस्थिति में उनका पुत्र डाक्टर के प्रभाव में मृत्यु को प्राप्त हुआ और प्रसव की पीड़ा न सह भवने के कारण पुत्र बधू ने भी पति का माथ दिया। 'भूल' के कारण पकड़े गये छज्जूमल जब लौट कर घर आए तो देखा कि उनका घर उजड़ चुका था। अग्नेजी दमन नीति में छज्जूमल जैसे कितने ही निरीह एवं निर्दोष व्यक्तियों का घर उजड़ गया था। राजनीतिक पराधीनता के कारण उद्भूत दुर्दशा का इससे अधिक कारण चित्र सम्भव नहीं है। सुदर्शन जी की कहानी में बक्षण रस की अभाव घारा प्रवाहित हुई है। अग्नेजी सरकार ने भारतीयों को भी परवर का बना दिया था, पुलिस के पास अपने भाइयों का दुःख-दुर्दं मुनने के लिए हृदय नहीं रह गया था। चतुरसेन शास्त्री तथा सुदर्शन, दोनों लेखकों ने तत्कालीन परिस्थितियाँ तथा अत्याचार का यथार्थ, करण एवं यथार्थ चित्रण किया है।

सूक्तान्त त्रिपाठी निराला के 'अलका' उपन्यास की कथा का प्रारम्भ ही भारतीय जीवन की विषम परिस्थितियों के वर्णन से होता है। महासमर का अन्त हुआ और भारत में महाव्याधि फैली। महासमर की जहरीली गैस ने भारत को घर के घुए की तरह घेर लिया चारों ओर नाहि-नाहि, हाय-हाय मच गई। युक्तप्रान्त में इसका विशेष प्रकोप हुआ और गंगा का पवन जल भी कदमप से युक्त हो गया। गंगा के दोनों ओर तीन-तीन बीघे न घाट पर, एक-एक घाट में जब दो दो हजार लोगों पड़स रही थी, भारत के माठ लाख आदमी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, नृपति विदेशी

१ बूए पर पट्ट चने पर उधों ही उहोंने बूए में बास्टी छोड़ी स्यो एक गोरे ने सात मार कर कहा—सासा ! मींग जाओ ।

डाक्टर साहब ने तान के एक घूसा उसके झूह पर दे मारा। क्षण भर में २-३ पिपासों ने बगदूह के कुन्दी से धकेले डाक्टर को कुचल कर धरती पर डाल दिया।

मरी सात की हाय पृ० ३४ चतुरसेन शास्त्री

४ 'ओजी लोग मगर में घूम रहे थे, अपनी जान और धान की बीन लतरे में डालता।' सुदर्शन . सुप्रभात : पृ० ६७

२ निराला अलका . पृ० ३

शासन ने महासमर में प्राप्त विजय का उत्सव मनाने का कठोर आदेश दिया। निराला जी ने तत्कालीन भारतवासियों की राजनीतिक पराधीनता के कारण विवश एवं दयनीय स्थिति का अत्यधिक प्रभावोत्पादक शब्दों में वर्णन किया है— 'इसी समय सरकारी कर्मचारियों ने घोषणा की, सरकार ने जंग फतह की है, आनंद मनाओ, सब लोग अपने-अपने दरवाजों पर दिए जला कर रखें। पति के शोक में सद्य विधवा, पुत्र के शोक में जीर्ण माता, भाई के दुःख में मुरझाई बहू और पिता के प्रयाण में दुःखी, असहाय बाल विधवाओं ने दूसरी विपत्ति की दाका कर कापते हुए शीर्ण हाथों में दिए जला-जला कर द्वार पर रखे, और घरों के भीतर दुःख से उमड़-उमड़ कर रोने लगीं। पुलिस धूम-धूम कर देखने लगी, किसी पर भी घाति का चिह्न, रोदानी नहीं।'¹

प्रेमचन्द, सुदर्शन, विधवम्भरनाथ शर्मा बौद्धिक के कथा साहित्य में तत्कालीन दुर्दशा ग्रस्त राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत चित्रण मिलता है। प्रेमचन्द ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर प्रायः अपने सभी उपन्यासों तथा अधिकांश कहानियों में ग्राम, नगर एवं देशी रियासतों की प्रजा की असहाय स्थिति, पुलिस एवं अधिकारीगणों के अन्याय, न्यायालयों की निरर्थकता, रिश्वत, डाक, बेगार आदि प्रचलित कुरीतियों का वर्णन किया है, जिनका मूल कारण देशवासियों की पराधीनता था। 'रगभूमि' इनका राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें असहयोग आन्दोलन (१९२०-१९२१) के समय की राजनीतिक परिस्थितियों, सामक वर्ग की अनीति, अन्याय आदि का विस्तृत विवेचन मिलता है।² न्यायालय सरकार की वणिज नीति के कारण व्यापारालय बंद गये थे। वहाँ न्याय की अपेक्षा धन की प्रतिष्ठा थी। अदालतें दीनों की बलि-वेदी थी।³ न्याय और सत्य के नाम पर कोई भी कार्य असम्भव था, लेकिन खुगामद और रिश्वत से सभी कार्य मुलभ थे। 'कर्मभूमि' उपन्यास में प्रेमचन्द जी ने समरकान्त के शब्दों में इसका उदघाटन किया है।⁴ प्रेमचन्द जी की 'जेल',

१ वही, : पृ० १०

२ 'सरकार यहाँ न्याय करने नहीं आई है भाई, राज्य करने आई है। न्याय करने से उसे कुछ मिलता है ? कोई समय वह था, जब न्याय को राजा की बुनियाद समझा जाता था। अब वह जमाना नहीं है। अब व्यापार का राज्य है, और जो इस राज्य की स्वीकार न करे, उसके लिए तारों का निशाना बनने वाली तोयें हैं। तुम क्या कर सकते हो ? दीवानी में मुकदमा दायर करोगे वहाँ भी सरकार ही के भौकर घाबर न्याय-पद पर बैठे हुए हैं।'⁵

—प्रेमचन्द : रगभूमि : दूसरा पृ० १६१

३ प्रेमचन्द रगभूमि : पृ० १३०

४ वही, : पृ० २३५

कहानी में महुता के शब्दों में ग्रंथेजी सरकार के अन्यायपूर्ण आचरण का वर्णन मिलता है । किसानों और गांव वालों के लिए यह कहती है—‘अदालत और हाकिमों से तो उन्होंने न्याय की आशा करना ही छोड़ दिया ।’

मुद्रांग की भी ‘सुमद्रा का उपहार’ कहानी में न्यायालयों की निरर्थकता पर प्रकाश डाला गया है । केवल गवाही द्वारा मिट्ट कर असत्य की मर्य और अन्याय को न्याय बना देना न्यायालय का कार्य रह गया था, मर्यादा न्याय नहीं होता था ।’ विरवम्बरनाथ शर्मा कौशिक की ‘धुन’ कहानी में न्यायालयों की गरीब, भ्रष्टावृत्त किसानों के घन हड़पने का साधन बताया गया है ।’ न्याय बहुत महंगा था जिससे किसान साधारण भजदूर बन जाता था । न्यायालयों द्वारा सबसे अधिक शोषण ग्रामवासी कृषक वर्ग का हुआ था । कानून कुमार’ नामक सवादात्मक कहानी में प्रेमचन्द जी ने देश के आर्थिक पतन, विधियों का दसा, भ्रष्टाचार की समस्या, आदि समस्त विवृत्तियों का एकमात्र आधार विदेशी शासन व्यवस्था में ढूँढा है ।’ ‘लाल पीता या मैजिस्ट्रेट का इस्तीफा कहानी में प्रेमचन्द जी ने विदेशी शासकों की शनीनि का स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है । घमं एक न्याय का गला घोट कर ही भारतीय अधिकांशी उच्चरद प्राप्त कर सकता था । विदेशी शासन में देश की सच्ची दसा के परिचायक समाचार पत्रों का पढ़ना, हीन किसानों की रक्षा करना ज़रूरी था । साधु, मन्थामियों पर भी बड़ी दृष्टि रखने का आदेश था । राष्ट्रीय पाठशालाएँ खोलने, पचापत बनाने वाले तथा जनता की मादक वस्तुओं के निषेध के लिए कार्य करने वालों के नाम देशद्रोहियों में लिखे जाने थे । परीचीनता का अधिग्राह्य इतना बढोर था कि वे भी व्यक्ति राजद्रोही थे जो जनता में स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार प्रवर्धन मधानक बीमारियों में उनकी रक्षा का उपाय करने थे ।’ अन राष्ट्रीय उन्नति में

१ प्रेमचन्द आनसरीयर पृ० १२ भाग (७)

२. ‘यहो न्याय शय्ये के तोल बिजता है, जो ज्पादा वकील करे, जो ज्पादा रपया सच्च, उसी की जीत है ।’

—सुद्रांग सुप्रभात पृ० १११

३ विरवम्बरनाथ शर्मा कौशिक . कहानी पृ० ४३

४ ‘कानून कुमार—(घाय हो घाय, देश की दसा कितनी खराब होती चली जाती है । गवनेधेड़ कुछ नहीं करती । इस हावमें खाना और भोज उठाना उसका काम है ।’ राजनैतिक कहानियाँ और समर-यात्रा : पृ० १७ :

५ प्रेमचन्द प्रेम कृतियों : पृ० १७-१८

साधक प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक अथवा अन्य सेवा-कार्य सम्बन्धी संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था। जिससे राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने वाले राष्ट्रीय वीरों के जलूसों पर डंडे बरसाये जाते थे। प्रेमचन्द की 'जुलूस' कहानी में पुलिस के अत्याचार का मार्मिक वर्णन मिलता है।^१

'प्रेस एक्ट' द्वारा समाचार पत्रों की स्वाधीनता छीनने का श्रेय विदेशी शासकों को मिल चुका था किन्तु वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए थे। सी आई डी विभाग द्वारा राष्ट्र के हितचिन्तक समाचार पत्रों तथा सम्पादकों पर कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। शासन की जड़े गहराई से जमाने के लिए आतंक फैलाना ही पर्याप्त नहीं था, कपटनीति का आश्रय भी लिया गया था। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की 'विद्रोह' कहानी में 'स्वराज्य सोपान' नामक दैनिक पत्र का भेद लेने के लिए सी. आई डी विभाग की ओर से शुक्लजी की, सहकारी सम्पादक के पद पर नियुक्ति करवाई जाती है।^२ यद्यपि अन्त में वे सम्पादक जी की सच्चाई एवं निष्छलता से प्रभावित होकर राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। भारत का यह दुर्भाग्य था कि स्वयं भारतीय अधिकारी गण विदेशी शासन की नीकरशाही में अति कुशाग्रता से कार्य मचालन कर पराधीनता को अधिक कठोर बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। पदोन्नति के लालच में निर्दोष राष्ट्र-सेवकों को फसाने के लिए जाल रचा जाता था। सम्पादक को जेल भेज देने मात्र में ही शासकों की कूटनीति की इति नहीं थी वरन् सभ्य राष्ट्रीय कार्यवाही तथा राष्ट्रीय व्यक्ति का गुप्त रीति से वे पता लगाना चाहते थे।^३ राष्ट्रीयता से पूर्ण निष्ठ लिखने पर सरकार सम्पादक, प्रकाशक मुद्रक पर मुकद्दमा चला कर उन्हें जेल भेज देती थी।^४ वह तो चाहती थी कि किसी प्रकार राष्ट्रीय पत्र बन्द हो जायें।^५ गुप्त विभाग वालों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में 'निराला' ने 'मलका' उपन्यास में विजय से सुन्दर एवं सत्य निरूपण करवाया है। 'ये गुप्त विभाव वाले बकरे चुन-चुन कर पौदों के सिर काट कर खाते हैं—पत्ते नहीं, नए कोपल-वाले उठम। एक बार चर जाने पर फिर पौदा नहीं पनपता, धीरे-धीरे मुरझाता हुआ सूख ही जाता है।'^६

१ 'उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अखिलित रूप से खड़े थे।.....'

—प्रेमचन्द : मान सरोवर. भाग (७) : पृ. ५५

२ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक : कस्तूर : पृ. ६३

३ वही : पृ. ७०

४ वही : पृ. ७३

५ वही : पृ. ७५

ज्ञानाब्दियों की पराधीनता के कारण देशवासियों ने आत्मगौरव अथवा स्वाभिमान की माना रह ही नहीं गई थी। 'हाकिम' उनके लिए भय की वस्तु बन गया था चाहे वह विदेशी या अथवा स्वदेशी।^१

इसके अतिरिक्त विदेशी शासन ने भारतीयों की मानसिक धवस्त्या विकृत कर दी थी। देश में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं था जो झूठा सम्मान तथा खिताब पाने के मोह में राष्ट्रघातक बन गये थे। विनोदचक्र व्यास की 'भाग्य का खेल' कहानी से श्यामदाम ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने 'रायबहादुर' का खिताब पाने के लिए अमृतहोम के समय सरकार की महायना की थी।^२

देशी रियासतों की दशा और भी बुरी थी। रियासतें भी मुकद्दमेवाजी और ऋण में फनी हुई थी। प्रेमचन्द की कहानी बैंक का दिवाना में बरहम की महारानी द्वारा ऋण लेकर राज्यकाम चलाये का उल्लेख मिलता है। बड़ी रियासतों में राजनीतिक आधाचार अधिक बढ़ गया था। उनकी आन्तरिक स्वाधीनता नाममात्र की ही थी, तथा पोलिटिकल एजेण्ड्स और राज्य कर्मचारियों की दुस्त्री भार प्रजा पर पड़ रही थी। देशी महाराजों सरकार के साथ राष्ट्रीय चेतना के दमन में अधिक कठोरता में कार्य ले रहे थे। प्रेमचन्द ने 'रगभूमि' उपन्यास में रियासत में हो रहे आधाचार का विस्तार में वर्णन किया है। यहाँ तक कि स्त्रियों पर भी आधाचार होता था।^३

प्रेमचन्द विश्वम्भरनाथ शर्मा, सुदर्शन निराला, चतुरमेन शाहरी प्रभृति कथा-साहित्यकारों ने 'राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय उत्थान की भावना से प्रेरित होकर सामयिक जीवन से राजनीतिक दुर्दशा सम्बन्धी अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया है। देशवासियों को उनकी दुर्दशा के इस प्रमुख रूप से परिचित करा के, उनमें विदेशी शासन की नृशंसा, निर्ममता, आधाचार, अत्याचार, असत्य के प्रति घृणा की भावना को जागृत करना उनका विशेष उद्देश्य था। प्रेमचन्द का राजनीतिक दुर्दशा के चित्रण में भी एक विशेष उद्देश्य था। प्रेमचन्द जी राजनीतिक दुर्दशा के चित्रण में भी एक विशेष आशावादिता से प्रेरित होकर अन्त में राष्ट्रीयता, सत्य, धर्म, ग्याय की ही विजय दिखाने हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक सत्यास प्रेमचन्द जी ने ही दिखानी चलाई है। प्रायः सभी उपन्यास एवं कहानीकारों ने निःशक रूप से यथातथ्य चित्रण किया है, जिसमें अनिश्चितता नहीं है।

धार्मिक शोषण

हिन्दी-कथा-साहित्य में भी धार्मिक शोषण के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। नागरिकों की धारणा आमोण जनता धार्मिक शोषण में अधिक श्रुत्य

१ विश्वम्भरनाथ शर्मा कीर्तिश . कलसोत पृ० ५

२ विनोदचक्र व्यास : अस्सी कहानियाँ : पृ० २६६

३ प्रेमचन्द . रगभूमि दूसरा भाग : पृ० ६६

थी। नगर तथा ग्राम दोनों की भिन्न आर्थिक समस्याएँ थीं। नागरिक शिक्षित जन के सम्मुख नौकरी की समस्या थी लेकिन ग्रामवासियों का तो सम्पूर्ण जीवन ही विदेशी शासकी की पूँजीवादी व्यवस्था पर अर्जित हो गया था। अन्य हस्त-उद्योग के अभाव में कृषि-कर्म ही भारत के बहुसंख्य ग्रामवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन रह गया था। नवीन वैज्ञानिक प्रणाली से अनभिज्ञ, जमींदारी व्यवस्था से व्रत, महाजनो के ऋणों, अशिक्षित एवं अज्ञानी कृषक को परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन था। आर्थिक संकट की विभीषिका से परास्त होकर नगरों में मजदूर बन कर रहने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई चारा न था। जमींदारी प्रथा के राहु ने उसकी जमीन का अधिकार भी सुरक्षित न रखा था। देश की बढ़ती हुई निर्धनता में राष्ट्रीय हित की उपेक्षा हुई और साम्राज्यवादी स्वार्थ-साधना की भावना प्रबल हुई। प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, विनयभरनाथ शर्मा कौशिक, सुरेश्वर, बृन्दावनलाल वर्मा, मयंकान्त त्रिपाठी निराता, उपेन्द्रनाथ अश्क आदि साहित्यकारों के उपन्यासों एवं कहानियों में ग्रामीण तथा नागरिक जीवन की आर्थिक समस्या, समस्याओं तथा भयभाव के कारण प्रभावोत्पादक चित्र मिलते हैं। प्रेमचन्द जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम देश की पूँजीवादी शोषण प्रवृत्ति को उपन्यास तथा कहानियों में मुखरित किया है।

प्रेमचन्द जी के 'प्रेमाथम' और 'गोदान' उपन्यास को कृषक जीवन की विपन्नता का इतिहास कहना चाहिए। अन्य उपन्यास—जैसे कायाकल्प, कर्मभूमि में भी अनेक स्थल इससे सम्बन्धित मिल जाते हैं। 'प्रेमाथम' उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था से उत्पीडित ग्रामीण जनता की विवशता और कष्टों का मार्मिक चित्र मिलता है। उपन्यास के प्रारम्भ में ही सुबधू, दुखरन, मनोहर आदि की बातचीत में ग्रामीणों की आर्थिक दुर्दशा के कई कारण खुल जाते हैं। हाकिमों द्वारा रिश्वत लेना, गांव वालों का भ्रष्टान और अशिक्षा, मालमुजारी न दे पाने पर जापा, बेदखली, भ्रष्टराज आदि दण्ड ग्रामीणों की आर्थिक दुर्दशा के कारण थे। 'इसके अतिरिक्त खेती में बरबकत ही नहीं रही' थी। हाकिमों का दौरा क्या था गांव वालों की मौत थी—

'कादिर-हाकिमों का दौरा क्या है, हमारी मौत है। बकरीद में कुर्बानी के लिए जो बकरा पाल रखा था, वह कल सड़कर में पकड़ा गया। रब्बी बूचड़ पाच रुपये नकद देता था, मगर मैंने न दिया था। इस बख्त सात से कम का माल न था।

मनोहर—यह लोग बड़ा शग्रेज मचाते हैं। आपते हैं इन्तज़ाम करने, इन्तज़ाम करने, लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाते हैं। इससे कहीं अच्छा तो यही था कि दोरे बन्द हो जाते। यही न होता कि मुकदमे वालों को सदर जाना पड़ता। इस

१. प्रेमचन्द : प्रेमाथम : पृ०

२ वही : पृ० ७

सासत से तो जान बचती ।^१

नगरो मे खुलने वाली व्यापारिक सस्थाओं से देश को लाभ के स्थान पर हानि पहुच रही थी । प्रेमाश्रम उपन्यास मे राय साहब इस सम्बन्ध मे कहते हैं—इस लिए कि सेठ जगताराम और मिस्टर मनचूर जी का विभव देश का विभव नहीं है । आपकी यह कम्पनी घनवानों को और भी घनवान बनायेगी, पर जनता को इससे बहुत लाभ पहुचने की सम्भावना नहीं । निस्सन्देह आप कई हजार कुलियो को काम मे लगा देंगे पर यह मजूरे अधिकांश किसान ही होंगे और म किसानों को कुली बनाने का कट्टर विरोधी हूँ । मैं नहीं चाहता कि वे सोम के बरा अपने बाल बच्चों को छोड़कर कम्पनी की छावनियों मे जाकर रह और अपना आनरण भ्रष्ट करें । अपने गाँव मे उनकी एक विशेष स्थिति होती है । उनमे आत्म प्रतिष्ठा का भाव जाग्रत रहता है । बिरादरी का भय उन्हें कुमार्ग से बचाता है । कम्पनी की शरण मे जाकर वह अपने घर के स्वामी नहीं दूसरे के गुलाम हो जाते हैं और बिरादरी के बन्धनों से मुक्त होकर नाना प्रकार की बुराईया करने लगते हैं । कम से-कम अपने किमानों को इस परीक्षा म नहीं डालना चाहना ।^२

प्रेमचन्द जी ने 'प्रेमाश्रम उपन्यास मे जमींदारी प्रथा का उत्पीडनकारी प्रभाव दिखाया है और 'गोदान' मे महाजनो द्वारा कृपक शोषण । सरकार की ओर से किसानों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी । जमींदारी व्यवस्था, दैवी विपत्तियाँ और सामाजिक कठिनायिता अन्धविश्वास से अस्त कृपक के लिए महाजनो से मनमाने मूद पर धन लेने के अतिरिक्त जन्म कोई चारा न था । 'गोदान' का होरी आर्थिक विपन्नता के कारण ऋण षता है । अशिक्षित होरी का ऋण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है । उसका अनाज खलिहान मे ऋण के व्याज भरा करने मे ही बिक जाता है । बेल बिक जाते हैं और अन्त मे वह मजदूर बन पेट की समस्या को हल करता हुआ मृत्यु की प्राप्त होता है । मृत्यु के समय भी उसकी आर्थिक समस्या विकराल रूप धारण कर खड़ी हो जाती है । घर की समस्त सक्ति पू जी—बीम आने पैसे—भारतीय कृषक वर्ग की आर्थिक दुर्भ्यवस्था की सूचना देते हुए 'गोदान' के लिए अर्पित हो जाते हैं ।^३ अर्थात् भाव ने होरी की विवेक-बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसमे नैतिकता की अनैतिकता आबना का प्रभाव हो गया था, हमी तो वह अपनी छोटी पुत्री का विवाह, धन के लालच में, बूढ़ के साथ कर देता है ।^४ प्रेमचन्द जी के अन्य उपन्यासों कायाकल्प, कर्मभूमि आदि में भी कृषकों के यथायं जीवन के चित्र मिलते हैं । 'कायाकल्प', में लेखक ने भारतीय नरेशों के अधीन निम्न वर्ग की जनता की दुर्भ्यवस्था पर प्रकाश डाला है । 'छाती फाट कर काम' करने वाले मजदूरों

१ प्रेमचन्द प्रेमाश्रम पृ० ४६

२ वही पृ० ७६-८०

३ प्रेमचन्द गोदान पृ० ३६५

४ वही, पृ० ३५६

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने 'निरूपण' उपन्यास में कृषकों की आर्थिक दुर्दशा की भूलक दिखाई है। 'निराला' जी ने भी इस उपन्यास में यह स्पष्ट कर दिया है कि जमींदार तो विदेशी सरकार के दलाल मात्र थे जो अपने कारिन्दों के साथ मिलकर कमीशन खाते थे। तत्कालीन शासन-व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण थी कि रिरवत, बेगार, डाढ़ आदि उसके आवश्यक अंग थे। निराला जी ने 'भलका' में आर्थिक दुर्ब्य-वस्था को नैतिक चारित्रिक पतन का कारण दिखाया है। महादेव केवल धन प्राप्ति के लिए ग्राम की कुलीन सुन्दरी, विवाहिता शोभा की असहाय अवस्था से लाभ उठाना चाहता है। अनीति का मार्ग अपनाते हुए उसकी अन्तरात्मा धिक्कारती है, किन्तु धन की आवश्यकता उसकी सद्बृत्ति को कुठित कर देती है। वह सोचता है—'पर उसे तरकीब करनी है, दुनिया इसी तरह उत्पान के चरम सोपान पर पहुँची है, वह गरीब है, इसीलिये धमोरो के तनुवे चाटता है, उसके भी बच्चे हैं, उन्हें भी धादमी बनना है, सड़कियों की बाड़ी में तीन तीन, चार-चार और पाँच-पाँच हजार का सवाल हल करना है इतना धर्म का रास्ता देखने पर यह सत्तार की मजिस्त यह कैसे तय करेगा।'

बाबू राधिकारमण प्रसाद सिंह के उपन्यास 'पुरुष और नारी' में १९२०ई० से ३७ ई० तक भारत के राष्ट्रीय जीवन की गतिविधि का निरूपण किया गया है। उन्होंने भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण विदेशी सरकार की नीकरशाही की दोहन नीति में खोजा है—'नीकरशाही की दोहन-नीति भारत की सारी शक्ति को तिमचटे की तरह चाट रही है। आज तो देश, निःशेष में गिरफ्त है—गुलामी, गरीबी, बेकारी—'।^१ ग्रामिक वर्ग की शान मौकत भारतवासियों की गरीबी पर पल रही थी।^२ लेखक ने देशात की तबाही का वर्णन किया है—'स्टेशन से दाईं ओर, रेलवे-लाइन की बगल में, तमाम खेत हैं। धान फट चुका है। मगर उन उबाव दूठियों भरे खेतों में औरतों और बच्चों का हुजूम है। चियड़े सपेटे बच्चे और औरतें, हाथों में सूप और झाड़ लिये, एकाध कटे छटे बिखरे धान की दाल की तताश में, सूखी जमीन कुहार रहे हैं। प्रापत में छीना-झपटी का बाजार भी गर्म है। दो दाने धान के लिए बच्चे धीसते हैं औरतें एक दूसरे का सर नोचती हैं।^३ लेखक को भारत की आर्थिक दुर्दशा की इस विभीषिका में देशवासियों की निष्क्रिय जड़ता खल जाती है—भारत की यह गरीबी, नीकरशाही की यह दोहन-नीति, पैसे वालों की यह भगदिली, घालफोड़ों की यह खुद-गर्जी। फिर भी लोग भाराम से राम का नाम लेते हैं सत्तू चाटकर मुबह से शाम करते हैं। यह जहासत है कि नाबवान में रेंगते हैं और स्थिति का पता नहीं। यह जड़ता है कि छूछा भात और सात खाकर भी दात नहीं किटकिटाते। जो धमीर हैं, उसे भाराम की तताश है, जो गरीब हैं उसे राम की तताश है। और देश गुलाम है तो रहे—हमारी रोटो दाल का इन्तजाम दुस्त रहे।^४ गरीबों को श्रम का मूल्य नहीं मिलता था।^५ कंसी असहाय स्थिति थी। अर्थाभाव के बीच देश का नैतिक पतन

१ प्रेमचंद : कायाकल्प पृ० १०६ . नवा संस्करण . नवम्बर १९५३

२ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला . भलका : पृ० १३

३ राधिकारमण प्रसाद सिंह . पुरुष और नारी . पृ० ६

४ वही . पृ० ११

५ राधिकारमण प्रसाद सिंह . पुरुष और नारी . पृ० ३७

६ वही : पृ० १८ ७. वही : पृ० ५६

भयकर था। राधिकारमण प्रसाद सिंह ने सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक संकट को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है।

प्रेमचन्द जी की 'कफन', 'अलमोहा', 'सवा सेर गेहूँ', 'ईदगाह' आदि प्रसिद्ध कहानियों में हिन्दुओं और मुसलमानों, नगर और समाज की आर्थिक कठिनाइयों का दिग्दर्शन है। 'सवा सेर गेहूँ' कहानी में लेखक ने शकरनामक कुरमी किसान को, साधू के आतिथ्य स्वीकार के लिये गये सवा सेर गेहूँ का ऋण न चुकाने के परिणामस्वरूप आजीवन विप्र महाजन की दासता करते दिखाया है। भग्नदाता कृपक धर्म-भीक्ष्णता, अज्ञानता, अशिक्षा के कारण कृपक स सेवक बन जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात् वामता का बोझ उसके पुत्र को डोना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ग भी धन के लोभ में नर्तक्य व्युत्पन्न होकर 'महाराज' से 'महाजन' बन गया था।^१

प्रेमचन्द के सहस्र विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' ने भी 'बेदखली',^२ 'धुन'^३ आदि कहानियों में भारतीय कृपक वर्ग की आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण किया है। भारतीय कृपक, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार, साहूकार और उनके कारिंदों की शोषण नीति तथा मुकदमेबाजियों में पिस रहा था। 'कौशिक जी' की 'अपराधी' कहानी में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की शोषण प्रवृत्ति का व्यंग्यपूर्ण चित्र मिलता है। —'उधर जिस गाँव में डिप्टी साहब पहुँचे हैं उस गाँव की दशा क्या बड़ी जाय, वे यही समझते हैं कि यमदूत आ गये। वे सोचते हैं कि जो कुछ बाल बच्चों को लाने के लिए रखा है डिप्टी साहब की नजर कर देंगे, हम समझ लेंगे अनाथ पड़ गया।'^४ सूखी रोटी खाने पर भी लगान का बोझ और बेदखली का भय कृपक को आज्ञास्त किये रहता था, 'बेदखली' कहानी इसका उदाहरण है। अर्थलोभ के कारण जमींदार प्रति नीच प्रवृत्ति के हो गये थे—'भाजकल के जमींदार तो चमार हैं। बिछा में पड़ा हुमा पैसा उठा लें।'^५ सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने 'दयामा' कहानी में शोषित कृपक की दयनीय आर्थिक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है—'महाराज' आठ रुपये बीघे के हिसाब से जमींदार दयाराम महाराज ने तीन बीघे खेत दिये थे। मैंने कई साल तक खेतों को खूब बनाया, खाद छोड़ी, जब खेत कुछ देते लगे, तब परसाल उन्होंने बेदखल कर दिया, पहले इजाफा लगान बीघे पीछे पाँच रुपये मागते थे। अपने पास इतना दम न था। खेत छोड़ दिये। पर किसान जाय कहाँ, क्या लाय ? फिर उन्हीं जमींदार दयाराम महाराज के पैसे गाँव रंगनी पड़ी। उन्होंने पाँच रुपये बीघे पर ढाई बीघे का एक खेत दिया। खेत बिल्कुल ऊँसर है। मैं जानता था। पर लेना पड़ा। रोती न करें, तो महाजन उधार नहीं देता। भूलो मरना नहीं आता। रोती में हाड़े बारह का पुरोदूर हाड पड़ गया। कुछ न हुआ। एक बँल था, समझे में जोत लेते थे, वह भी मरा, इधर दयामा की अम्मा थी, वह भी भगवान के यहाँ गई। परमारमा ने

१. प्रेमचन्द : मानसरोवर भाग ४ : पृ० १८६

२. प्रेमचन्द : मानसरोवर भाग ४ : पृ० १६६

३. विश्वम्भरनाथ शर्मा : कौशिक : वत्सोत्त : पृ० १३२

४. वही : पृ० ४३

५. वही : पृ० १२४

६. वही : पृ० १४८

सब तरफ से बँटा दिया। अफसोस-अफसोस मुझको भी दमा हो गया है। काम होता नहीं। उस किस्त किसी तरह पांच रुपया चुकाया था। अब के कुछ भी ढील नहीं। बरखा आ गई। छप्पर वैसा हो रहा है। कहा से पैसे आवें, जो छा जाय। मिहनुत मिजुरो का बल नहीं है। क्या दूसरे की पिछोनी करती है, तब दो रोटी तीसरे गहर तक मिलती हैं।^१

उस समय अधिकांश भारतीय कृषको की यही स्थिति थी जिसने राष्ट्र की प्रगति को अवरोध कर दिया था। रामबृक्ष बेनीपुरी ने 'कहीं धूप कहीं छाया'^२ कहानी में जमींदार द्वारा आत्मियों पर किये जाने वाले नृशस व्यवहार, बेगार आदि का अत्यन्त क्लृप्त शब्दों में वर्णन किया है जिसे पढ़कर पाठकों का हृदय द्रवित हो जाता है।

जयशंकर प्रसाद की कहानियों में भी भारतीय जीवन के अन्य वर्गों की निर्धनता, उसके कारण उत्पन्न विषमता का सजीव एवं भावार्थक चित्रण मिलता है। आर्थिक विषमता समाज के लिए अभिशाप बन गई थी। 'छोटा जादूगर' कहानी में बालक को भावश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया^३ था। मा की दवा दाह और अपने पेट भरने के लिये छोटा सा बालक अत्यन्त चतुर हो गया था। 'अनबोना'^४ में मछली बचने वाली जगौया की मा की वृत्त मृत्यु की कहानी में भारत की आर्थिक दुर्दशा की भाकी दिखाई देती है। 'भिखारिन' में भोली भिखारिन ने देश के सम्पन्न वर्ग पर कठोर व्यंग्य कसा है— दो दिन माँगने पर भी तुम लोगों से एक पैसा तो देते नहीं बना, फिर गाली क्यों देते हो बाबू ? ब्याह करके निमाना तो बड़ी दूर की बात है।^५ भुवठी नारी मील माँगे इससे अधिक किसी दश के लिये सज्जा की क्या बात हो सकती है। निर्धनता ने नारी को रूप बेचने के लिए बाध्य किया था। 'पाप की पराजय'^६ कहानी में इसका उल्लेख मिलता है। दरिद्र कन्या से विवाह समाज में असम्मानित समझा जाता था।^७ 'कहना की विजय' कहानी में प्रसाद जी ने देश की दरिद्रता के क्रूर भट्टहास की ओर सन्त किया है। देश द्रिद्र हो गया था, खोखला हो गया था, इसी कारण अमाग्न बुझिया, अमागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल भोगती है।^८ इस निर्धनता, विवशता अवशता में भी कहीं कहीं आत्मसम्मान बचा रह गया था।^९ प्रसाद जी ने देश की आर्थिक दुर्दशा के भावात्मक चित्र खींचते हुए उसके

१. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला तिली : पृ० ६१

२. बेनीपुरी ग्रन्थावली भाग १ : चिता के फूल : पृ० १३

३. जयशंकर प्रसाद . इन्द्रजाल पृ० २८

४. वही . इन्द्रजाल पृ० १०७

५. जयशंकर प्रसाद : आकाश-दीप : पृ० ६३

६. वही : प्रतिध्वनि : पृ० २७

७. वही : पृ० ७२

८. वही : पृ० १३

९. - १५

भीषण परिणाम की ओर संकेत किया है।

सुभद्रा कुमारी चौहान की सम्मरणात्मक कहानियों में आर्थिक विपन्नता की 'सीधे सादे चित्र' मिलते हैं। 'राही' कहानी में सुभद्रा जी ने समस्त प्रकार के अपराध का मूल कारण पेट की भूख में ढूँढ़ा है। मजदूरी जब नहीं मिली तो चोरी के प्रति-रिक्त जीविकोपार्जन का ओर साधन ही क्या था।^१ रामवृक्ष बेनीपुरी की 'वह चोर था' कहानी में भी चोरी का प्रमुख कारण निर्धनता, विवशता, असहाय स्थिति में डूबा गया है—'सड़ा मुर्दा-चोरी का पेशा। सड़ा मुर्दा—बदबू, उकबाई। कलेजा मुह को भाता। लेकिन, दूसरा चारा क्या था? या अथाह सागर में डूबो, या इस सड़े मुर्दे को पकड़ो। धकेले रहता तो लालू यह पेशा कभी न करता—मर जाना पसन्द करता। किन्तु ये बच्चे, यह बीबी कभी भी उसकी सुन्दरी, प्यारी स्त्री। सड़े-मुर्दे को पकड़ कर उसने भय-सागर पार करने का निश्चय किया।'^२

विदेशी सामको की पूँजीवादी नीति ने देश में विषमता का ऐसा विष भर दिया था कि निम्न वर्ग धन की लालसा के मद में अर्थव्यवस्था को अपनाते में भी सकोच नहीं करता था। श्रीमती कमला चौधरी की 'श्री की अभिलाषा'^३ 'मिलमगे की बिटिया'^४ कहानियाँ इसका उदाहरण हैं।

नागरिक जीवन का अशिक्षित एवं निम्न वर्ग ही आर्थिक समस्याओं से ग्रसित नहीं था, शिक्षित समुदाय के सम्मुख भी 'घरघ' एक जटिल समस्या बन गया था। शिक्षा का जो रूप विदेशी सरकार द्वारा प्रचलित किया गया था, उसमें शिक्षित होने के पश्चात् आजीविकोपार्जन के लिए केवल सरकारी नौकरी का साधन शेष रह जाता था। स्वतंत्र व्यवसाय अथवा आत्मनिर्भरता की शिक्षा नहीं दी जाती थी। श्री निराला जी के निष्पत्ता उपन्यास का नायक सन्दन से डी० लिट० की डिग्री लेकर आता है लेकिन अनेक टक्करें मारने पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। अन्त में वह जूते साफ करने का व्यवसाय कर समाज के प्रति विद्रोह करता है। मोहनलाल मेहता 'बियोली' की 'पाच मिनट' (१९२० ई०) कहानी में भारतीय संजुष्ट की बेकारी, पारिवारिक कष्ट, दरिद्रता और भूख से त्रस्त होकर कुसंग में पड़ने का उल्लेख किया गया है। वह अपराध करता है, खून करता है और चोरी, डाके डालता है।^५

उपेन्द्रनाथ अशक ने मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के जीवन से क्यावृत्त लेकर देश की आर्थिक विपन्नता के चित्र खींचे हैं। आर्टिस्ट (१९३४ ई०) कहानी में बलाकारी की आर्थिक विपन्नता की ओर संकेत किया है—'गाने के शीशे तो बहुत हैं पर दाम देकर गुनने वालों का अभाव है।' 'ऐरोमा' (१९३२ ई०) कहानी में लेखक ने

१ सुभद्रा कुमारी चौहान 'सीधे सादे चित्र' पृ० ७३

२ रामवृक्ष बेनीपुरी 'बेनीपुरी प्रत्यावर्ती' धिता के फूल : पृ० ४६

३ कमला चौधरी 'उम्माद' पृ० १२८

४ श्री . पृ० १०६

५ विनीत शर्मा व्यास-सम्पादक 'मयुरकी दूसरा लण्ड' . पृ० १३२

६ उपेन्द्रनाथ अशक, 'सत्तर छेष्ट कहानियाँ' . पृ० ७६

अभाव के कारण अभिशप्त प्राणनाथ की वैज्ञानिक खोज को व्यर्थ जाते दिखाया है। प्राणनाथ ने धन के अभाव के कारण विज्ञान की डिग्रियाँ उपलब्ध नहीं की थी, इसी कारण वह ऐरोसा जैसी दवा की खोजकर भी उसका मूल्य नहीं पाता और अन्त में उसके प्राण भी चले जाते हैं। 'तीन सौ चौबीस' (१९३३ ई०)^१ शिमला जैसे पहाड़ी संभवशाली नगर के मजदूर की खोजनीय आर्थिक स्थिति में उत्पन्न अर्थलालसा के कारण मृत्यु का कारण चित्र है। भारत के पर्वतीय नगरों में जब धनिक वर्ग ऐश्वर्य का मुख भोगने जाता है तो चिपडो में लिपटे, घाघी टांगों और बाँहों वाले कुलियो की आर्थिक विपन्नता को देखकर मानवता कराह उठती है। कुमारी वाल्टन, हैडर को अकेले प्यानों उठाते देखकर सोचती हैं कि यो रूप में होता तो बोझ उठाने का रिकार्ड गात करके सहस्रो रुपये कमा लेता।^२ इसी प्रकार 'नमक ज्यादा है' (१९३२ ई०)^३ 'निशानियाँ', भिस्ती की बीबी'^४ में लेखक अभाव के कारण उत्पन्न कठिन जीवन का वर्णन किया है। 'भिस्ती की बीबी' में लेखक ने गरीबी के अभिशाप में नारी के प्ररक्षित सतीत्व की धोर सकेत किया है। गरीब की औरत को भी अपनी इज्जत प्यारी थी।

प्रेमचन्द, विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने ग्रामीण जीवन, कृषक वर्ग एवं मजदूरों के अधिक चित्र खींचे हैं। निराला जी की प्रान्ति चेतना अधिक तीव्र है और प्रतिशोध लेना जानती है। सुभद्राकुमारी चौहान, कमला चौधरी की निर्धन नारी की घोर विरोध सहानुभूति है। अयशकर प्रसाद, उपेन्द्रनाथ अशक आदि ने कृषको अथवा श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गों की आर्थिक विपन्नता का भी उल्लेख किया है। शिक्षित नागरिक समुदाय की बेकारी की समस्या को भी लेकर कथा-साहित्य रच गया है। अधिकारमण प्रसाद सिंह की राष्ट्रीय चेतना सम्पूर्ण राष्ट्र जीवन को एक साथ लेकर बैठती है। इन सभी लेखकों ने राष्ट्रीय-उत्थान के उद्देश्य को लक्षित कर देश की आर्थिक विवशता का यथार्थ चित्र खींचा था।

सामाजिक दुरवस्था

तत्कालीन भारत की सामाजिक दुरवस्था के भी सजीव एवं पूर्ण चित्र कथा साहित्य में मिलते हैं। प्रेमचन्द, विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक, युन्दाधनलाल वर्मा, सुदर्शन, अयशकर प्रसाद, बतुरसेन शास्त्री, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, सुभद्राकुमारी चौहान, कमला चौधरी, विनोदशकर व्यास आदि कथा-साहित्यकारों ने राष्ट्रवाद के अवरोधक तत्त्व सामाजिक विषमताओं के यथार्थ चित्र खींचे हैं। कतिपय सामाजिक उपन्यास तथा कहानी लेखकों ने समाज सुधार एवं आदर्शवाद से अभिप्रेरित होकर देश के पुनर्निर्माण के लिए नवीन आदर्श, मान्यताओं तथा चेतनाओं द्वारा सामाजिक

१. उपेन्द्रनाथ अशक - सत्तर श्रेष्ठ कहानियाँ पृ० ६३

२. वही : पृ० ३१६

३. वही : पृ० ३७३

४. वही : पृ० ३८६

५. ' : पृ० ४८२

दुरवस्था के निराकरण का प्रयास भी किया है।

इस क्षेत्र में भी प्रेमचन्द जी का नाम अग्रगण्य है, इन्होंने ग्राम, नगर, हिन्दू, मुसलमान ईसाई, पुरुष, नारी सभी वर्गों की सामाजिक समस्याओं को लेकर सबसे अधिक उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। भारत के प्रायः सभी भागों तथा जातियों में दहेज, अनमेल विवाह, विधवा दुर्गति, छुआछूत, अन्धविश्वास, वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं। इसी कारण गांधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन के रचनात्मक कार्यक्रम में समाज-सुधार के कार्य पर विशेष धन दिया गया था। ये सामाजिक समस्याएँ नगर तथा ग्राम दोनों प्रकार के जीवन को आक्रान्त कर रही थी, किन्तु विशेषकर नागरिक जीवन तथा 'नारी' इससे अधिक त्रस्त थे। इन प्रमुख सामाजिक समस्याओं का एक एक कर विवेचन अधिक युक्तिमय होना।

विधवाओं की समस्या

भारतीय समाज की प्रतिष्ठित रूढ़िवादिता के कारण विधवा का पुनर्विवाह घोर पाप समझा जाता था। समाज द्वारा उनके संरक्षण की उचित व्यवस्था भी नहीं थी, अतः उनकी असहाय तथा दयनीय स्थिति से कामुक लोग लाभ उठाने लगे। प्रेमचन्द के 'प्रतिज्ञा' उपन्यास की मूल समस्या विधवा है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र अमृतराय त्यागी तथा देस प्रेमी हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उन्होंने विधवा विवाह का व्रत लिया है। पूर्ण असमय में विधवा हो जाती है। उदर-पोषण के साधन के अभाव में पड़ोसी बदरीप्रसाद के यहाँ आश्रय लेती है। उसके आश्रयदाता का पुत्र कमलाप्रसाद उसके सौंदर्यपूर्ण जीवन तथा विवशता का अनुचित लाभ उठाना चाहता है। किसी प्रकार साहस कर वह अपने सतीत्व की रक्षा करती है। अन्त में अमृतराय द्वारा स्थापित विधवाश्रम में आश्रय लेती है। प्रेमचन्द जी ने इस उपन्यास में विधवा की दयनीय, असहाय, अरक्षित अवस्था का मार्मिक चित्र खींचा है। इसके प्रतिरिक्त प्रेमचन्द जी ने इस उपन्यास में विधवा की अन्तर्बुद्धि का उद्घाटन कर इस तथ्य का विवेचन भी किया है कि कठोर सत्य, व्रत, नियम आदि के आवरण में भी विधवा हृदय में सुख की प्रबल आकांक्षा छिपी रहती है, जो अनुज्ञात अवसर पाकर प्रकट हो जाती है।^१

बच्चा साहित्य के इस युग में विधवा-समस्या से संबंधित कई उपन्यास तथा कहानियाँ मिलती हैं। सूर्यचान्त त्रिपाठी ने 'अलका' उपन्यास में सामाजिक अन्धकार के इस पक्ष की भर्त्सना करते हुए लिखा है—'इसी भारत में आश्रयहीन बालिका और तरुणी विधवाएँ भी हैं। उन्हें पाने को नहीं मिलता, भूख के कारण विधम को भी उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, चिरमचिन सतीत्व धन से भी हाथ धोता पड़ता है।'^२ जैनेन्द्रकुमार ने परस (सन् १९२२) लिख कर विधवा की समस्या तथा उनकी मनोभावनाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से रखने का प्रयास किया है। विधवा बट्टी

१. प्रेमचन्द : प्रतिज्ञा . पृ० १४५

२. वही : पृ० १२१

३. सूर्यचान्त त्रिपाठी निरासः अलका : पृ० ४२

के अन्तर्जगत का विश्लेषण करते हुए उन्होंने उसके हृदय में भी कोमलता, उदारता, त्याग, कमनीयता, भावुकता आदि विशेष गुणों का सम्मिलित रूप खोजा है। विहारी और कट्टो के आत्मिक मिलन द्वारा जैनेन्द्रकुमार ने तत्कालीन सामाजिक आदर्श की रक्षा की है। विधवा समस्या से संबंधित बाह्यजगत् की स्थल घटनाओं की अपेक्षा जैनेन्द्र जी ने उसके अन्तर्मन के सूक्ष्म व्यापारों, मन की स्वाभाविक गति का प्रकट सफलतापूर्वक किया है।

भगवतीप्रसाद वाजपेयी के उपन्यास 'प्रेमपथ' (सन् १९२६) में जीवन के उभार में ही विधवा हो जाने वाली नारी के नारीत्व में सामाजिक रुढ़िवाद तथा सांस्कृतिक आदर्शवाद का विरोध दिखाया गया है। वामना और कर्त्तव्य में अन्तर्द्वन्द्व विधवा की सबसे बड़ी समस्या थी। 'त्यागमयी' (सन् १९३०) उपन्यास में वाजपेयी जी ने दिखाया है कि समाज द्वारा ठुकराई विधवा नारी को प्रेम का भी अधिकार नहीं रह गया था। उसके पास भौतिक जगत् की कुंठाओं से भुक्ति का केवल एकमात्र साधन था प्राणोत्सर्ग। वाजपेयी जी के ये प्रारम्भिक उपन्यास केवल उपन्यासकार होने की इच्छा से लिखे गये थे, इनमें अन्य विशेषता दृष्टिगत नहीं होती। 'पतिता की साधना' में उन्होंने विधवा नन्दा के हृदयगत भावों के मथन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। युवती विधवा, जिसने वैवाहिक सुख का प्रभात ही देखा था, किस मानसिक स्थिति में जीवन-यापन करती है, इस पर भारतीय समाज विचार नहीं करता। मानसिक दुर्बलतावश, यदि विधवा समय से मिर जाती है तो पतिता का जीवन व्यतीत करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। विधवा नन्दा हरि से प्राप्त पुत्र की जीवन रक्षा के लिए पतिता गायिका का जीवन बिताती है लेकिन सतीत्व की रक्षा करती है। अन्त में हरि पाखण्डी समाज के लिए विद्रोही बन कर नन्दा और अपने पुत्र को प्राप्त करता है। उसकी माँ द्वारा विधवा नन्दा को स्वीकार करना सामाजिक परिवर्तन का सूचक है।^१

कहानीकारों में प्रेमचन्द सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', विनोद शर्कर व्यास, श्रीमती गुमना कुमारी चौहान ने इस समस्या के सबसे अधिक अपेक्षा विशेष दृष्टिकोण रखा है। प्रेमचन्द की 'बेटो वाली विधवा'^२, 'बूढ़ी काकी'^३ में विधवा एवं बूढ़ा नारी की समस्या ली गई है। 'निराला' जी की कहानियों में विधवाओं के प्रति किये गये सामाजिक अभ्याय के प्रति विशेष आलोचना मिलता है। सामाजिक अभ्याय की प्रतिक्रियावश उन्होंने 'ज्योतिर्मयी'^४ कहानी में युवती विधवा द्वारा विधवा-विवाह का समर्थन कराया है। प्रेमचन्द और जैनेन्द्रकुमार से एक एक आगे बढ़ कर उन्होंने विधवा विवाह को क्रियात्मक रूप भी प्रदान किया है। दसुराल तथा पति से अनभिज्ञ, बारह वर्ष की आयु में विधवा हो जाने वाली ज्योतिर्मयी का, युवक विजय की ओर आकर्षित हो

१. भगवतीप्रसादवाजपेयी, पतिता की साधना

२. प्रेमचन्द : मानसरोवर : भाग १ : पृ० ५७

३. वही : भाग ३ : पृ० १४८

४. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : लिली : पृ० २३

जाना स्वाभाविक था। समाज-सुधार के उस युग में जबकि गांधाजी विधवा-विवाह के समर्थक थे, विजय के पिता के मित्र ने पंड्यन्त्र रचकर, विजय की भविष्यता में यह विवाह सपन कराया। विजय के पिता दहेज के लोभ में विवाह करते हैं। विजय को जब राह में यह ज्ञात होता है कि उसका विवाह विधवा ज्योतिर्मयी से हुआ है तो वह प्रसन्नता के स्थान पर चीख उठता है। लेखक ने इस कहानी में तत्कालीन शिथिल युवकी की मनोवृत्ति का चित्रण भी किया है। उन्हें सिद्धान्त रूप में तो विधवा-विवाह मान्य था, किन्तु जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में नहीं। उस समय विधवा-विवाह आन्दोलन चल पड़ा था, वह प्रसवारी का विषय था लेकिन न तो युवकी में साहस था और न उनकी मनोवृत्ति इसके अनुकूल बन पाई थी।

सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'कल्याणी' कहानी में विवाह का रंग चढ़ते ही विधवा हो जाने वाली कल्याणी की कल्पना की है। विधवा के प्रति पुरुष समाज का ही अभिज्ञाप नहीं था वरन् प्रणविविश्वास के कारण स्वयं नारी का व्यवहार भी उसके प्रति कठोर हो गया था। वह भ्रमण का प्रतीक समझी जाती थी। कल्याणी विवाह के पश्चात् मभवधू का साज सजा कर लौट रही थी, सभी रेल दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति अपने मित्र जयकृष्ण पर उसकी रक्षा का भार छोड़ जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियाँ उसकी छाया से दूर भागती हैं और जयकृष्ण की पत्नी भ्रमण की दुर्भावना से शक्ति रहती है। अन्त में स्वयं जयकृष्ण उसके सौन्दर्य पर मोहित हो जाते हैं, वह भी उनकी ओर आकृष्ट होती है किन्तु अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती और उनका घर त्याग कर चली जाती है। कहा ? प्रश्नात है। सुभद्राकुमारी चौहान ने नारी हृदय की सम्पूर्ण कोमल भावनाओं के साथ विधवाओं पर किये जाने वाले सामाजिक अत्याचार को हृदयगम किया है। विधवा हृदय-भ्रमण नहीं होती उसमें भी प्रेम की कोमल किन्तु शाश्वत भावना विद्यमान रहती है, इसकी ओर इंगित करते हुए भी लेखिका ने कल्याणी के भावों चरित की रक्षा की है। अघार्थता के फेर में पड़कर नारी का पतित रूप उन्हें स्वीकृत नहीं है। इसी कारण पाठकों की विशेष सहानुभूति उनकी विधवा के लिये उमड़ती है।

विनोदशर्करा व्यास की 'पूणिमा', 'हृदय की बसक', 'मान का प्रश्न' कहानियाँ विधवा, समाज और प्रेम के सघर्ष से अनुप्राणित हैं। 'पूणिमा' कहानी में कृष्ण नामक युवक विधवा हीरा से प्रेम करता है, हीरा के हृदय में भी पुरुष के लिए प्रवल सालमा है, लेकिन समाज का भय बाधक है और कृष्ण का जीवन समाज की वेदी पर अर्पित हो जाता है। हीरा अपनी मनोवृत्तियों को समाज के अनुसंधान से भी दूर में नहीं रख पाती, वह गृहस्थी बसाती है और व्यास जी उसकी गोद में तीन साल का बच्चा छोड़ उसे पुनः पति से वंचित कर पाठकों के सम्मुख उसकी स्थिति अधिक दयनीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। विधवा समाज की क्रूरता तथा देवी विपत्ति का एक साथ चित्रण बनती है और लेखक एक दार्शनिक वातावरण में उसका छद्म कृष्ण के मित्र

१. सुभद्राकुमारी चौहान . सीधे सादे चित्र : पृ० ३७

२. विनोद शर्करा व्यास : अस्ती कहानियाँ : पृ० २०४

द्वारा करवाता है।^१ उद्धार का रूप लेखक की आदर्शवादी एवं दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। 'हृदय की कसक' कहानी में भी व्यास जी भट्टारह वर्ष की विधवा साता की मन स्थिति, उसके प्रेम तथा विवाह के बीच समाज के भय, कलक और आदर्श का चित्रण किया है। इस कहानी में विधवा के हृदय की गुत्थिया खोलकर उसके सत्य स्वरूप को इन शब्दों में रखा गया है—“निषोडा समाज भतलबी है। वह दूसरो को सुनी नहीं देख सकता—किसी के दुख में हाग भी नहीं बटा सकता। फिर ऐसे समाज के कलक की क्या चिंता? मैं तुम्हारे साथ रहकर परम सीमापवती समझूंगी। अगर मेरा सामान्य अन्धे समाज को खलेगा, तो देखने देना।” व्यास जी की आदर्शवादी प्रवृत्ति जीवन की क्षणभंगुरता का सहारा लेकर विधवा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती—‘तो देखो—यह शरीर और यह रूप एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, किन्तु मेरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा शरीर चाहे कहीं भी रहे, लेकिन तुम्हें मेरे वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ेगा।’^२ साता इसी अटल सिद्धान्त को लेकर दिव्य जीवन व्यतीत करती है। ‘मान का प्रदन’ कहानी में विधवा सुभद्रा पर सामाजिक भत्याचार की निर्ममता,^३ सुभद्रा के जीवन की सहज प्रेम सबधी जालसा तथा सामाजिक मान मर्यादा के बीच संघर्ष दिखाया गया है। अन्त में मान का प्रदन विजयी होता है और सुभद्रा धात्मघात कर लेती है। विधवा की करुण दशा के प्रति व्यास जी की पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने इसे सामाजिक समस्या के साथ वैयक्तिक समस्या का रूप भी दिया है, किन्तु समाज एवं व्यक्ति की इस दुर्दशा के प्रति उनकी आदर्शवादी तथा भावुक प्रवृत्तिपूर्ण न्याय नहीं कर सकी। जीवन की क्षणभंगुरता तथा प्रेम के शुद्ध सात्विक स्वरूप के प्रतिष्ठापन में, सामाजिक भत्याचार एवं व्यक्तिगत भावनाओं का स्वर दब गया है। निराला के सदृश विधवा के संघर्ष में उनके विचार शान्तिकारी नहीं हैं, प्रेमचन्द के समान उन्होंने विधवा-विवाह तथा अनिताश्रम की स्थापना का उद्योग कर समस्या के निराकरण का प्रयत्न भी नहीं किया गया है, और सुभद्रा कुमारी चौहान के सदृश विधवा नारी के भारतीय संस्कारवश स्वतः प्रेरित आदर्शरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है।

प्रेमचन्द ने विधवा विवाह तथा अनिताश्रम की स्थापना द्वारा विधवाओं की आर्थिक समस्या के हल भी ढूँढे थे। विधवा की अन्तर्कथा को प्रेमचन्द जी ने हृदय से अनुभव किया था। ‘निराला’ तथा भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने विधवा विवाह करा कर ‘समाज’ की ‘छेपड़ा’ का ‘सर्वत्र’ ‘प्रर्पित’ किया है। ‘विधवा नारी’ की ‘समस्या’ केवल सामाजिक एवं आर्थिक नहीं थी, वैयक्तिक और आन्तरिक भी थी।

१. विनोद शर्कर व्यास घस्ती कहानियाँ - पृ० २१०

२. वही : पृ० २६४

३. वही : पृ० २६४

४. वही : पृ० २८६

दहेज प्रथा

अधिकांश भागों में प्रचलित दहेज प्रथा के कारण इस अभिभावक ग्रस्त देश की कन्याओं का जीवन भार स्वरूप हो गया था। इस प्रथा के कारण मध्यवर्तीय जीवन में वैवाहिक जटिलता बढ़ गई थी, कन्याओं का अनादर होने लगा था, और प्रायः सुन्दर सुयोग्य विवाह योग्य कन्याओं को उनके योग्य वर नहीं मिल पाता था। कथा-साहित्य में लेखकों ने समाज में प्रचलित इस कुप्रथा के दुष्परिणामों पर लेखनी उठाई है। प्रेमचन्द के 'सेवासदन' उपन्यास की सुन्दरी, महत्वाकांक्षिणी नायिका द्वारा वैध्यावृत्ति बनाने का मूल कारण इसी में निहित है। रिद्धत जैसी दुर्बल मनोवृत्ति की यही जन्म देती है। 'निर्मला' उपन्यास में अनमेल विवाह दहेज प्रथा के कारण होता है, जिसकी ज्वाला में एक पूरी गृहस्थी जल जाती है। अभिभावक ही नहीं, स्वयं शिक्षित नवयुवकों की मनोवृत्ति इतनी दूषित हो गई थी कि वे दहेज के रूपों पर चैन का जीवन बिताना चाहते थे।^१ निर्मला का जीवन समाज की बलिवेशी पर चढ़ जाता है, उसकी सगाई टूट जाती है क्योंकि उसकी विधवा माँ के पास दहेज में देने के लिये मोटी रकम नहीं थी। बुन्दावनलास वर्मा के 'लगन' तथा 'सगम' उपन्यासों में दहेज के प्रश्न पर सर्वधियाँ के मनमुटाव तथा उसके कारण उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। सियारामशरण गुप्त ने अपने 'गोद' उपन्यास में सहज रूप से इस और संकेत कर दिया है कि कुछ धन के लोभ में सखीव सखी जैसी कन्या को ठुकरा दिया जाता था।^२

प्रेमचन्द जी ने छोटी कहानियों के माध्यम से भी दहेज प्रथा के भीषण परिणाम पर प्रकाश डाला है। 'उठार' नामक कहानी में दहेज द्वारा उत्पन्न दूषित वैवाहिक प्रथा की भयानकता का वर्णन किया गया है। 'भारी बहुत दिन नहीं गुजरे कि एक या दो हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी, छोटी-मोटी शादियाँ पाँच सौ से एक हजार तक तै हो जाती थीं, पर अब यामूनी विवाह भी तीन-चार हजार से नीचे नहीं तै होत। राय का तो यह हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनों-दिन बढ़ती जाती है।' इसी प्रकार एक घाँव की बसर' नामक कहानी में प्रेमचन्द जी ने धनी मानी विद्वान् लोगों की पतित मनोवृत्ति का निदर्शन दिया है जो बाह्य रूप से भ्रष्ट प्राप्ति के लिए समाज-सुधार तथा दहेज विरोधी थे किन्तु गुप्त रीति में दहेज लेते थे।

जयनगर प्रसाद की कहानी 'प्रतिभा' में धनी मानी व्यक्तियों की भ्रष्ट लोलुपता पर प्रकाश डाला गया है। दरिद्र घर की कन्या द्वारा अधिक दहेज न लाने के कारण उनका विरम्वार होता था और यह सामाजिक अप्रतिष्ठा का कार्य समझा जाता था। प्रसाद जी ने समाज को दोष देते हुए कहा है—'मनुष्य इसका पतित कभी न होता

१. प्रेमचन्द निर्मला पृ० २७

२. प्रेमचन्द भानसरोवर : सुनीय भाग : पृ० ३८

३. सियारामशरण गुप्त . गोद : पृ० ८०

यदि समाज उमे न बना देता।' 'प्रतिध्वनि' कहानी में दरिद्रता और दहेज न जुटा पाने के कारण रामा अपनी पुत्री श्यामा का विवाह किये बिना ही चल बसती है। पेट की ज्वाला में श्यामा का सब कुछ बिक जाता है और अन्त में वह पगली बनकर समाज के अभिशाप पर व्यथित कसती हुई धूमती फिरती है।^१

समाज में अंगभेद विवाह का कारण भी कन्यापक्ष वालों का अर्थाभाव था। राधिकारमण प्रसाद सिंह के 'पुरुष और नारी' उपन्यास में इस ओर संकेत किया गया है। स्पष्ट रूप से अधिक नहीं कहा है। सुधा का विवाह अघेड़ एक दो बेटों के बाप से होता है, जिसमें अन्य दुर्गुण भी थे।^२

रामबृक्ष बेनीपुरी की कहानी 'जुलैसा' पुकार रही है (चित्ता के फूल में संगृहीत—इन कहानियों का निर्माण काल १९३०-३२ ई० है—बेनीपुरी परिचय—बेनीपुरी ग्रन्थावली) में यह दिखाया गया है कि केवल हिन्दू समाज में ही नहीं मुसलमानों में भी दहेज तथा धन प्राप्ति की महत्वाकांक्षा में युवक युवतियों का जीवन विनष्ट हो रहा था। सरकारी उच्च नौकरियों पर पहुँच कर लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती थी, उसमें सबको की अपेक्षा स्वार्थ का अधिक समावेश हो जाता था।^३

सामाजिक अन्धविश्वास तथा रुढ़ियाँ

अन्धविश्वास तथा रुढ़िवादिता ने सामाजिक अस्तित्व की विवेक-बुद्धि ध्वस्त कर दी थी। हिन्दी कथा-साहित्य में सामाजिक अन्धविश्वास तथा रुढ़ियों के कुपरिणाम का चित्रण मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने 'ककाल' और 'तितली' उपन्यास में यथार्थवादी शैली में सामाजिक अन्धविश्वास, रुढ़िवादिता, मिथ्यात्व का भडाफोड़ कर, उसकी कुरूपता का नग्न प्रदर्शन किया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण उन्होंने समाज की गन्दगी को खोलकर रख दिया है। लेकिन इनका यथार्थवाद समाज के लिए अस्वस्थ अथवा हानिकार नहीं है।

सियारामशरण गुप्त ने 'गोद' उपन्यास में समाज की उस मनोति का उद्घाटन किया है जिसमें मिथ्यावाद के कारण निर्दोष कन्या का जीवन विनष्ट हो सकता था। बेहाती समाज की कठोरता एवं सकीर्णता का सरल, कलात्मक, मार्मिक चित्रण किया गया है। यद्यपि शोभाशरण का चरित्र अधिक सबल नहीं है लेकिन वह लोकापवाद एवं मिथ्यात्व के विरुद्ध विवाह करके समाज-सुधार का प्रयास करता है। 'नारी' उपन्यास में भी सियारामशरण जी ने लोकापवाद के कारण अस्तव्यस्त जीवन का सफल भवन किया है।

धर्म कर्म के नाम पर बाह्याङ्ग और अन्धविश्वास ने लोगों को जकड़ लिया था। धर्म-लिप्ता और स्वार्थ-भूति के लिए धर्म का रूप गढ़ लिया जाता था। 'निराला'

१. जयशंकरप्रसाद : प्रतिध्वनि : पृ० ७२

२. जयशंकरप्रसाद : चाफाजदीप . पृ० ६५

३. राधिकारमण प्रसाद सिंह : पुरुष और नारी : पृ० ६५-६६

४. बेनीपुरी ग्रन्थावली : चित्ता के फूल : पृ० ३४ ; भाग १

जी ने निरूपमा उपन्यास में सुशिक्षित कुमार को सामाजिक रुढ़ियों तथा भ्रष्टविश्वास से आक्रान्त दिखाया है। समाज ने कुमार और उसके परिवार को इसलिए दण्डित किया था कि वह शिक्षा के लिए विदेश गया था। इस उपन्यास की नायिका के अभिमत में ऐसे धर्म एवं सामाजिक रीतियों का समर्थन करने से ज्ञान का विरोध होता है — जिन सामाजिक रीतियों के कारण कुमार जैसे शिक्षित मनुष्य को पीड़ा पहुँचती है, उनका समर्थन करके वस्तुतः ज्ञान की ओर बढ़ने का उसने विरोध किया है, यह रीति के अनुसार धर्म नहीं।^१

वृन्दावनसाल वर्मा के सामाजिक उपन्यास 'कुण्डलोचक' में सामाजिक भ्रष्ट-विश्वास की प्रतीक कुंडली मिला कर विवाह करने की प्रथा का दुष्परिणाम दिखाया गया है। कुंडली की बेदी पर बलि हो जान वाले युवक युवती की यह कथा है। आपके ऐतिहासिक उपन्यासों में भी युगीन समस्याओं की झलक मिलती है। 'गङ्गा-कुण्डार' में जातिवाद के प्रश्न को लिया गया है। राजपूतों की जात्याभिमान की मिथ्या भावना देश के विनाश का मूल कारण थी। इस उपन्यास में तीन प्रणय कथाएँ चलती हैं—तारा-दिवाकर, अग्निदत्त-मानवती, होमवनी और उसके दो प्रेमी नागदेव और पुष्पमान। जाति भेद के विषय के कारण प्रणय असफल होने हैं केवल तारा और दिवाकर का मिलन सम्भव होता है। डॉ० सुपमा चवन ने अपनी पुस्तक में लिखा है— 'उपन्यास में जातिवाद के प्रश्न के माध्यम से लेखक आधुनिक युग की परिस्थिति का विश्लेषण कर भाव का मानव को संदेश देने में सफल हुए हैं।'^२ 'जातिवाद की भ्रान्त भावना कितनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में कितनी बाधा डाल सकती है, इसकी चेतावनी लेखक ने उपन्यास द्वारा दी है और इसमें इतिहास से दृष्टीत जीवन का संदेश निहित है जो आधुनिक युग के लिए उप-देय है। ममानक युद्ध एवं उत्तनात के बीच मानवीय स्निग्ध भावना प्रेम की प्रतिबिम्बित ही इस उपन्यास की प्राण-प्रतिभा है।'^३

विवाह के संधर्भ में जातिवाद की कट्टर भावना का वर्णन विनाशनाथ वर्मा कौशिक के 'मित्रारिणी' उपन्यास में मिलता है। व्यक्तिगत प्रेम भावना को सामाजिक रुढ़ियों पर बलिदान करना पड़ता था अथवा समाज और जाति में च्युत। इस उपन्यास में जसो को आजीवन अविवाहित रहना पड़ता है क्योंकि उनके रूप और जीवन पर मोहित रामनाथ खण्डव पिता का बेटा है, जो जातिवाद के समर्थक है। उसने पिता ने समाज विरुद्ध विवाह किया था, अतः पिता के कार्य का फल बेटी को भुगतना पड़ता है। 'कौशिक' जी आदर्शवादी लेखक हैं, इस कारण उन्होंने इस उपन्यास में वैयक्तिक भावना की अपेक्षा सामाजिक दायित्व को निभाने का प्रयत्न किया है। इनके विपरीत 'निरूपमा' जी प्रगतिवादी और आन्तिकारी उपन्यासकार हैं, जिनके 'निरूपमा' उपन्यास की नायिका समाज एवं जाति बहिष्कृत कुमार से विवाह कर

१ मूर्धनान्त त्रिशटी निरूपमा . निरूपमा

२ डॉ० सुपमा चवन : हिन्दी उपन्यास : पृ० ३३७

३ वही : पृ० ३३८

सबसे जन, समाज तथा जाति को उपेक्षा करती है।

भगवतीप्रसाद वाजपेयी के उपन्यास मध्यवर्गीय समाज से संबंधित हैं। उन्होंने मध्य-वर्ग में प्रचलित अहितकर रीति रिवाजों, मान्यताओं और आदर्शों का तीक्ष्ण दृष्टि से विवेचन किया है। 'पतिता की साधना' उपन्यास इनका उदाहरण है। राधिकारमण प्रसाद सिंह ने 'पुरुष और नारी' उपन्यास में, इस संबंध में लिखा है—
 'इस देश में धार्मिकता की गर्भ बाजारी ही उसके गले में, भीष की झोली ढाल गई। भय जज़ीर तुड़ा कर छोड़े खूने दिल में चौकड़ी मरना भी उसके जीवन के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। परलोक की घाघरी में उमकी मिट्टी काफी पलीद हो चुकी। मैं जानता हूँ, पुरुषों ने उसके गले की साकल पर धर्म के भीने का पानी चढ़ा कर उसे गले का हार करार दे रखा है। पर वह गले का हार गले का भार न होता तो किसी की इन्कार न था।'^१

हिन्दी कहानी साहित्य में भी प्रचलित अन्धविश्वास के चित्र मिलते हैं। प्रेमचंद जी की 'नैराश्य' कहानी में निष्पत्ता के पति इस कारण रुठे रहते हैं कि वह लड़कियों को जन्म देती है। 'तेंतर' कहानी में सामाजिक अन्धविश्वास के कारण तीन पुत्रों के पश्चात् उत्पन्न बन्धा को भ्रमगत का प्रतीक समझ कर, उसकी माँ भी भली प्रकार सालन पालन नहीं करती।^२ अंत में किसी प्रकार का अग्निष्ट न होने पर घर की बूढ़ा माता को तेंतर का प्रभाव दिखाने के लिए अमाध्य बीमारी का स्वाग रचना पड़ता है। 'बहिष्कार' कहानी में कालिन्दी का पति अपनी पत्नी को भ्रमरानिष्कासित कर देता है। गोविन्दी उच्च कुल की न थी, उसके इस भ्रमर का लान उठाकर कालिन्दी का पति उसे और उसके पति को समाज में निकलवा देता है। अंत में गोविन्दी, उसका पति ज्ञानचन्द और उनका पुत्र, सबका जीवन समाज की रुढ़िवादिता की कठोर वेदी पर अर्पित हो जाता है।^३ प्रेमचन्द जी ने सामाजिक अन्धविश्वास की निरर्थकता, निराधारता और निःसारता की ओर देश-वासियों का ध्यान आकृष्ट किया है जो समाज में जड़ता फैलाकर राष्ट्रीय जीवन को विवेक-शून्य बना रहे थे।

प्रेमचंद जी की परम्परा में आने वाले कहानी लेखक 'कौशिक' जी ने सामाजिक रुढ़ियों और अन्धविश्वास को देश की आर्थिक दुर्दशा का कारण माना है। उनकी 'बेइसली' कहानी में स्वयं किसान कहता है कि पिता की मृत्यु में सामाजिक रीति वश रूपा लगाते, लड़की के विवाह में सामर्थ्य से अधिक व्यय करने के कारण उसकी मातृविका के साधन बँल बिक गये।^४ सामाजिक कुरीति, अज्ञानता और

१. राधिकारमण प्रसाद सिंह . पुरुष और नारी : पृ० १३०

२. प्रेमचन्द : मानसरोवर . भाग ३

३. वही :

४. वही : भाग ५ : पृ० १०६

५. विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक : अस्तित्व : पृ० ३४५

ग्रन्थविश्वाम ने भारतीय जीवन को सोखला बना दिया था। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों में भी मध्यवर्गीय समाज की मान्यताओं, रीतियों, आदर्शों का एक बटु आलोचक की भाँति निरीक्षण एवं विवेचन हुआ है। 'लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी परम भावुकता, आदर्शवादिता और भारतीयता के स्पर्शों से समाज के कुचक्रों, भयानक विषयों में पड़े हुए घायल-उदास असहाय व्यक्तियों के हृदयों को रग देना, इन कहानियों की अपनी विशेषता है।'^१

सामाजिक रूढ़ियों के कारण ग्रामीणों की सबसे अधिक दुर्दशा हुई थी जैसा कि प्रेमचंद, बोधक आदि की कहानियों से स्पष्ट है। मुमद्रा कुमारी चौहान ने 'सीधे सादे चित्र' नामक अस्मरणात्मक कहानी संग्रह में 'विआहा' नामक कहानी में सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण उद्भूत छोटी सी ग्रामीण बालिका की दयनीय स्थिति के मन्वथ में लिखा है। एक ग्रामीण बाला अपने जीवन की समस्त सचिंत पूजी एक बाली और कटोरी धारती की मुद्रा में उठाये एकाकी, अपने मनदेखे पनि को हसाहावाद जैसे विद्याल सहर में दू डने चल देती है।^२ ग्रामीण समाज कितना पिछड़ा हुआ था, रूढ़ि के कारण उसकी कितनी असहाय स्थिति थी, इस ओर मुमद्रा जी ने सीधी सीधी रीति से बटु ध्याय बसा है।

सामाजिक अनाचार के प्रति हिन्दी साहित्यिक जागरूक थे और उनकी समाज-सुधार की प्रवृत्ति ने ही उन्हें इन सामाजिक दुर्दशा के विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया था।

अछूत समस्या

हिन्दू समाज में अस्पृश्यता अथवा अछूतों की समस्या अति विकट थी। समाज का एक अंग समस्त सामाजिक अधिकारों से वंचित होकर, प्रति दीन, हीन बूट कर जीवन बिताने को बाध्य हुआ था। गांधी जी ने समाज के इस वर्ग में उठते हुए बिद्रोह को देख लिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में ही उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को महत्व दिया था। जैसा कि राष्ट्रवाद के विकास के इतिहास में स्पष्ट किया जा चुका है कि सन् १९३० के आन्दोलन में यह प्रमुख समस्या बन गई थी और बिदेसी शासकों ने जब समाज के इस वर्ग की विशेष सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इनके कृषक मतदान की व्यवस्था करनी चाहो, तो गांधीजी ने धामरण धनदान कर उनकी राष्ट्रीय-विभेदक-नीति का विरोध किया। उन्हें हिन्दू समाज का झूठों के साथ व्यवहार अमानवीय तथा दर्बंद लगता था। गांधीजी की विचारधारा के अनुकूल उपन्यास और कहानियों में भी समाज द्वारा बहिष्कृत इस वर्ग की अज्ञानता, दुर्बलता, विपन्नता, तिरस्कार एवं उनके परिणाम का सफल एवं मार्मिक चित्रण मिलता है।

प्रेमचंद जी के उपन्यास 'बर्बंभूमि' में अछूतों के साथ सबकों के दुर्व्यवहार का वर्णन मिलता है। इस उपन्यास में उन्होंने अछूतों के उद्धार, उनमें शिदा तथा सदा-

१. भगवतीप्रसाद वाजपेयी अभिनन्दन ग्रन्थ . पृ० ३७

२. मुमद्रा कुमारी चौहान : सीधे सादे चित्र : पृ० १०७

चार के प्रसार का कार्य अमरनाथ द्वारा संपादित किया है। 'निराशा' के निरूपण उपन्यास में सर्वथा भ्रमों का भेद स्पष्ट किया गया है। गोविन्दवल्लभ पन्त के 'जूनिया' उपन्यास में सर्वथा जूनिया इस भेदभाव के कारण ही ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है। जूनिया भ्रमों या इस कारण वात्स्यायन्या में मुसाई जी की बावली में पानी पीने के कारण मुसाई जी ने सबड़ी लेकर उसका पीछा किया था और पिता ने पीटा था। शिकार के समय सिंह से प्राण रक्षा के लिए उसने शिव-मंदिर का आश्रय लिया था। जिसका दण्ड उसे शाय-निकाता मिला। जूनिया का हृदय इन घटनाओं में विद्रोही हो जाता है, वह अपनी पत्नी से कहता है—'मानी देवमंदिर की इमारत मेरे पुरपात्रों ने एक एक पत्थर दोकर बिछी है। उनके अन्दर की मूर्तियाँ भी उल्टी ही गड़ी हैं। वे देवता की पूजा का बरदान लेने वाले हो गए और हम, उनके चरणों की धूल, जब बात हमें मिलावने के लिये जड़का फँसाता है, तब उनके अन्दर लालच अपनी प्राण रक्षा भी नहीं कर सकते।' जूनिया जैसे भ्रमों द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने का प्रमुख कारण था, उन पर हिन्दू समाज द्वारा अत्याचार। मद्रियों से कुचली हुई आदिमों को जब हिन्दू-धर्म और समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था, दिन भर मेहनत करने पर भी जूठा खाने की और गरता पानी पीने की मितना था, तो वे 'ईश्वर वरदा' देने दे।

उपन्यासों की भाँति प्रेमचन्द, निराशा, जयचकर प्रसाद की कहानियों में भी इस वर्ग का विशेष वर्णन मिलता है। प्रेमचन्द की 'ठाकुर का कुम्भ', 'कपल', 'उत्पत्ति' 'मन्द' आदि कहानियाँ शोषित ग्रहण वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति की परिचायक हैं। 'ठाकुर का कुम्भ' कहानी में बीमार ओछू की स्वच्छ बत्ती की उपलब्धि नहीं हो पाती क्योंकि भद्रों के कुम्भों में किसी जानवर के निर जाने से बच जा गई थी। ठाकुर, शास्त्र के कुम्भों की सीमा का स्पर्श भी उनके लिए धर्म विरुद्ध था। उसकी पत्नी गनी साहब कर ठाकुर के पुत्रों में पानी भरना चाहती है, किन्तु ठाकुर का स्वर सुन उसके हाथ से रस्ती छूट जाती है और बहा हुआ पानी पिर जाता है। समाज के अत्याचार से पीड़ित ओछू को वह बन्दे पानी का मोटा मुह में लगाये देखती है। इस कहानी में प्रेमचन्द जो ने गनी के हृदय में समाज के उच्च वर्ग की मिथ्यावादिता, आचरणहीनता, अत्याचार के प्रति विरोध भावना और दृढ़ दिखाकर, इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि निम्न वर्ग में अपनी विवशता के प्रति विद्रोह बगने लगता था जिससे राष्ट्रीय एकाता की भाषात पहुँचता है।

जयचकर प्रसाद की 'दिराम बिन्दू' कहानी में भद्रों के अपनी जीवन का रण विन है। भद्र-नम्न बूझा दुकान वाली तीन दिन से बूझी थी लेकिन मन्दिर का प्रसाद उसके लिए यजित था क्योंकि वह भद्रों थी। वह दूर से ही एक अधिक उत्तरा हुआ नेता अपनी भवलि में रख कर नैवेद्य के रूप में चढ़ा कर, प्रसाद समझ कर ग्रहण कर लेती है। प्रसाद जो कहते हैं—'भावान् ने उस भद्रों का नैवेद्य ग्रहण

किया या नहीं, कौन जाने, किन्तु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझ कर ही ग्रहण किया ।^१ देश और समाज की यह वंसी विडम्बना थी, जहाँ ईश्वर भी उच्च वर्ण की पैतृक सम्पत्ति बन गया था। बूढ़ा का विद्रोही सड़ना अन्य भ्रष्ट वर्ग के साथ मन्दिर-प्रवेश के लिए तत्पर होता है। सर्वण आस्तिक मत्को के झुण्ड ने अपवित्रता से भगवान् की रक्षा करने के लिए बूढ़ा के पुत्र राधो के बलिदान से मन्दिर की देहली को पवित्र किया और बुढ़िया ने अपने प्राण देकर भ्रष्टों के मन्दिर प्रवेश के दुस्साहस पर विराम बिन्दु लगा दिया ।^२

निराला की 'श्यामा' कहानी में निम्न वर्ग की समस्या एवं विवशता का हृदय विदारक चित्र मिलता है। लगान के सात रुपये घमूल न कर पाने पर जमींदार शूद्र सुधुवा की अच्छी पिटाई करवात हैं। पंडित रामप्रसाद के पुत्र बकिम द्वारा उनके प्रति सबदना प्रवृत्त करने पर और सहायता देने पर बकिम और सुधुवा को जाति बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज के उच्चवर्गीय ठेकेदार मानवता के इन धर्म की सहन नहीं कर पाते कि एक ब्राह्मण का पुत्र शूद्र जाति के तुच्छ प्राणी की सहायता करे। सुधुवा की मृत्यु पर जमींदार के भातक के कारण, बिरादरी के लोग उसकी अन्त्यष्टि प्रिया के लिए भी एकत्रित नहीं होते। प्रेमवद की अपेक्षा इस क्षेत्र में भी निराला जी की सामाजिक विचारधारा अधिक नान्तिकारिणी है। वह समाज के अन्धधाम और प्रत्याचार का प्रतिरोध लेना जानती है। शूद्र श्यामा का ब्राह्मण बकिम के साथ प्रायः समान के मन्दिर में विवाह कराकर और प्रायः समाज की सहानुभूति से उसे शिक्षा दिलाकर के डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त करते हैं। अन्त में श्यामा द्वारा उमी जमींदार की टांगी लौटा कर, निरस्वार करके 'निराला' जी की नान्ति भावना अनुप्लव्ही है। इसी प्रकार उनकी 'चतुरी चमार' कहानी में ग्रामीण समाज के इस निम्न वर्ग के मनोविकारों का लेखन द्वारा गम्भीर अध्ययन मिलता है। जमींदार के उत्पीड़न के विरुद्ध यह वर्ग विद्रोही हो रहा था ।^३

साम्प्रदायिकता

राष्ट्रवाद के अभावामयक पक्ष का प्रमुख विघटनकारी तत्व साम्प्रदायिकता है। भारत की राष्ट्रियता को इसने राहु छम घस लिया था। त्रिमका अन्तिम परिणाम देश का विभाजन हुआ। इसके विभिन्न ध्य हैं वैमनस्य, हिंसा, युवा प्रतिरोध आदि। मुस्लिम लीग की स्थापना हिन्दू मुस्लिम राष्ट्रविभेद की नीति पर हुई थी जो उत्तरोत्तर विकसित होती गई। अणुहयोग आन्दोलन के पदचात् भारत के राष्ट्रीय जीवन में हिन्दू मुस्लिम मयाग पत्नीभूत न हो सका। हिन्दू-मुसलमानों के दंगों ने प्रारम्भ होकर पाकिस्तान में जन्म में ही अन्त किया।

१ अणुहयोग प्रसाद इन्द्रजाल पृ० ११६

२ वही पृ० १२२

३ 'यह एक ऐसे जाल में फंसा है, जिसे वह काटना चाहता है, भीतर में उतरा पूरा जोर डमक रहा है पर एक कमजोरी है, जिसमें बार-बार उतरा कर रहा जाता है।'—सम्पादक—विनोद शर्मा व्यास : मधुरी : दूसरा खण्ड : पृ० ६

प्रेमचन्द जी के 'कायाकल्प' उपन्यास में हिन्दू मुस्लिम दंगों का वर्णन किया गया है। बुन्दावनलाल वर्मा का 'प्रत्यागत' उपन्यास साम्प्रदायिक विद्वेष तथा मोपला विद्रोह पर लिखा गया उपन्यास है।

प्रेमचन्द की 'हिंसा परमो धर्म' कहानी में साम्प्रदायिकता का भीषण रूप दिखाया गया है। गाँव हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना से मुक्त थे लेकिन शहर में धर्म के नाम पर मानवता का गला घोटा जा रहा था। हिन्दू भक्तगण देहाती मुसलमान जामिद को फास कर धर्म बदलना चाहते थे और मुसलमान काजी हिन्दू श्रीरत का धर्म विनष्ट करने में सकृचित नही थे। धर्म के नाम पर बहू बेटीयों की इज्जत बे-भाव रह रही थी। काजी साहब नैतिकता अनैतिकता की भूल कर कहते हैं—'हा, खुदा का यह हुक्म है कि काफ़िरो की जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के दाम्ने पर लाया जाय। अगर खुशी से न आवें, तो ज़र्र हो।' जामिद ने शहर का यह रूप देखा तो वहाँ की व्याप्त वायु में सास लेते उसका दम छूटने लगा— वह जल्द-से-जल्द शहर से भाग कर अपने गाँव में पहुँचना चाहता था, जहाँ मजहब के नाम सहानुभूति, प्रेम और सोहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी।^१

जयशंकर प्रसाद ने भी साम्प्रदायिकता का दुष्परिणाम दिग्दर्शित कराने वाली कहानियाँ लिखी हैं। 'सलीम'^२ कहानी में प्रसाद जी ने साम्प्रदायिकता की मानवता की चुनौती दी है। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में मुसलमानों के गाँव में हिन्दू और मुसलमान एक परिवार के सदस्यों की भाँति रहते थे, लेकिन नवागन्तुक मुसलमान सलीम ने भारत में ध्याप्त साम्प्रदायिकता के विष-वृक्ष का बपन करना चाहा। इस कार्य में उसे सफलता न मिल सकी, क्योंकि प्रसाद जी की मानवता के सम्मुख धार्मिक संकीर्णता पराजित हो जाती है।

सुमन्याकुमारी चौहान की 'हीरा वाला' कहानी हिन्दू-मुस्लिम दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की 'हिन्दुस्तानी'^३ कहानी में साम्प्रदायिकता के स्वरूप का विवेचन, उसके कारणों तथा निवारण के साधनों का उल्लेख मिलता है। इस कहानी में कौशिक जी ने दोनों पक्षों की समस्याओं का निष्पक्ष रूप से चित्रण किया है। हिन्दू धार्मिक कट्टरता तथा अपने साथ खानपान का सम्बन्ध न रखने के कारण भारत के मुसलमानों को विरोध होता था। उन्हें यह सन्देह था कि यदि हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो हिन्दू-मुसलमानों के बीच छुआछूत के ऐसे भगड़े

१. प्रेमचन्द : मानसरोवर : भाग ५ : पृ० ८६

२. प्रेमचन्द : मानसरोवर . भाग ५ : पृ० ८८

३. वही : पृ० ६१

४. जयशंकर प्रसाद : इन्द्रजाल : पृ० १२

५. सुमन्या कुमारी चौहान : सीधे सादे चित्र : पृ० ६३

६. विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक : कस्तूर : पृ० २४१

उठ खड़े होंगे कि एक बसा ये निकल कर दूसरी में फसना पड़ेगा।^१ मुसलमानों में भी हिन्दू-धर्म के प्रति सहिष्णुता की भावना नहीं थी। वे हिन्दुओं को काफिर और पाप की कुर्बानी को धर्म समझते थे। हिन्दुस्तान में पैदा होकर, यहाँ के धर्म से पल कर भी उनकी मूलकी दिलचस्पी टर्की के साथ रहती थी। जब तक मुसलमान इस देश को अपना देश, देश के प्रत्येक व्यक्ति को भाई और देश के जानी माल की रक्षा के लिए प्रयत्न न होंगे, और हिन्दू मुसलमानों का तिरस्कार करेंगे, तब तक राष्ट्र का उत्थान एवं विकास असम्भव था।^२

सांस्कृतिक दुर्दशा

भारतीयों की सांस्कृतिक हीनता की जड़ें गहराई के साथ देशवासियों के भ्रान्तरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में निहित थी। विदेशी शासकों की शिक्षा-दीक्षा ने भारत की अन्तरात्मा का हनन किया था। 'स्वदेशी' के प्रति शिक्षित समुदाय में एक ऐसी हीन भावना ने जकड़ लिया था कि पश्चिम के अध्यानुकरण में उन्हें जीवन की सार्थकता दृष्टिगत होती थी। भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, धर्म सभी उनकी दृष्टि में हेय थे। प्रेमचन्द जी की 'पत्नी से पति',^३ 'साति'^४ 'दो बहनें'^५ 'उन्माद'^६ आदि कहानियों में पश्चिमी चमक-दमक, जड़वादिता तथा प्रति भौतिकवादी संस्कृति की नि सारता प्रमाणित की गई है। भारतीयों की पतित मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए लेखक ने 'पत्नी से पति' कहानी में सेठजी के शब्दों में सांस्कृतिक हीनता का चरम रूप दिखाया है—'हा, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे भ्रमरों के देश में क्यों पैदा हुआ—' 'साति' कहानी में भारतीयों द्वारा पश्चिमी संस्कृति की भौतिक विचारधारा के अनुकरण के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला है।

सत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति के दोषों का भी कतिपय उपन्यास तथा कहानियों में यथेष्ट वर्णन मिल जाता है। "कर्म भूमि" उपन्यास में प्रेमचन्द जी ने सत्कालीन शिक्षा-पद्धति की बुराइयों का विवेचन किया है— "हमारे शिक्षार्थी में नर्मी को धुमने ही नहीं दिया जाता। वहाँ स्थायी रूप से मासौल-ता का व्यवहार होता है। कष्टरिषी में पैसे का राज है उसमें बड़ी बठोर, बड़ी निर्दय यह राज है। देर में प्राइय तो जुर्माना, न प्राइय तो जुर्माना, सब न खाद हो तो जुर्माना, कोई अपराध हो प्राय जुर्माना शिक्षासूत्र क्या है जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का धारा है, जिसकी तारीफें वे पुन बांधे जाने हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान

१. विद्यमभरनाथ शर्मा कोशिक कस्तोर पृ० २५५

२. वही पृ० २५५

३. प्रेमचन्द मानसरोवर भाग ७ पृ० १७

४. वही पृ० ८०

५. वही पृ० ८५

६. वही ६२

७. वही : पृ० ६६

देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेच देने वाले छात्र निकलते हैं, तो आश्चर्य क्या है ?”

यह शिक्षा अत्यधिक व्ययशील थी, साधारण जन ने लिए शिक्षा प्राप्ति का प्रयास ही व्यर्थ था। लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा “नामक कहानी में इस तथ्य की ओर दृष्टि आकृष्ट करते हुए प्रेमचन्द जी ने इसके दोषों का उल्लेख किया है कि यह शिक्षा विलासिता का दास बनाकर अनावश्यकताओं की बेड़ी से जकड़ देती है। यह शिक्षा एकांगी थी। व्यक्ति को केवल सरकारी नौवरी के लिए तैयार करने में ही इसकी इति हो जाती थी। अतः बेगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” ने “निश्चय” उपन्यास में लगन से प्राप्त डी० लिट् डिग्री वाले कुमार को भारत में नौकरी का द्वार खटखटाकर तथा निराश हो कर मोची का स्वतन्त्र व्यवसाय अपनाते दिखाया है।

निम्न वर्ग में शिक्षा का प्रचार न होने से भारत की जनमस्या का एक बड़ा भाग अन्धविश्वास, हठियोग, परम्पराओं में जकड़ा हुआ, ग्रासक वर्ग, जमींदार आदि के अत्याचार, अत्याचार सह रहा था। इस वर्ग में दारिद्र्यिक धर्म के साथ बुद्धि की भी कमी नहीं थी। “निराला” की “चतुरी चमार” कहानी में इस पर प्रकाश डाला गया है। निराला जी ने इस वर्ग को शिक्षित करने के लिए जाति और धर्म के विरुद्ध पग खड़ाया था।

हिन्दी कथा-साहित्य में प्रेमचन्द का विशिष्ट स्थान है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के अभावत्मक पक्ष के प्रत्येक तत्त्व का संपर्क अपनी प्रतिभा द्वारा किया है। उनकी समाज सुधारक आत्मा को दुर्दशा का चित्रण मात्र अभीष्ट नहीं है बल्कि वह उसके निवारण का मार्ग भी प्रदर्शित करती चलती है। इनकी अधिकांश सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध मध्यवर्गीय समाज एवं कृषक वर्ग से है। इन्होंने सन्देह नहीं कि प्रेमचन्द जी ने उपन्यास तथा कहानियों के विविध रूपों एवं शैलियों में इन दुर्दशाओं का प्रकट किया है किन्तु प्रमुखता वर्णनात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता की ही है। कहीं-कहीं विषम प्रतिपादन और उद्देश्य की स्थापना में कला को बाधा भी पहुँचा है। प्रेमचन्द जी ने अपने गुण की समस्याओं, दुर्दशाओं, एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों का विस्तृत इतिहास लिख डाला है। सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रेमचन्द की परम्परा में रखा जा सकता है। सुभद्रा जी ने नारी मुक्ति भावुकता एवं कोमलता की मात्रा अधिक है। मूर्खकान्त त्रिपाठी निराला को प्रेमचन्द का पूरक कहा जा सकता है, उनमें दुर्दशा के प्रति आक्रोश की मात्रा और उग्रता अधिक है। प्रेमचन्द ने सामाजिक दुर्दशा के क्षेत्र में समाधान प्रस्तुत किया था, उसको निरालाजी ने मूर्त रूप प्रदान किया है। प्रेमचन्द की अपेक्षा वे अधिक प्रगतिवादी हैं। देश-दुर्दशा के कारणों का आन्तरिक कारण वे उसे जड़ से मिटा डालना चाहते हैं। इसके लिए वे समाज, देश, धर्म से टक्कर लेने के लिए तत्पर हैं।

१. प्रेमचन्द : कर्मभूमि : पृ० ५

२. यही : प्रेम चतुर्था : पृ० ६६

३. सम्पादक—बिनोदशंकर श्याम : मधुकर : दूसरा खण्ड : पृ० ६

जयशंकर प्रसाद ने देशदुर्दशा का नग्न चित्र प्रस्तुत किया है, उनकी सहानुभूति के पात्र समाज के निकृष्ट जीव हैं। समाज, धर्म, रूढ़ियों का नग्न चित्रण यथार्थवादी जैसी भी विया है। प्रसाद जी का दृष्टिकोण सामाजिक न हो कर व्यक्ति-वादी अधिक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की संवेदना स्त्री पात्रों पर अधिक है प्रेम संबंधी वैयक्तिक भावना का चित्रण सामाजिक दुर्व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर किया है। विनोदशंकर व्यास सामाजिक दुर्दशा का वर्णन करते करते दार्शनिकता में खो गये हैं। इनकी कहानियों में समाज सुधार का स्वर तीव्र नहीं है, ऐसा लगता है वे प्रतिशय आदर्शवादियों के कारण समाज-सुधार का उद्देश्य विस्मृत कर बैठते हैं। अन्त में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस युग के इन सभी उपन्यास एवं कहानीकारों ने देश की दुर्दशा के अनेक रूपों को प्रतिनिधित्व में देखा था और राष्ट्रीय समाज सुधार, धर्म सुधार सम्बन्धी समस्याओं के कार्यक्रम को स्वर प्रदान किया था।

निष्कर्ष

हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रवाद के प्रभावशाली पक्ष अर्थात् भारतीय दुर्दशा के अनेक रूपों का चित्रण काव्य अथवा नाटक की अपेक्षा कथा-साहित्य में अधिक हुआ है। आधावाद-रहस्यवाद की प्रवृत्ति की प्रमुखता के कारण काव्य क्षेत्र में वर्तमान की अपेक्षा दार्शनिक एवं कल्पना प्रधान व्यक्तिगत प्रेमानुभूति के सूक्ष्म चित्रों की बहुलता थी। राष्ट्रीय कवियों की दृष्टि देश की सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दुर्दशा की अपेक्षा राजनीतिक दुर्दशा की ओर अधिक थी। विदेशी शासकों के अत्याचार, नृशंखता, पराधीनता के अभिशाप की कारण पृष्ठभूमि के साथ-साथ के संवेदनशील हृदय का अधिक सामंजस्य हुआ था। भारतीय दुर्दशा का मूलभूत कारण भी यही था। देश की आर्थिक विपन्नता का भी कतिपय कवियों ने कारण एवं मासिक वर्णन किया, किन्तु द्वितीयपुर्ण इतिवृत्तात्मक शैली में काव्य लिखने की प्रणाली का लगभग अन्त हो गया था। अतः अधिक मात्रा में इस प्रकार का काव्य नहीं मिलता। हिन्दी में माध्यम साहित्य अधिकतर इतिहास की घटनाओं की लेकर लिखा गया। वर्तमान समस्याओं की लेकर लिखे गये नाटकों की संख्या अति अल्प है। नाटकों में वर्तमान दुर्दशा के चित्र प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष एवं प्रतीकात्मक रूप में मिलते हैं। उपन्यास अथवा कहानियों में दुर्दशा के वर्णन का सबसे अधिक उपयोग अथवा सुयोग था। अतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साम्प्रदायिक, शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। इस समय के अधिकांश कथा-साहित्यकारों ने देश के पथार्थ जीवन का मूढम अवलोकन किया था दुर्दशा के विभिन्न रूपों का उनकी भावना से साधारण-विवरण हुआ था। अतः यथार्थ जैसी में देश-जीवन के अनेक प्रभावप्रस्तुत चित्र हिन्दी कथा साहित्य में मिलते पड़े हैं। सामर्थ्य की कठोर दमन नीति के कारण राजनीतिक उपन्यास तथा कहानियाँ की संख्या अधिक नहीं है किन्तु सामाजिक, आर्थिक प्रभावों का चित्रण अत्यधिक तदार मनोवृत्ति से लेखकों ने किया है। अपने युग की राष्ट्रवाद में बाधा डाने वाली अनेक समस्याओं तथा तत्त्वों का निरूपण मात्र ही नहीं किया गया है, किन्तु उनमें राष्ट्रीय जीवन की मुक्त कर राष्ट्रीय एकता के प्रयास के साधनों का भी उल्लेख किया गया है। कथाकारों का यह प्रयत्न राष्ट्रवाद की दृष्टि से अत्यन्त रंगुण है।

: ८ :

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद का भावात्मक पक्ष (१९२०-३५)

भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य था भारत की स्वाधीनता अथवा विदेशी पराधीनता से मुक्ति। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न शक्तियाँ गतिशील थी। इस युग में भारत की स्वतन्त्रता के लिए दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से कार्य करती लक्षित होती हैं

(१) अहिंसात्मक

(२) हिंसात्मक

अहिंसात्मक प्रवृत्ति ने मानव की आत्मिक शक्ति का आधार ग्रहण कर मुक्ति का आग्रह किया किन्तु हिंसात्मक प्रवृत्ति ने मनुष्य की शारीरिक अथवा पार्श्विक शक्ति का सहारा लिया। अहिंसात्मक साधन सत्य अर्थात् आध्यात्मिक आधारशिला पर अवस्थित था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। सन् १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलन रचनात्मक कार्यक्रम तथा सन् १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन को किष्कावित कर, रक्तपात रहित शान्ति तथा आत्मवन्निदान के अपूर्व आदर्श द्वारा स्वाधीनता प्राप्त का उद्योग गांधी जी की अपूर्व देन थी। अध्यात्म प्रधान भारत देश के जनवासियों को गांधीजी द्वारा प्रदत्त राष्ट्रवाद के आदर्श रूप ने अधिक प्रभावित किया। जिस आदर्श और उन्होंने संकेत किया, उसी और देश के लाखों व्यक्ति चल पड़े। गांधीजी देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को पराधीनता, अमान्य तथा दोषों से मुक्त करना चाहते थे। गांधीजी का राष्ट्रवाद भावना प्रधान था और विश्वास पर आधारित था, उसमें तर्क तथा बुद्धि का अधिक आग्रह नहीं था। हिन्दी साहित्यकार गांधीजी के राष्ट्रवाद से अत्यधिक प्रभावित हुए। अतः सत्याग्रह आन्दोलनों तथा रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा देश जीवनके सभी पक्षों के उत्थान का पूर्ण प्रयास हिन्दी-साहित्य में मिलता है।

हिंसात्मक सपान द्वारा विदेशी शासन व्यवस्था का अन्त कर देने का साहस पूर्ण कार्य विभिन्न शान्तिकारी दलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में मुक्त तथा संगठित रूप से चल रहा था। भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि प्रसिद्ध शान्तिकारियों के अद्भुत हिंसात्मक कार्य एवं वीरता पर देश मुग्ध हो गया था। देशवासियों में राष्ट्रीय उन्मेष को भरने का सफल प्रयास जो इन वीर शान्तिकारियों के बलिदान द्वारा सम्पन्न हुआ, किन्तु जनता की भावना का सहयोग इनके साथ अधिक नहीं हुआ था। वह सक्रिय रूप में इनके कार्यक्रम में भाग लेना उचित नहीं समझती थी। अतः हिन्दी साहित्य में

इस दल के साधन का अधिक उल्लेख नहीं मिलता । इनके साथ सहानुभूति होने पर भी साहित्यकार इस साधन को राष्ट्रीय हित के प्रतिबल समझते थे । हिन्दी-काव्य में गांधीवादी राष्ट्रवाद के सैद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति

गांधीजी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित था । सत्य साध्य एवं अहिंसा साधन थी । उनके मतानुसार 'सत्य' का 'हर' अर्थवा उच्च अर्थ था परमेश्वर । साधारण तथा अपर अर्थ में सत्य का व्याञ्जक था सत्याग्रह, सत्य-विचार तथा सत्य-वाणी । सत्य अथवा परम तत्त्व की प्राप्ति के लिए आत्मा की शुद्धि परमावश्यक थी । अहिंसात्मक मार्ग के अनुगमन द्वारा सत्य की प्राप्ति निश्चित थी । गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा की सात्विक भीमता, हिन्दी काव्य क्षेत्र में श्री त्रिशूल, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री सियाराम शरण गुप्त, श्री मैथिलीशरण गुप्त, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान आदि ने की है ।

श्री त्रिशूल ने सत्याग्रह अथवा सत्य तत्त्व की विवेचना करते हुये लिखा है—
 सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है,
 सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अचल अटल है ।
 जीवन-सर में सरस मित्रवर । यही कमल है,
 मोद मधुर मकरन्द, सुयश सौरभ निर्मल है ॥
 मन-मिलिन्द मुनिवृन्द थे, भवत भवत इत पर गये ।
 प्राण गये तो इसी पर, ग्योछावर होकर गये ॥^१

त्रिशूल जी ने सत्य तत्त्व का निरूपण इतिवृत्तात्मक शैली में तथा अत्यधिक स्पष्ट शब्दों में किया है । उनसे अनुसार गांधी जी का सत्य भारत का युग युग का सत्य है जिसका प्रयोग मुनि-वृन्दों ने अपने जीवन में किया था ।

निःसन्देह गांधीजी का सत्य चिर पुरातन सत्य था ।^२ यह वही सत्य था जिस का आश्रय ले ध्रुव और प्रह्लाद ने अग्न्याश्रय और अत्याचार के प्रतीक नृप उत्तानपाद तथा हिरण्यकश्यप पर विजय पाई थी ।^३ इसी सत्यपालन के हेतु दशरथ ने कैंकेयी के वरदान की पूर्ति में प्राण त्याग दिये थे । 'सावेत' महाकाव्य में मैथिलीशरण गुप्त ने स्वयं दशरथ के मुख से इस सत्य की व्याख्या कराई है —

मुनो तुम भी सुरगण, धिरसाहि, सत्य से ही स्थिर है संतार ।
 सत्य ही सब धर्मों का सार, राज्य ही नहीं, प्राण परिवार ।

सत्य पर सबता हूँ सब वार ।^४

१. श्री त्रिशूल राष्ट्रीय मन्त्र पृ० ४

२. 'I have nothing new to teach the world Truth and Non-Violence are as old as the hills All I have done is to try experiments in both on a vast scale as I could.'
 Nirmal Kumar Bose - Selections from Gandhi—p 13.

३. माखनलाल चतुर्वेदी . माता : पृ० ७२

४. मैथिलीशरण गुप्त : सावेत . पृ० ६४

मैथिलीशरण गुप्त ने भारत को आध्यात्मिक भावना तथा जीवन दर्शन की अपने काव्य में ध्यास्या की है। उनके अनुसार यह वह देश है, जहाँ आत्मा के आत्म भाव की जगाकर तथा मृत्यु के भय को मिटाकर, पुनर्जन्म का पता लगाया गया है। जीवन दर्शन त्याग सिखाता है और उसका अन्तिम लक्ष्य आध्यात्मिक है।^१ भारतीय जीवन का सत्य निष्क्रियता अथवा अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं देता, वह कर्ममय है। गीता में इसी कर्ममय सत्य की शिक्षा दी गई है। गांधी जी को भी सत्य का यही रूप प्रिय था। जीवन की सचेतना तथा सदाचरण में ही इसका अस्तित्व है श्री मैथिली-शरण गुप्त के शब्दों में—

कर्म को कभी न हम त्यागें,
धर्म में अनुरागें, जागें।
मृत्ति को छोड़ न हम भागें,
मृत्ति के लिए सदा जागें।
हृदय निर्मल छिर सजय हो।
दयामय भारत की जय हो ॥^२

गांधीजी ने स्वराज्य को भारत का नैसर्गिक धर्म माना था, यही उनका जीवन सत्य था। इस सत्य का आग्रह अत्यधिक प्रबल था। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'सत्याग्रह' काव्य में गांधी जी के सत्याग्रह का विवेचन किया है।^३ श्रीमानलाल चतुर्वेदी की 'अदालत में सत्याग्रह कैदी के नाते बयान' कविता में भी गांधीजी द्वारा प्रदत्त सत्याग्रह तथा अहिंसा का वर्णन किया गया है। सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक साधन गांधीजी को इष्ट था—

आज पशुबली जगती तल ने
पाया उदारक सिद्धान्त,
मिसर और हुगरी जीते
ए उसके पद कोमल कान्त।
पर इतना ही नहीं—राष्ट्र की
आत्मा या उदारक कर्म
आज अहिंसक असहकारिता
है मेरे जीवन का धर्म,
सब मतवाले कहे भले ही
में जड़ जीव निरात्मा हूँ—
मे तेरे पित्रदे या कैदी
असहयोग मतवाला हूँ।^४

१. मैथिलीशरण गुप्त : स्वदेश संगीत - पृ० ६३

२. वही, पृ० ६५

३. वही, पृ० १७६

४. मानलाल चतुर्वेदी : माता : पृ० ७१

अहिंसा में बल-सहन तथा आत्मशक्ति का आग्रह था। गांधीजी ने अहिंसा को सिद्धान्त रूप में अपनाया था क्योंकि बलने में रक्त बहाने की नीति उनके मन में अधार्मिक ही नहीं मानवता के प्रतिवृत्त भी थी। उन्होंने विदेशी शासकों की क्रूरता से नैतिक तथा आत्मिक बल की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया था। श्री माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में—

जो कष्टों से घबड़ाऊँ तो मुझ में कायर में भेद कहाँ ?
बदले में रक्त बहाऊँ तो मुझ में शायर में भेद कहाँ ?

× × ×
मुझ पर आराध्य गया हूँ तो मुझ में कैसे ईमान मिले ।
जो सत्य मिटा कर साधु बनूँ तो क्यों मुझको भगवान मिले ?

+ + +
ममता की मोठी मदिरा पर ललचा कर जो मर जाऊँ मैं ।
तो आय भूमि धाचाव ईंग का पद प्रसाद क्यों पाऊँ मैं ?^१

चतुर्वेदी जी ने गांधी जी के अहिंसात्मक विचारों नैतिक एवं आत्मिक बल की श्रेष्ठता तथा सत्य के वास्तविक स्वरूप का अजन तत्कालीन गांधीवादी विचार धारा से प्रभावित होकर किया था। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांत का विवेचन अधिक आवात्मक रूप से किया है।

श्रीमती मुमद्राकुमारी चौहान की राष्ट्रीयता की देख भी यही सत्य स्वाधीनता तथा कमण्यता है।^२

प० रामनरेण त्रिपाठी ने पथिक नामक प्रभावशालक खूब काव्य में गांधीजी के सत्य तथा अहिंसा की पुष्टि की है। उनका नामक पथिक स्वदेश प्रेम हीन अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। सत्य याय तथा अहिंसा उसके जीवन का मूलधार है। पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु भी उस सत्य तथा अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। उसके अनुसार परहित माधन तथा आत्मा का उत्कर्ष ही सत्य धर्म है—

पर पीड़न में विमुक्त और सम्मुख परहित-साधन में ।
पर निंदा में मूक बधिर रहना निज निभय मन में ॥
आत्मा का अपमान न करना सत्य मार्ग पर चलना ।
है वह सत्य मुझे न उचिit है सत ॥ कभी विचलना ॥^३

अप्याचार से विगुण्य युवक वग की हिंसो-मुग देखकर यह अहिंसा की श्रेष्ठता तथा श्रमणकारिता का सममान हृदय कहता है—

कौड़ी में यदि बन्तेगा निज अमूल्य मणिधाता ।
उसमें बढ़ कर जग में होगा कौन मूढ़ भतवाला ।

१ माखनलाल चतुर्वेदी आता पृ० २३

२ मुमद्राकुमारी चौहान करो देख, मुहुस पृ० १०७ पाठ सस्वरण

३ रामनरेण त्रिपाठी पथिक पृ० ३४

रक्षतपात करना पशुता है, कायरता है मन की ।
 शरि को वश करना चरित्र से शोभा है सज्जन की ॥
 भाग्यहीन जब किसी हृदय में क्रोध उदय होता है ।
 बढ़ती है पाशविक शक्ति आत्मिक बल क्षय होता है ॥
 क्रोध, दया सुविचार न्याय का मार्ग भ्रष्ट करता है ।
 अपना ही आधार प्रथम वह दुष्ट नष्ट करता है ॥^१

श्रीधर पाठक ने 'भ्रमर-गीत' में गांधीवादी सत्य तथा अहिंसा अथवा प्रेम द्वारा विश्व को जीतने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । मधुकर देशवासियों का प्रतीक है, जिसे संबोधित कर पाठक जी कहते हैं—

(१)

ग्रहण कर मधुकर नीति नई
 मधुर गुंज-मय मे पल-भर को भर दे भुवन जयी

(२)

पल ही मे तब पलट पड़ेगी पुरन प्रेम भयी
 जग के बीच बनेगा तू जब त्रिभुवन का बिजयी
 ग्रहण कर मधुकर नीति नई ॥^२ (सन् १९२४)

देश का कल्याण इसी मे था तथा भारत स्वतन्त्रता ही नहीं प्राणिमात्र के हृदय को सभी विजित कर सकता था जब शुष्क ज्ञान तत्व को त्याग, प्रेम तत्व को ग्रहण करता । भक्त गोपियों ने भ्रमर को कुंज कुंज में जाकर प्रेम की मज्जुल गुंजार भरने का सदेश दिया । 'भ्रमर-गीत' मे प्रतीकात्मक चौथी मे गांधीजी के राष्ट्रवादी सिद्धान्तों का आरोपण कवि की नवीन उद्भावना थी ।

हिन्दी-काव्य मे सत्य तथा अहिंसा अर्थात् राष्ट्रवाद के साधनों के विवेचन के साथ श्री निशूल के सम्पूर्ण राष्ट्रवाद की भी व्याख्या एवं उसके अंशों का सविस्तार वर्णन किया है—

ऐक्य, राग्य, स्वातन्त्र्य यही तो राष्ट्र-अंग हैं,
 तिर धड़, टांगों सदृश जुड़े हैं संग संग हैं ।
 सप्तरंग इक मनुज मिले हैं एक रंग हैं,
 बुन्द बुन्द मिल जलधि बने सेते तरंग हैं ।

ध्वजित, पुटुम्ब, समाज सब मिले एक ही धार मे ।

मिला शान्ति गुल राष्ट्र के पावन पारावार मे ॥^३

उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीयता की भावना यही पूर्ण होती है जहाँ अनेक मस्तिष्क होने पर भी सब के हृदय एक होते हैं और जाति, देश के हानि

१. रामनरेश त्रिपाठी : पथिक : पृ० ६४

२. श्रीधर पाठक : भारत गीत : पृ० १०८

३. निशूल : राष्ट्रीय मन्त्र : पृ० २६

लाभ का समान भाव से विचार रहता है। गांधीजी ने सम्पूर्ण भारत को राष्ट्रीयता की एक शृंखला में बाँध दिया था—

बड़ी कड़ी से बन गई बहुत बड़ी जंजीर है।

घब गजेन्द्र की बाँधने में समर्थ है घोर है ॥^१

त्रिगुलजी ने अपने काव्य में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गांधीजी ने मौखिक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को कर्मक्षेत्र में सा सड़ा किया था। उस अमूर्त भावना को कर्म में ढासकर मूर्त रूप प्रदान किया था।^२ इसका विवेचन गांधीजी के राष्ट्रवाद के व्यावहारिक रूप अथवा रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा।

सियारामशरण गुप्त ने गांधी दर्शन को प्रत्यक्षरूप में स्वीकार किया है। उन के काव्य में जिस कठना का स्वर प्रमुख है, वह मौखिक कुठारों की कठना न होकर भारतीय अध्यात्म की मानव कठना है जो मानव मान का धर्म है। एक सत्य से अनु-प्राणित होने के कारण प्राणिमान का समान अस्तित्व है। उनके काव्य में सत्य के इस स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। गांधीजी की सत्य-अहिंसा से अनुप्रेरित नीति का समर्थन करते हुये वे लिखत हैं—

तूने हमें बताया—हम सब
एक पिता की हैं संतान
हैं हम सब भाई भाई ही
हैं सबके अधिकार समान
नहीं रहेंगे मानव हम यदि
मानव ही को पीसेंगे,
सत्य अहिंसा निहित प्रेम में
भूँज उठा तेरा जप-गान
पड़े बुद्धि पर ये ताते;
आहा भा पटुंवा बापू, तू
विप्लव की झाड़ू बाते।^३

‘मातमोत्सर्ग’ नामक कथा-काव्य की रचना ही सियारामशरण जी ने सत्य की रक्षा में प्राणाहुति करने वाले अमर शहीद गणेशदास विद्यार्थी के त्याग पर की थी। ‘बापू’ नामक ग्रन्थ में गांधी जी के व्यक्तित्व मिटान्त और विरोधताओं का उल्लेख है।

अतः गांधीजी ने विद्वत् के सम्मुख अनुबल की अपेक्षा जिस सत्य तथा अहिंसा का सिद्धान्त रखा था, राष्ट्रवाद का जो उच्च आदर्श अस्तुत किया था, उसका पूर्ण रूपेण अनुमोदन तत्कालीन हिन्दी-साध्य में मिलता है। इतिवृत्तात्मक, भावात्मक प्रेमा-

१. त्रिगुल . राष्ट्रीय मन्त्र, पृ० २८

२. वही, पृ० ६

३. सियाराम शरण गुप्त : ‘सुभाषधन’—पायेय : पृ० १००

स्थानक काव्य आदि विभिन्न रूपों में इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन, विवेचन निरूपण किया गया है।

हिन्दी-नाट्य साहित्य में गांधी जी के सत्य-ग्रहिसा की अभिव्यक्ति

गांधीजी ने जो असहयोग अथवा सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा आत्म-त्याग, मनो-बल, आत्मपीडन का प्राचीन आदर्श रखा था उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नाट्य-साहित्य में भी मिलती है। 'यग इंडिया' में गांधीजी ने लिखा था - 'पर मेरा विश्वास है कि हिता से अहिंसा की मर्यादा बनवती है दण्ड देने से क्षमादान कही बीरत्व का लक्षण है, क्षमादान सच्ची बीरता का प्रमाण है। यदि दंड देने की मुझ में क्षमता है और मैं दंड देना स्वीकार नहीं करता तो वही क्षमा सच्ची क्षमा है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के 'महात्मा ईसा' नामक नाटक में महात्मा ईसा के व्यक्तित्व का चित्रण गांधी जी के व्यक्तित्व के सामंजस्य में हुआ है। उग्र जी ने गांधीजी के सत्य, अहिंसा, क्षमा आदि की पुष्टि महात्मा के जीवनचरित द्वारा कराई है। वस्तुतः दोनों दो देश, दो धर्म और दो युग की एक ही महात्मा हैं। ईसा नाटक में ईसा मसीह के व्यक्तित्व की प्रत्येक रेखा यह स्पष्ट कर देती है कि महात्मा गांधी के सत्य ईसाई मत भी सत्य का आराधक और अहिंसा का साधक है। ईसाई धर्म प्रवर्तक महात्मा ईसा को सत्य एवं अहिंसा की शिक्षा भारत देश में विवेकाचार्य के आश्रम में मिली थी। अपने देश पहुँचकर ईसा देशवासियों को धार्मिक सत्याग्रह का मन देते हुये कहते हैं—'भैया! इस समय बहुतों की आत्माएँ सत्य और धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हैं। चारों ओर अनाचार और अधर्म का शासन फैला हुआ है। इसलिये पहले लोगों में धार्मिकता और सत्याग्रह का मन्त्र फूँकना होगा।

पहला ना०—प्रभो, सच्चा धर्म क्या है ?

ईसा—सत्य के लिए मर मिटना भय से अपनी आत्मा का अपमान न करना तथा सब पर दया रखना।^१

वे इस सत्य की प्राप्ति अहिंसात्मक साधन द्वारा करना चाहते थे—'पशु-बल को यदि पशु बल दबायेगा तो वह महा पशु-बल हो जायगा, जिससे किसी को भी सुख न मिल सकेगा। अत्याचार के प्रतिकार के लिये धैर्य, आत्म दमन और अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ साधन हैं—अस्तु यदि कोई तुम्हारे एक कथोल पर प्रहार करे, तो उसके सम्मुख हंस कर दूसरा गान भी कर देना, तुम देखोगे विजय तुम्हारी होगी। फिर वह, तुम्हें मारने के लिए हाथ न उठा सकेगा।^२ नाटक में महात्मा ईसा सत्य की प्राप्ति के लिए प्राणोत्सर्ग करते हैं। उत्सर्ग अथवा त्याग ही सेवामार्ग की ओर प्रेरित करता है जिससे धर्म, यश और स्वतन्त्रता की प्राप्ति होती है।^३ सत्य के इसी रूप का प्रतिपादन गांधी जी ने किया है। उग्र जी ने कौशल एवं सुन्दरता के साथ इस नाटक

१. बेचन शर्मा 'उग्र' : महात्मा ईसा - पृ० ४८

२. 'उग्र' : महात्मा ईसा : पृ० १२४

३. वही, पृ० १४६

४. वही, पृ० १४६

में ईसाई धर्म के सत्य और अहिंसा का निरूपण कर तत्कालीन ईसाई धर्मानुगामी शासन वर्ग को उनके धर्म के मूल में अवस्थित सत्य एवं अहिंसा का उपदेश दिया है। इसके प्रतिरिवन गांधी जी के राष्ट्रवाद के सैद्धान्तिक पक्ष का अति विस्तृत, परिष्कृत तथा विश्व-ऐक्य के आग्रह से पूर्ण रूप नाटक में मिलता है।

गांधी जी का यह विश्वास था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग दया और क्षमा है। जयशंकर प्रसाद के नाटको में ऐतिहासिक कथानको द्वारा गांधी जी की सत्य एवं अहिंसा संबंधी विचारधारा का पुष्ट रूप मिलता है। 'विशाल' नाटक में प्रसाद जी ने प्रेमानन्द द्वारा प्रेम दया, सत्य का मार्ग प्रदर्शित कराया है। प्रेमानन्द राजा नरदेव को न्याय ने दण्डात्मक आदेश की अपेक्षा उसके बहानात्मक आदेश पालन का उपदेश देने हैं क्योंकि वही प्रजा में सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला है। प्रसाद जी के नाटको में सत्य का अधिष्ठान व्यावहारिक रूप मिलता है। वह जड़ न होकर मानव व्यवहार में विकसित दिखाई देता है। ऐतिहासिक स्थितियों के विस्तृत चित्रण में सत्य की विजय होती है। 'चन्द्रगुप्त' में धर्मराज्य की स्थापना के लिए चाणक्य और चन्द्रगुप्त किशोरीन दिखाई पड़ते हैं। 'अज्ञातशत्रु' नाटक में स्वयं गौतमबुद्ध सत्य के प्रणेता हैं। 'राज्यधी' नाटक में सत्य के सत्य की पूर्ति के लिए हर्षवर्द्धन तथा राज्यधी घन-बैभव का परित्याग करते हैं—'हर्षवर्द्धन भारत का महावीर मन्नाड़, उदार, वीर, अहिंसावादी, धार्मिक और नर्तकशील है।'

प्रसाद जी के मतानुसार सत्कर्म हृदय में उच्च शक्तियों का उत्पन्न करते हैं, किन्तु इसके लिये दया, क्षमा जैसी महान् भावना अपेक्षित है। 'अज्ञातशत्रु' नाटक का मूल-भाव वरुणा प्रपञ्च दया है। नाटक के प्रारम्भ में ही पद्मावती अपने भाई अज्ञातशत्रु की निर्ममता, कठोरता, उच्छृंखलता से विमुग्ध होकर अहिंसा, दया, वरुणा का पाठ पढ़ाना चाहती है—'मानवी मृष्टि कृपा के लिए है, जो तो क्रूरता के निदर्शन हिंस्र पशु जगत में बड़ा कम है?' गांधी जी का यह विचार था कि मानव स्वभाव आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं से बड़ा हुआ है। यह सत्य और सत्य का सम्मिलित रूप है किन्तु सत्य उसका कृत्रिम रूप है तथा सत्य पुण्य और स्वतन्त्रता उसका वास्तविक रूप है। इसीलिए उन्होंने अपने दर्शन का प्रचार मनुष्य के शरीरिक व्यवहार का न बना कर, उससे आध्यात्मिक तत्त्व प्रथम स्वात्म का बनाया था। उनका यह भी विश्वास था कि मानव मात्र का स्वभाव अपने वास्तविक रूप में एक है क्योंकि आत्मा एक है। मनुष्य जीवन को नियमित तथा गवयित रूप में प्रसर करने

१- Nirmal Kumar Bose Selections from Gandhi—p 6

२. जयशंकर प्रसाद - विशाल : पृ० ४१

३. जयशंकर प्रसाद : राज्यधी : पृ० ४

४. जयशंकर प्रसाद अज्ञातशत्रु : पृ० २६

५. Gopinath Dhawan The Political Philosophy of Mahatma Gandhi—p 117.

वाला तत्त्व एक है ।^१ इसी अध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर उनके हृदय परिवर्तन का सिद्धान्त निर्भर था । जयशंकर प्रसाद के नाटको में गांधी जी की इस मनो-वैज्ञानिक आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारधारा की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है । 'अज्ञातशत्रु' नाटक में गौतम बुद्ध विम्बसार को अहिंसा का उपदेश देते हुए छोटी रानी छलना के अविचार को दया करुणा के साधन से परिवर्तित करने का उपदेश देते हैं—

गौतम—शीतल वाली ममुर व्यवहार-से क्या बन्ध पशु भी बंध में नहीं हो जाने ? राजन्, सगार भर के उपद्रवों का मूल व्यर्थ है । हृदय में जितना यह धुमता है, उन्नी कटार नहीं । वाक समय विश्वमन्त्री की पहली सीढ़ी है । प्रस्तु, अब मैं तुमसे एक काम की बात कहना चाहता हूँ । क्या तुम मानोगे-क्यों महारानी ?^२

गांधी जी की अहिंसात्मक नीति एकान्तिक भयवा सशरीर्ण राष्ट्रवाद का पोषण नहीं करती । वे इस सिद्धान्त द्वारा विश्वमन्त्री भयवा 'बमर्षव कुटुम्बकम्' की प्रचलित भावना का विकास चाहते थे । प्रसाद जी को गांधी जी का अहिंसा सिद्धान्त पूर्णतया मान्य था । वे भी परदुःखवातरता की उच्च भावना से मज्जित अहिंसा को विश्व-मन्त्री का एकमात्र मार्ग मानते थे । 'अज्ञातशत्रु' नाटक में श्यामा की गौतम बुद्ध इस मार्ग के अनुसरण का ज्ञान प्रदान करते हैं ।^३ गांधी जी के सदृश वे भी नारी जीवन के लिए अहिंसा भयवा करुणा को आवश्यक वृत्तव्य मानते हैं । कठोर पौरुष को स्त्रिया ही स्नेह, शीतलता, सहनशीलता, सदाचार की शिक्षा दे सकती हैं । 'अज्ञातशत्रु' नाटक में मल्लिका का धरित्र इसका प्रमाण है । प्रेम भयवा करुणा हृदयपरिवर्तन का मनोपक्ष प्रबल है । इसी नाटक में अज्ञात, छलना, शक्तिमती, विरुद्धक, प्रसेनजित् आदि पार्श्विक प्रवृत्ति के पोषक पात्रों का प्रेम और करुणा द्वारा हृदय परिवर्तन हो जाता है । 'चन्द्रगुप्त' नाटक में प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त तथा कार्नेलिया का विवाह करा कर प्रेम और अहिंसा द्वारा विदेशी शक्तियों को विजित करने का प्रार्थना रखा है । यह एक ऐतिहासिक सत्य है । भारतीय सत्त्वृति तथा इतिहास के गौरवमय पृष्ठों में प्रवाहित सत्य तथा अहिंसा की अमृतवारा की हिन्दी नाटको में प्रतिबिम्बित कर, प्रसाद जी ने राष्ट्रीय भावना का प्राक्कृत रूप प्रस्तुत किया है ।

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 'अशोक' नामक ऐतिहासिक नाटक में कर्लिंग युद्ध के भीमस्त व्यापार तथा मयकर हत्याकाण्ड के उपरान्त, कर्लिंग के सन्यासी महाराज सर्वेन्द्र द्वारा अशोक को अहिंसा का उपदेश दिलाया है । यह इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि कठोर हृदय अशोक कर्लिंग युद्ध की भयंकर हिंसात्मकता से द्रवित हो गया था । उसकी मानवता इसके विरुद्ध चीत्कार कर उठी थी और उसने अहिंसा के उत्कृष्ट मार्ग बौद्ध-धर्म को ग्रहण कर, भारत तथा एशिया के कई देशों में इस

१ Ibid . p. 119

२ जयशंकर प्रसाद : अज्ञातशत्रु : पृ० ३३

३. जयशंकर प्रसाद : अज्ञातशत्रु : पृ० १४६

धर्म का प्रचार किया था। मिथ जी ने सर्वदत्त द्वारा सत्य एवं अहिंसा के महत्त्व का प्रदर्शन किया है—

‘सर्वदत्त—डर क्या है सम्राट् ! मुझे और किसी का नहीं, केवल डर का डर है—डर मेरे पास न आये, मुझे इसी का डर है—मैंने जो कुछ कहा सत्य कहा है सम्राट् । आतंक सत्य को दबाने में सफल नहीं हो सकता—कभी हुपा नहीं है। और फिर जो आप हैं वही मैं ॥’ न आप सम्राट हैं और न मैं गन्यासी हूँ । यह अन्तर केवल धर्म है । जो वस्तु तलवार से सी जाती है वह तलवार से ही नाशित होती है । यह विजय विजय नहीं है विजय वह है जो मनुष्य की आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश की किरण फेंके और वह विजय प्रेम से स्थापित होती है—तलवार से नहीं । यदि विजयी होना चाहते हो सम्राट तो सृष्टि के एक एक कोने में प्रेम का मन्देश भेजो । इसमें सफल हो सके तो अनन्त वान के लिए विजयी बने रहोगे ।’ इसके अन्तर अनेक विश्व प्रेम का उपायक हो गया था ।’

गांधी जी ने अन्त की अपेक्षा प्रेम तथा आत्मा के बल को अधिक महान् तथा शक्तिशाली माना था ।’ उन्होंने हिंसा का परित्याग मिद्वान्त रूप में किया था । उनकी इस विचारधारा की पूर्ण अभिव्यक्ति मिथ जी के इस नाटक में मिलती है । गांधी जी आत्मबल या मनोबल के माध्यम को वायव्यता का सूचक नहीं मानते हैं । इसके प्रतिरिक्त गांधी जी का माध्यम और अहिंसा केवल बौद्ध धर्म की कृपा एवं दया नहीं थी, सनातन धर्म में भी इसकी शिक्षा मिलती है । मिथ जी ने अपने युग की अहिंसा भावना का विश्लेषण सर्वदत्त द्वारा कराया है । करिष बं महाराजा, अशोक से युद्ध या आधीनता का संदेश पाकर भी नरमहार के लिए तत्पर नहीं होते क्योंकि उनके मन में ईश्वर की अपनी मूर्ति का सहार इष्ट नहीं है । उनका पुत्र जयत रक्तपात में ही जीवन तथा वीरता के लक्षण देखता और अहिंसा की वायव्यता मानता है । सर्वदत्त उसकी मिथ्या धारणा के निवारण के लिए कहते हैं—

‘जयन्त ! जो जिनने ही अत्याचार करत हैं, उनसे ही वायव्य होने हैं, और जो अत्याचार को सहन करत हैं वे उतने ही वीर । युद्ध और हत्या से मनुष्य की आत्मा सदैव पतित होती आई है कभी ऊंची नहीं हुई । तुम किमर्थ माय युद्ध करोगे जयन्त ? तुम क्या हो और अशोक क्या है । जिन हाड मांस के पुनर्जन को तुम सब कुछ समझ रह हो, वह तुम नहीं हो । तुम समझत हो मैं युद्ध का अनुयायी हूँ, किन्तु दया और स्नेह की शिक्षा क्या तुम्हारे सनातन धर्म ने नहीं दी ?

श्री गिरारामचरण शुक्ल ने ‘पुण्य-पत्र नामक ऐतिहासिक कथा गद्युक्त नाटक में गांधी जी के माध्यम एवं अहिंसा के मिद्वान्त की पुष्टि की है । उन्हें सैदान्तिक तत्त्व

१ सस्मीनारायण मिथ अशोक पृ० १४७

२ वही पृ० १४६

३ ‘The force of arm is powerless when matched against the force of love or soul’ M K Gandhi Satyagrah—p 14

४, सस्मीनारायण मिथ : अशोक : पृ० १०६

विवेचन में सफलता मिली है। इन्द्रप्रस्थ के राजा सुत सोम अहिंसात्मक साधना द्वारा वाराणसी के निर्वासित हिंसोन्मत्त राजा को सत्य, धर्म, न्याय-परीषकार के मार्ग पर लाते हैं। सुत सोम गांधी जी की भांति आत्मबल तथा आत्मबलिदान द्वारा सत्य-प्रचार में विश्वास करते हैं। उन्हें शारीरिक बल प्रयोग अभीष्ट नहीं। इस नाटक में सुत सोम कहते हैं—

‘इसीलिए कि सद्बिचारों का यह उपाय मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें या तुम मुझे मार डालते, तो क्या इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती? यदि हम मनुष्य को हिंसा नहीं सकते, तो हमें उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं है। और साथ ही चाहता था कि यदि सम्भव हो, तो मैं तुम्हारे मन-परिवर्तन का प्रयत्न भी करूँ।’ गांधी जी की भांति सुत सोम की अहिंसा का भी मूलाधार है मनुष्यमात्र की सद्भावना—मुझे तो अन्त में मनुष्य मात्र की सद्भावना में विश्वास है।’

उदयशंकर भट्ट के ‘विक्रमादित्य’ नाटक में युद्ध और सपर्य को मूलाधार बनाने पर भी सत्य तथा अहिंसा को महान् समझा गया है। विक्रमादित्य के चरित्र में दार्शनिकता, क्षमा, दया की रेखाएँ सत्य एवं अहिंसा का ही परिणाम हैं।^१

जयशंकर प्रसाद तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भारतीय इतिहास के हिन्दू काल की ऐतिहासिक कथाओं तथा महत् चरित्रों के माध्यम से अपने युग की महान् राष्ट्रीय विचारधारा—सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्तों का निष्पण किया है। अतः केवल भारतीय हिन्दुओं की भावनाओं का ही साधारणीकरण उनके साथ हो सकता था। हिन्दू धर्म, इतिहास तथा सत्त्वृत्ति के प्रति विशेष मोह होने पर भी गांधी जी का सत्य तथा अहिंसा किसी एक धर्म की परिभाषा में बंधा हुआ नहीं था। वे सभी धर्मों को सत्य तक पहुँचने के विविध मार्ग मानते थे।^२ उन्होंने इस तथ्य का भी उन्मूलन किया था कि सभी धर्मों का मूल दया एवं करुणा अर्थात् अहिंसा है।^३ गांधी जी ने इस्लाम धर्म को भी बौद्ध, हिन्दू तथा ईसाई धर्म की भांति छातिप्रिय धर्म माना था, केवल इन धर्मों की शांति की मत्ता में अन्तर है।^४ भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा उन्हें भी सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का अनुकरण कराने के लिये यह आवश्यक था कि उनके धर्म ग्रन्थों, सुरितम

१. तिलाराम शरण गुप्त - पुण्य पर्व पृ० १०६

२. वही, पृ० १०८

३. उदयशंकर भट्ट विक्रमादित्य - पृ० १४

४. Gandhi My Religion—p 19

५. Ibid p 19

६. ‘I do regard Islam to be a religion of peace in the same sense as christianity, Buddhism and Hinduism are No, doubt there are differences in degree but the object of these religions is peace’ M K Gandhi—My Religion. p 27

इतिहास के महान् चरित्रों तथा घटनाओं से सत्य, आत्मबल और अहिंसा के उदाहरण रखे जायें। हिन्दी नाट्य क्षेत्र में यह कार्य प्रेमचन्द जी द्वारा सम्पन्न हुआ है। गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा का पाठ मुसलमानों को पढ़ाने के लिये ही उन्होंने 'बवंला' नाटक की रचना की थी। हिन्दू इतिहास में रामायण तथा महाभारत का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, वही मुस्लिम इतिहास में कबंला के सग्राम का है। वीरात्मा हुसैन इस नाटक के नायक है, जिसके आत्मवर्निदान की इसमें कथा है। हुसैन बड़े विद्वान्, सच्चरित्र, घात प्रवृत्ति, नम्र, सहिष्णु, जानी, उदार और धार्मिक महापुरुष थे। यद्यपि अरब में उनकी ओर का अन्य वीर न था किन्तु उनकी आत्मा इतनी उच्च थी कि वह साप्ताहिक राज्य भोग के लिए सग्राम क्षेत्र में उतर कर उसे वस्तुपिप्त नहीं करना चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य आत्म शुद्धि तथा धर्म था। उनकी शक्ति न्याय व सत्य की शक्ति थी। दैवयोग से भूधर्म ने धर्म को दबा दिया, उन्होंने निरन्तर सधि का प्रयास किया क्योंकि वे सत्य और अहिंसा में विरवास करते थे। अन्त में विवश होकर न्याय की रक्षा के लिए ही उन्हें युद्धरत होना पड़ा था। इस नाटक में इस ओर भी सबेत् मिलता है कि कुछ हिन्दू भी हुसैन के साथ थे। हिन्दू पात्रों के संवाद में हुसैन की धर्मनिष्ठा का वर्णन इन शब्दों में मिलता है—

'रामसिंह—हुसैन धर्मनिष्ठ पुरुष है। अपने बधुओं का रक्त नहीं बहाना चाहते।

धुवदत्त—जीव हिंसा महापाप है। धर्मात्मा पुरुष कितने ही सबट में पड़े किन्तु अहिंसा, व्रत की नहीं त्याग सकता।'

आत्मत्याग का प्रशस्त रूप इस नाटक की इन काव्य पंक्तियों में मिलता है -
मौत का क्या उसको गम है, जो मुसल्मी हो गया।

जिसकी नीयत नेक है, जो सिद्ध ईमा हो गया ॥'

यह मुसलमानों के धर्म ग्रन्थों में भी उपदेश दिया गया है कि कत्ल करने की अपेक्षा दोस्त बना लेने में अधिक फायदा है।^१

श्री मैथिलीशरण गुप्त के नाट्य-काव्य 'अनघ' का मूलभूत विचार-विन्दु भी सत्य, अहिंसा है। गौतम बुद्ध का चरित्र, भारत का इतिहास तथा साहित्य, भारत की आध्यात्मिक प्रीकृता के प्रदर्शक हैं। 'अनघ' नाट्य काव्य का उद्देश्य कवि नाटककार ने प्रारम्भ में ही अभिव्यक्त कर दिया है कि इसमें उसे दयामय भगवान् बुद्ध के शुद्ध चरित्र और उनके सिद्धान्तों का अनुकरण, अनुशीलन एवं अभिनय करना है। यथ भगवान् बुद्ध का एक साधनावतार है। गुप्त जी यथ द्वारा समाज में सत्य तथा अहिंसा की स्थापना करा कर अंधधर्म, अनीति, अन्याय को मिटा डालना चाहते हैं। यथ धामा भी आज्ञा मानता है और सच्चे धर्मों में मानव धर्म का पालन करता

१. प्रेमचन्द बवंला पृ० ३६

२. पृ० ३६

३. पृ० २३०

है।^१ वास्तव में मध गांधी जी का प्रतिरूप है जो सत्य एवं अहिंसा के उच्चादर्शों से परिपूर्ण है।^२ उसके मतानुसार सच्चा न्याय विधान वही है जिसमें किसी का भत स्वातन्त्र्य न छिने। सत्य तथा अहिंसा का पुजारी मध, समाज और शासक वर्ग के अन्याय एवं अत्याचारों का विरोध करता है। सुरभि के शब्दों में मध के जिन उच्चादर्शों तथा महान् चरित्र का वर्णन मिलता है यह गीता तथा वेदान्त का अभ्यास है—

समय ही उनके उच्च हृदय का भत है,
पर-हित ही उनके प्रेम विजय का फल है।
त्यागव्रत ही विश्वस्त कर्म है उनका;
निष्काम कर्म ही परम धर्म है उनका।^३

मध धर्म को सनातन मानता है, जो स्वयं सिद्ध है। गांधी जी के समान मध भी मानवता की आराधना को सत्य का मूल रूप मानता है। उसकी अहिंसा का आधार भी क्षमा तथा प्रेम है। पाप से धूना करो किन्तु पाप को प्रेम द्वारा परिवर्तित करो।^४ वह आत्मबल समुक्त अहिंसात्मक क्रान्ति द्वारा अत्याचार, अन्याय का दमन करता है। इसके लिये कारावास कठोर दंड भी ग्रहण स्वीकार करता है—

प्रेम करना है तो कर त्याग
नहीं तो है वह कोरा राग।^५

राजा रानी के संवाद में गुप्त जी ने भारतीय जीवन दर्शन, राजनीति दर्शन के मूल तत्त्वों—प्रेम तथा त्याग का सुन्दर वर्णन किया है।^६ अन्त में सत्य तथा अहिंसा की विजय दिखाई है। गुप्त जी ने काव्यात्मक शैली में लिखे इस नाटक में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की रूपरेखा के बीच सत्य तथा अहिंसा को मूल रूप प्रदान किया है।

हरिकृष्ण 'प्रेमी' के नाटकों में भी गांधीवादी सत्य अहिंसा सबंधी विचारधारा ध्वनित हो रही है यद्यपि उसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है। 'जाति और धर्म के नाम पर मनुष्यता के नाम पर मनुष्यता के टुकड़े' करना प्रेमी जी के सत्य के प्रतिबल है। 'रक्षा-बन्धन' नाटक में वे विक्रमादित्य द्वारा धर्म एवं सत्य का निरूपण करते हुए कहलाते हैं—“मजहब मनुष्य के हृदय के प्रकाश का नाम है। जो मजहब का नाम लेकर तलवार चलाते हैं, वे दुनिया को धोखा देते हैं, वे धर्म का

१. मंथिलीशरण गुप्त : अनघ . पृ० १८

२. 'गांधी नीति की साकार प्रतिमा मध के आदर्श चरित्र की कल्पना अनघ की मूल विशेषता है।'—उमाकांत गोयल—मंथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता : पृ० २३

३. मंथिलीशरण गुप्त : अनघ : पृ० १८

४. वही, पृ० ५६

५. वही, पृ० ८६

६. वही, पृ० ७२

अपमान करते हैं। सच्चा धीर वही है, खरा राजपूत वही है, जो न हिन्दुओं के अन्याय का हिमायती है और न मुसलमानों के। वह न्याय का साथी है और भ्राजदो का दीवाना है। उसे अत्याचारी हिन्दू से ईमानदार मुसलमान ज्यादा प्यारा है। वह अत्याचारी मुसलमान का जितना दुश्मन है, बेईमान और बिदेवासी हिन्दू का उससे वही अधिक शत्रु। प्रेमी जो ने गांधी जी के सत्य एवं न्याय का विवेचन हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के नक्ष्य से किया है।

सेठ गोविन्ददास ने वर्तमान युग तथा सामाजिक जीवन से क्या लेकर 'प्रकाश' नाटक में सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों का विवेचन किया है। इस नाटक में भी सत्य तथा अहिंसा की विजय होनी है। इस नाटक के दिपय में उन्होंने स्वयं लिखा है—'यह नाटक मैंने तारीख २३ जून १९३० को दमोह-जेल में लिखना आरम्भ किया और दस दिनों में यह समाप्त हो गया।

X

X

X

यह नाटक सामाजिक है। वर्तमान समाज का राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है। इसलिये इसमें कुछ राजनीतिक बातों का भी समावेश हुआ है। अतः इसे धर्मजी में सोमोपोलिटिकल ड्रामा कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा।^१

प्रकाश गांधीवादी विचारों का है। उसे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति राजा जयसिंह के यहाँ शिष्टे गये भोज में घनिष्ठ बर्ग तथा निर्धनों के बीच रखा गया भेदभाव अक्षता नहीं लगता। वह निर्धनों को धनवानों के भोज में अमहयोग करने को कहता है। सत्य समाज के संगठन द्वारा वह जनता को सत्य का अनुभव तथा सत्य मार्ग का प्रदर्शन करा कर उनके दुखों का परिमार्जन करना चाहता है। अपनी माँ को समझते हुए प्रकाश कहता है—

'वही तो बताता ॥ अजयसिंह के उद्यान से लौट कर हम सभी लौटे हुए लोगों ने एक सत्य समाज का संगठन किया है। उसका समापति तेरा प्रकाश बनाया गया है। सत्य की सत्ता के सम्मुख रहना इस समाज का कार्य है। ग्राम और नगर-वासियों के मुख-दुःख का एक दूसरे की सत्य अनुभव हो तथा उस सत्य अनुभव के परचात् सत्य-मार्गों द्वारा ग्राम और नगर निवासियों के दुखों का परिमार्जन किया जाय, सभी सत्ता में सत्य-वस्तु की स्थिति और सत्य कुल की स्थापना हो सकती है। इस कार्य पर पुन बाधने से ही समाज पार सत्य सकता है। महात्मा गांधी के सन् २० के प्रसङ्ग और सन् ३० के गत्याग्रह आन्दोलन के पूर्व यह कार्य आवश्यक था। इनके न होने के कारण ही ये आन्दोलन असफल हो गये। सत्य-समाज यही कार्य करेगा।' सत्य की सर्वाधिक व्यावहारिक परिभाषा सेठ गोविन्ददास ने इसमें की है। राष्ट्रीय जीवन की चितवृत्तियों के उदात्तीकरण के लिए सत्य के इस स्वरूप की स्थापना आवश्यक थी।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक

१ सेठ गोविन्ददास प्रकाश निवेदन

२ सेठ गोविन्ददास : प्रकाश पृ० ३५

नाटको में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्त, विचार तथा व्यवहार की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उग्र जी, मैथिलीशरण गुप्त, मियारामशरण गुप्त, सेठ गोविन्ददास आदि नाटककारों ने सत्य तथा अहिंसा को सत्य तथा कर्ममय जीवन का महान् धर्म तथा आवश्यक कर्तव्य ठहराया है। उनके पात्रों ने बुद्धिमत्ता के साथ सत्य तथा अहिंसा के कठिन व्रत को निभाने का सफल अभिनय किया है। राष्ट्रवाद के इतिहास में ये नाटक हिन्दी साहित्य की श्रम देन हैं।

कथा साहित्य में गांधी जी के राष्ट्रवाद के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति

काव्य तथा नाटको की भाँति हिन्दी कथा साहित्य में भी गांधी जी के दार्शनिक विचारों अथवा राष्ट्रवाद के सैद्धान्तिक पक्ष की अभिव्यक्ति मिलती है। इन युग के उपन्यास तथा कहानियों में गांधी जी के राष्ट्रवाद के कर्म पक्ष अथवा व्यावहारिक कार्यक्रम का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, उसमें सैद्धान्तिक पक्ष प्रतिध्वनित हो रहा है। उपन्यास तथा कहानी रचना के क्षेत्र में प्रेमचन्द जी का नाम अमर एवं अग्रगण्य है। वे अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों तथा गांधीवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। जिस समय गांधी जी देश जीवन को नवीन राष्ट्रवाद के सिद्धान्तों एवं व्यवहारों में दीक्षित कर रहे थे, उसी समय प्रेमचन्द जी की लेखनी द्रुत गति से देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याओं तथा उनकी राष्ट्रीय विचारधारा एवं आन्दोलनों का चित्रण कर रही थी। राष्ट्रीय पराधीनता के उन्नेदन के लिए जिस सत्य एवं अहिंसा के दार्शनिक सिद्धान्तों का आधार गांधी जी ने लिया था, उसकी कर्ममय खोजों की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द जी के उपन्यासों तथा कहानियों में मिलती है।

गांधी जी का सत्य केवल सत्य भाषण मात्र नहीं था। विचार तथा कार्य द्वारा सत्य की खोजता उन्हें इष्ट थी। प्रेमचन्द जी के प्रेमाश्रम, रणभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि प्रभृति उपन्यासों में सत्य तथा अहिंसा का उपदेश मात्र अथवा जड़ रूप नहीं है। पात्रों ने अपनी गतिविधि एवं व्यवहार द्वारा गांधी जी के सत्य अहिंसा संबंधी सिद्धान्तों को क्रियाशील रूप में रखा है। प्रेमाश्रम के प्रेमशंकर, रणभूमि के सूरदास कायाकल्प के चन्द्रधर, कर्मभूमि के अमरदान्त आदि पात्रों ने सत्य तथा अहिंसा की वाणी प्रदान की है।

गांधी दर्शन मूलतः आध्यात्मिक जीवन दर्शन है। उसका मानव की सद्-प्रवृत्तियों में अन्तर्निहित है। सत्यनिष्ठा एवं महिष्णुतापूर्वक गप्ट रहन कर सच्चाई को अवश्य विजय प्राप्त होगी है और वह असत्य तथा अन्याय के उन्मूलन में सफल हो जाता है, इसकी पुष्टि प्रेमचन्द जी के प्रेमाश्रम, रणभूमि, कर्मभूमि आदि उपन्यासों में दृष्टिगत होती है। प्रेमाश्रम में प्रेमशंकर किसानों की सेवा करके उनके अन्याय, अत्याचार, तथा शोषण की समस्या का अहिंसात्मक रीति से समाधान करना चाहता है। यही उसके जीवन का सत्य है। इसी में राष्ट्र का कल्याण है। मृणा,

कटुता, द्वेष आदि विभाजक प्रवृत्तियों के लिये उसके हृदय में स्थान नहीं है।^१ गांधी जी की अहिंसा के पुजारी, प्रेमशकर, ऋद्ध भीठ के हाथों स्वयं चोट खाकर डाक्टर प्रियनाथ की रक्षा करते हैं।^२

इसी उपन्यास में प्रेमचन्द जी ने एक अन्य पात्र की सृष्टि गांधी जी के सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए की है—यह है लखनपुर के मुसलमान किसान कादिर मिया। गांधी जी के राष्ट्रवाद के दार्शनिक अथवा विचार-पक्ष की पूर्णता इसी में थी कि मुसलमान और ग्रामीण भी उनका जीवन में प्रयोग करें। असहयोग आन्दोलन में हिन्दू मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया था और देश के अधिकांश मुसलमान सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्तों से प्रभावित हुए थे। 'प्रेमाश्रम' की रचना इस आन्दोलन के बाद हुई थी। अतः प्रेमचन्द जी ने कादिर को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का पूर्ण अनुगामी दिखाया है। सत्य से प्रेरित निश्चिन्त और निर्भय होकर ग्राम में रहता है। जिस समय गौमत्ता निर्दयता से लगान वसूल कर रहा था और इजाजत लगने से सारा गांव दब गया था उस समय भी सत्य के साधक कादिर को अपने सर्वनाश का भय नहीं था। प्रेमचन्द जी ने स्वयं उसने चरित्र की इस विशेषता के सबंध में लिखा है —

'उसके हृदय में राग और द्वेष के लिए स्थान न था और न इस बात की ही परवाह थी कि मेरे विषय में कैसे कैसे मिथ्याताएं हो रहे हैं। वह गांव में बिद्रोहाग्नि भड़का सकता था, खा साहब और उनके सिपाहियों की खबर से सकता था। गांव में ऐसे कई उद्दंड नययुवक थे जो इस अनिष्ट के लिए बातुर थे। किन्तु कादिर उन्हें समझे रहता था। दीनरक्षा उसका लक्ष्य था, किन्तु क्रोध और द्वेष को उमाड़ बर नहीं, बरन् सद्ब्यवहार तथा सत्य प्रेरणा से।'^३ वह हिंसात्मक रीति द्वारा अन्याय के प्रतिरोध के विरुद्ध है। उस प्रवृत्ति को 'भाग म नूदने' से कम नहीं समझता।^४ उसका सेवा भाव इतना प्रबल है कि किसी का दृष्ट सीध ही उसे द्रवित कर देता है।^५ अपनी जान बचाने के लिए फरेब करना उसके सिद्धान्त के विरुद्ध था। उसने जीवन का यह धर्म था कि 'सच बहने के लिए जेल भी जाना पड़े तो सच से मुह न मोटे।'^६ प्रेमचन्द जी ने ग्रामीण जीवन के इस मुसलमान पात्र द्वारा गांधीजी के सिद्धान्तों की जितने सशक्त रूप में अभिव्यक्ति की है वह हिन्दीसाहित्य क्षेत्र में उन्हीं की विशेषता है।

'रामभूमि' का भूरदास गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा का मूर्त रूप है। भूरदास गांधी जी का ही प्रतिरूप है, बहना चाहिये उनका सधु साहित्यिक संस्करण

१ प्रेमचन्द प्रेमाश्रम पृ० १५२

२ अही, पृ० २६८

३ वही, पृ० ४३

४ वही, पृ० ४७

५ वही, पृ० ५०

६ प्रेमचन्द प्रेमाश्रम पृ० ८६

है। वह गांधी जी के बिचारों और उनके ग्रहिणात्मक सत्याग्रह का सजीव प्रतिनिधि है।^१ विदेशी पूँजीवादों साम्राज्यवादी की मशीनी सभ्यता के आघात से देश को जर्जरित होने से बचाने के लिए यह अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा है, किन्तु सत्य तथा ग्रहिणा का परित्याग नहीं करता। गांधीदर्शन आस्तिक दर्शन है, भक्त सूरदास का ईश्वर पर अटूट विश्वास था।^२ सत्य, न्याय तथा धर्म के लिए उसने आत्मबल अथवा ग्रहिणा की लड़ाई लड़ी थी।^३ वह भीख माँग कर अपना निर्वाह करता है, किन्तु अपनी जमीन नहीं बेचता, क्योंकि इस जमीन से मुहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है। धानपास के सब ढोर वहीं चरते हैं।^४ जान सबक ने उसे कितने ही प्रलोभन दिये, लेकिन वह सत्य-पथ से विचलित नहीं हुआ। उसकी विवेक बुद्धि और न्यायशीलता हमनी आश्चर्य है कि वह बापू-दादों से मिली जमीन का मालिक स्वयं को नहीं मानता क्योंकि वह उसने अपने बाहुबल से पैदा नहीं की है।^५ उपन्यास के प्रारम्भ में ही उसने सत्याग्रह का विवेचन कर दिया है,^६ जिसका आधार वह जीवन पर्यन्त नहीं त्यागता। धर्मपालन में प्रवृत्त सूरदास सामाजिक साधनों से भी भयभीत नहीं होता। सुभाषी की कष्ट के समय आश्रय देता है क्योंकि—“आदमी का धर्म है कि किसी को दुःख में देखे तो उसे तसल्ली दे। अगर अपना धर्म पालने में भी कलक लगता है तो लगे बला से। इसके लिए कहा तक रौऊ। कभी न कभी तो लोगों की मेरे मन का हाल भालूम हो जायगा।” वह ग्रहिणा का अनन्य उपासक है। उसकी जमीन को लेकर अब नगर में विशाल आन्दोलन उठ खड़ा होता है और हिंसात्मक प्रणाली द्वारा जान सेबक को परास्त करने का आयोजन होता है तो सूरदास लठैतों से कहता है कि तुम लोग यह ऊषम क्यों मचा रहे हो। वह उन्हें हिंसा मार्ग के अवलम्बन से रोकता है।^७ उसे मर जाना इष्ट था किन्तु हिंसात्मक माधन प्रिय नहीं था।^८ रंगभूमि के दोनों गीतों में गांधी दर्शन के प्रति पूर्ण विश्वास तथा उसकी सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। रामदीन गुप्त ने प्रेमचन्द के इन गीतों के सङ्ग्रह में लिखा है—“इन गीतों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द इनके द्वारा स्वाधीनता सपना के बीर सेनानियों को गांधी दर्शन के मूल सिद्धान्तों का बोध कराना चाहते थे।”^९

१. रामदीन गुप्त प्रेमचन्द और गांधीवाद पृ० १६१

२. प्रेमचन्द रंगभूमि पृ० २३५

३. वही, पृ० ३६०

४. वही, पृ० २०

५. वही, पृ० १२७

६. वही पृ० १७

७. प्रेमचन्द रंगभूमि . पृ० १६१

८. वही, पृ० ३४५

९. वही, पृ० ३४५

१०. रामदीन गुप्त : प्रेमचन्द और गांधीवाद : पृ० १६८

रंगभूमि में विनय, बाधावत्य के चरित्र तथा कर्मभूमि में अमरकांत सूरदास की तुलना में अधिक दुर्बल पात्र हैं। लेकिन इन्हे भी गांधीवादी सिद्धान्त पूर्णतया मान्य है। इनके चरित्रों में गांधी जी के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति अधिक सशक्त रूप में नहीं हुई है। इन लोगों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को ही विशेष रूप से अभ्यान्वित किया है। इनके द्वारा गांधी जी का सत्य अहिंसा का सिद्धान्त नियात्मक रूप में मर्ममुल आता है। नारी पात्रों में प्रेमचन्द के रंगभूमि उपन्यास की नायिका सोफिया इस दिशा में कुछ अपसर दिखाई देती है। साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक भेदात्मकता का उसमें लेशमात्र भी नहीं है। वह सत्यासत्य के निरूपण में सदैव रत रहती है। धर्मतत्वों की बुद्धि की बसोटी पर बस कर देखती है यह उसका स्वाभाविक गुण है। केवल धर्म ग्रन्थों के आधार पर कोई मिथ्यान्त उसे मान्य नहीं है। अत्यात्म धीर आत्मदर्शन उसके चरित्र की विशेषता है।^१

प्रेमचन्द जी के पश्चात् तियारामशरण गुप्त ने उपन्यासों में गांधीवाद अथवा गांधी-दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास 'गोद' एवं 'अन्तिम आकाशा' हैं। उन्होंने गांधी जी के सत्य की प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में अति सरल रूप में की है। 'गोद' उपन्यास में निंद्य अपवाद के कारण कौसा की बन्धा बिद्योरी का जीवन समाज की धेदी पर बलिदान होने जा रहा था, तभी शोभा राम अन्त प्रेरणा तथा सत्य द्वारा प्रेरित होकर अपने परिवार की अनभिज्ञता में उससे ब्याह कर लेता है।^२ सामाजिक अत्याचार का अहिंसात्मक रीति से निराकरण गांधी जी की विशेषता थी। तियारामशरण गुप्त ने शोभा राम द्वारा उस सिद्धान्त एवं आदर्श का पालन अवश्य कराया है किन्तु उसका चरित्र अत्यधिक दुर्बल है, उसमें परिवार तथा बड़े भाई का सामना करने का साहस नहीं है। उससे अधिक मिथ्यान्त पालन की शक्ति एवं सबलता बिषया सोना में है, जो इस उपन्यास की गीण पात्र है। 'अन्तिम आकाशा' में आत्म-चरित प्रधान रीति में स्वयं लेखक का ध्यस्तित्व उमड़ आया है।

राधिकारमण प्रसाद सिंह के 'पुष्प और नारी' नामक राजनीतिक उपन्यास में १९२० ई० से ३७ ई० तक के राष्ट्रीय आन्दोलन की विमृष्ट कथा दी गई है। गांधी जी के राष्ट्रवादी दार्शनिक विचारों का भी निरूपण विस्तार से किया गया है। उपन्यास के प्रारम्भ में ही अहिंसा का विवेचन करते हुए लेखक ने लिखा है 'दलीप ! अहिंसा कुछ दम्भूपन की दीनता नहीं है। जुल्म के भागे हम सर रोपते हैं कुछ सर नहीं झुकाने। दितरों की अहिंसा धीर है, बुजदियों की अहिंसा धीर। हमारी अहिंसा में जो हिंसा की वृ है वह हमारी अपनी वृत्तियों से है—दूसरे से नहीं। और सब पूछो तो आज अहिंसा बाब्रेस की नीति ही नहीं, मावीत्व की भित्ति भी है। ततार हने एवं राजनीतिक शत्रु गममा करे मैं तो इस जीवन का भून तत्व मानता हूँ।' अहिंसा के प्रभाव ने सब म आग नट्टाया है, 'अहिंसा तो वह तलवार है, जिसकी चोट

१. प्रेमचन्द . रंगभूमि . पृ० ४२

२. तियारामशरण गुप्त : गोद : पृ० १०७

३. राधिकारमण प्रसाद सिंह : पुष्प और नारी : पृ० २०

बचाने को कोई दास ही नहीं।" हिंसा और अहिंसा का अन्तर स्पष्ट करते हुए लेखक ने लिखा है, 'हिंसा की तरह मे तुम्हारा भय है, अहिंसा की तरह मे आत्मसमय है।'^१

प्रेमचन्द-युग के अन्य उपन्यासकारों ने गांधीवादी सिद्धान्तों की सयोजना की अपेक्षा तत्कालीन उत्प्रेरण वरिष्ठ धर्षण किया है। 'रंगभूमि' के 'सूरदास' जैसे गांधी दर्शन को सजीव एव मूर्त रूप प्रदान करने वाले चरित्र की सर्जना अधिक न हो सकी।

कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द, सुदर्शन तथा विश्वभरनाथ शर्मा वीरशक्ति की कहानियों में सत्य तथा अहिंसा की पुष्टि मिलती है। प्रेमचन्द जी की 'विश्वास' कहानी का नायक भाटे राष्ट्रसेवी प्रजा दुखपीडित अहिंसाव्रतधारी है। विदेशी शासकों के अत्याचार से विशुद्ध जनता को वह अहिंसा का उपदेश देता है। शुद्धात्मा, नैतिक आचरणपूर्ण, दिव्य प्रेम लसित भाटे के सत्य तथा अहिंसा संबंधी सिद्धान्तों में मिस जोशी के हृदय का परिवर्तन कर दिया था।^२

प्रेमचन्द जी की 'मैं' कहानी में सत्याग्रही वीरों के अहिंसात्मक सिद्धान्त का धर्षण है। 'इनके जो महात्मा हैं, वह बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि घुपके से मार ला लो, लड़ाई मत करो।'^३

सुदर्शन की 'भमरीकन रमणी', 'पथ की प्रतिष्ठा', 'सत्य मार्ग', 'अचरे मे', 'कंदी', 'सुभुश का उपहार' आदि कहानियां में सत्य की पुष्टि मिलती है। गांधी जी के अपने युग का सत्य या अपने देश, धर्म, जाति, सभ्यता, रीति नीति के प्रति सच्चाई, गौरव की भावना तथा इनका सम्मान। 'भमरीकन रमणी'^४ कहानी में मदनलाल तथा सावित्री के चरित्र प्राणिमात्र के प्रति दया करणा की भावना तथा देशभक्ति के उदाहरण हैं। 'पथ की प्रतिष्ठा'^५ कहानी में सुदर्शन जी ने सिकत धर्म, प्रकाली फूला-सिंह के व्यक्तित्व में सदाचार, सच्चरित्रता, न्याय एव सत्य की मूर्त किया है। महाराजा रणजीतसिंह ने सत्य-धर्म-पालन के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए साधारण प्रजाजन की भाति पथ के बीच अपने अपराध की क्षमा मानी थी और दण्ड स्वीकार किया था। 'सत्यमार्ग' में लेखक ने देशसेवा तथा देश के लिए प्राणीत्सर्ग की सत्य मार्ग कहा है। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के लिए जीवन का यही एक सत्य था। 'अचरे मे' कहानी द्वारा वे सत्य की रक्षा के लिए भगवान को सरकारी नौकरी की अपेक्षा कष्ट सहन की प्रेरणा देते हैं। अमीर मुसलमान अब्दुल बहीद द्वारा सत्य

१. राष्ट्रवादमण प्रकाश सिंह : पुरुष और पत्नी : पृ० २०

२. वही, पृ० २०

३. प्रेमचन्द मानसरोवर (भाग ७) . पृ० ६१

४. वही, पृ० ६६

५. सुदर्शन : सुप्रभात . पृ० १२

६. सुदर्शन : सुप्रभात : पृ० ३८

७. वही, पृ० ५१

इसका नायक पण्डित सम्पूर्ण देश का पर्यटन करता है। जनता के कष्टों का परिचय पाने के उपरान्त जनता में नृप से सब प्रकार के सम्बन्धों का परित्याग करने की भावना भर देता है। इसका कारण यह है कि वह अन्यायी अधर्मी, अत्याचारी शासक का साथ देना पाप समझता है। वह कहता है कि प्रजा यदि राजा का साथ छोड़ दे तो राजा अकेला क्या कर सकता है? जब तक प्रजा इस पाप से निवृत्त नहीं होती तब तक उसका कष्ट दूर नहीं हो सकता। असहयोग आन्दोलन निष्क्रिय प्रतिरोध 'नहीं' था। गांधी जी ने इस आन्दोलन द्वारा कर्मवाद का संदेश दिया था। जीवन संघर्ष से मुक्त मोड़ने की अपेक्षा पौरुष, साहस, सत्य, त्याग, श्रद्धा, कष्टना उदारता, सुशीलता, धर्म, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों का विकास कर स्वदेश की सेवा को मनुष्य का परम धर्म माना था। उनके इस आदर्श की पूर्ति पण्डित द्वारा होती है। देशवासियों में, शासक वर्ग के प्रति विरोध भावना भरने के लिए पण्डित पर राजद्रोह का अभियोग लगा कर मृत्यु दंड दिया जाता है, उसकी पत्नी उसके लिए लाये गये विष का स्वयं पान कर लेती है, पुत्र का वध किया जाता है लेकिन पण्डित सत्य एव अहिंसा का पथ नहीं त्यागता। शासकों की नृशंसता से क्रोधित युवक-वर्ग को शांति का पाठ पढ़ाते हुए अहिंसा का धर्म समझाता है। शारीरिक मुक्त त्याग कर वह मोह वस्त्र पहनता है। अन्त में सत्य का आग्रहो प्राणोत्सर्ग कर सरयाग्रह आन्दोलन की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है।

पण्डित रामचरित उपाध्याय, श्री त्रिभुल तथा नाथूराम शर्मा ने द्विदेवी युगीन इतिवृत्तात्मक घटना में सरयाग्रह आन्दोलन में सहयोग देने का आग्रह किया है। जीवन-दर्शन एवं जीवन मार्ग के रूप में विकसित गांधी जी के सरयाग्रह आन्दोलन को देश-वासियों पर परम धर्म मानते हुए पण्डित रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

तू सरयाग्रह के शास्त्र को धारण क्यों करता नहीं?

क्यों अपयश से उतरता नहीं सज्जता से भरता नहीं ॥^१

सन् १९२०-२१ ई० का असहयोग आन्दोलन हिन्दू और मुसलमानों की एकता के संयोग पर खड़ा गया था। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्ष में कर लिया था। श्री त्रिभुल ने इस सम्बन्ध में कहा है—

हिन्दू मुस्लिम योग एक ऐसा संयोग था

न भोला किसी ने भी कुछ भोग ऐसा,

१ छूटा तथा दास्य का रोय देता ॥^२

गांधी जी ने वैचारिक राष्ट्रवादिता को असहयोग आन्दोलन द्वारा कर्म-क्षेत्र में ला सटा किया था। उस अभूत भावना को कर्म में ढाल कर मूर्त रूप प्रदान किया

१. रामचरित त्रिपाठी पण्डित : पृ० ४८

२. रामचरित उपाध्याय : राष्ट्र भारती : पृ० ४५

३. श्री त्रिभुल : राष्ट्रीय मन्त्र : पृ० ४३

था। भारत को आत्म-विश्वास से भरकर, उन्नति और विकास के लिए धर्म-क्षेत्र में जाने के लिए, गांधी जी के सदृश 'त्रिभूल' जी ने कहा है—

इनके हृदयों में अमर मुदृष्ट आत्म विश्वास हो।

आयें कर्म क्षेत्र में उन्नति और विकास हो ॥^१

कवि ने देशवासियों को ऐवम् मंत्र में बाध राष्ट्र यज्ञ में सम्मिलित होने और स्वातंत्र्य स्वी सोम मुधा का पान कर मृत होती जाति को प्राणदान देने का अनुरोध किया है। असहयोग-आन्दोलन द्वारा ही पञ्जाब की जलियावाला बाग वाली नृशम घटना के घाव पर मलहम लगाया जा सकता था। अतः त्रिभूल जी ने असहयोग की कठिन परीक्षा देने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित किया था।^२ कवि ने असहयोग की घाग भड़काने के लिए बारबार भारतीयों की हीनाबस्ता तथा उनके उत्पीड़न की ओर ध्यान आकृष्ट किया है—

म उतरे कभी देहा का ध्यान मन से, उठाओ इसे कर्म से मन वचन से।

न जलना पड़े हीनता की जलन से, दहन का पतन है तुम्हारे पतन से।

असहयोग कर दो असहयोग कर दो ॥^३

नायूराम शर्मा 'शकर' ने 'बलिदान बान' में देशभक्त वीरों की गांधीजी का मन्त्र पढ़ कर, सत्यकारी अनुग्रहों के आगे खड़ कर, विदेशी शासकों की अत्याचार की वेदी पर बलिदान होने के लिए उत्साहित किया है—

सिंहो सत्यामृत-प्रवाह में गोल बाप बहना होगा,

गोल खोल छोटे कुराज्य की दुश्शासन बहना होगा।

पशु-बल ठेलेगा जेलों में यहाँ तक रहना होगा,

मार साय निरंय दुष्टों की घोर कष्ट सहना होगा।

जाति जीवनाधार रक्त से कर्म-पुण्य भरना होगा,

प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा ॥^४

युग की पुकार को काव्य में इतिवृत्तात्मक शैली में प्रस्तुत कर इन कवियों ने अपने युग धर्म का पूर्ण निर्वाह किया है। इनका काव्य साधारण पाठक की बुद्धि के अनुरूप है यद्यपि रस एवं काव्य कला की दृष्टि से इनकी रचनाओं को उत्कृष्ट कोटि के काव्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता।

मासनसाल चतुर्वेदी और गुप्तशकुमारी चौहान ने असहयोग आन्दोलन का वर्णन अधिक भावात्मक रीति में कलात्मकता के आग्रह के साथ किया है। उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन के ध्येय और गिटान्तो की प्रशंसा एवं गुप्तदृष्ट अभिव्यक्ति की है। पापी शासन से असहयोग कर, गांधी जी ने स्वेच्छया शासकों के दण्ड को स्वीकार

१. त्रिभूल राष्ट्रीय मन्त्र पृ० ५०

२. वही, पृ० ३५

३. वही, पृ० ४१

४. सम्पादक—हरिदासर शर्मा : शकर संपत्ति : पृ० २४८

किया था। सत्याग्रही कौन्दी के नाते उन्होंने अश्वत्थ में जो बयान दिया था, उसका सक्षिप्त काव्य रूपान्तर चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत किया है—

समझाता हूँ अत्याचारी शासन पर हो प्यार नहीं,
जो करते हो प्यार छोड़ दे है इससे उद्धार नहीं,
अत्याचारी का वज्र कर दे यह पशुता दरकार नहीं,
पापी प्यार हमारा चाहे यह उसको अधिकार नहीं,
+ + +
पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति रुम्मत है,
इसलिए जालिम पर ममता न हो, यही मेरा मत है,
बाकी एक उपाय बचा था जिसकी की गांधी ने याद
श्रीमद् ग्रंथिसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद ॥^१

गांधी जी ने अग्रहणीय आन्दोलन के लिए आत्म-बलिदान को आवश्यक धर्म माना था, इस धर्म के पानन में ही स्वराज्य सम्भव था। माधनलाल चतुर्वेदी के काव्य में आन्दोलन के विविध अंग - स्वराज्य, आत्मबलिदान, ज़ारावास आदि के वर्णन मिलते हैं।^२

सुभद्राकुमारी चौहान की कविता में सत्याग्रही के वीरत्व और नारी की भावुनता का मिश्रित भाव भनकता है। इसका कारण था कि गांधी जी द्वारा दिया-निहित ग्रंथिमात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय पुरुष एवं नारी दोनों को एक अपूर्व उत्साह, स्वाभिमान तथा आत्मबलिदान की भावना से भर दिया था। राखी जैसे पुण्य पर्व पर, नारी ने अपने सत्याग्रही वीरों के लिए गौरव का अनुभव किया था। सुभद्रा जी तत्कालीन नारी जागृति और राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक हैं। वे अपने असहयोगी सत्याग्रही वीर भाई के लिए रेशम की नहीं, सोहे की हथकड़ियों की राखी भेजती हैं जिससे वे भारत-माता के बन्धन काटने में समर्थ हो सकें—

आते हो भाई ? पुनः पूछती हूँ—

कि माता के बन्धन की है लाज तुमको ?

तो बन्दी बनो, देखो बन्धन है कैसा,

चुनौती यह राजी की है आज तुमको ॥^३

सुभद्रा जी के काव्य में ग्रंथिमात्र धारी सत्याग्रही वीरों की सघर्ष प्रणाली का वर्णन प्रतीकात्मक शैली में भी मिलता है। 'विजयी मयूर' कविता में मयूर सत्याग्रही का प्रतीक है। विदेशी सरकार की क्रूर रणनीति वाली घनघोर घटाओं के अत्याचार रूपी पत्थरों से भी उठने अपनी स्वराज्य की पुकार दब नहीं की। अन्त में मयूर की विजय, सत्याग्रही वीर की विजय है।

१. माधनलाल चतुर्वेदी याता : पृ० ७१-७२

२. वही, पृ० ५५

३. सुभद्राकुमारी चौहान : मुकुल : पृ० ७०

४. सुभद्राकुमारी चौहान : मुकुल : पृ० ७६

सियारामशरण गुप्त ने 'बापू' काव्य-ग्रन्थ में महात्मा गांधी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा एवं भक्ति समर्पित करते हुए, सत्याग्रह आन्दोलन की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः गांधी जी ने देशव्यापी आन्दोलन को जन्म दिया था। सियारामशरण जी ने लिखा है कि जब बापू अपने सत्याग्रही दीर्यों की टोली लेकर सत्याग्रह आन्दोलन के लिये चलते थे तो मार्ग में जनता उत्सुकतावश उनके दर्शनों के लिए घड़ी खड़ी रहती थी।^१ जनता उनकी स्वर्गीय पुष्प रश्मि सम सुवि कान्तिमय झलक देखकर अपना जीवन सार्थक समझती थी।^२

सोहनलाल द्विवेदी ने भी आन्दोलन से संबंधित कविताएँ लिखी हैं। 'सेवास का सन्त'^३ 'दाण्डी यात्रा'^४ उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। गांधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन जन-आन्दोलन था। सम्पूर्ण देश राष्ट्रीयता के रंग में रंगकर आन्दोलन-उत्साह से भर गया था। सोहनलाल द्विवेदी ने प्रमाद गुण सम्पन्न छोड़पूरुआ भाषा में इसका उल्लेख किया है—

कपा ग्राम ग्राम, कपा नगर-नगर, से कोटि कोटि चल पड़े किपर ?
नवयौवन का आवेश लिये, यह कौन चला जाता पय पर,
मधुप का सवेदा लिये ?^५

'दाण्डी यात्रा' कविता में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय दाण्डी जाकर नमक-कानून भंग करने का उल्लेख सजीव भाषा में मिलता है। बापू की दाण्डी यात्रा न जनजीवन में हलचल मचा दी थी। इसमें परती पत्नी को सहयोग दे प्रमुदित हुई थी, भाई-बहन चल पड़े थे, जननी ने अभिमान के साथ पुत्र की विदा किया था। इन प्रकार बच्चा, बुढ़ा, मो-वेटी बहनों भाइयों की यह टोली मनबानी बनकर झूमती हुई तर पर गोली खाने चल दी थी।^६ गुड की हम नवीन प्रणाली का विस्तृत वर्णन द्विवेदी जी की इस कविता में मिल जाता है। आन्दोलन ने विदेशियों को कपा कर, चारों ओर अपनी घुम मचा दी थी—

कप जटी दिशायें नीरव हो छा गया एक स्वर निर्विकार।

भारत स्वतंत्र करने का प्रण है यही, यही, रण-भोज द्वार ॥^७

सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के मध्य में गांधी जी गोपमेज काग्रेस में सम्मिलित होने विनायक गए थे, यद्यपि यह यात्रा व्यर्थ ही हुई थी। कवि बच्चन ने गांधी जी के विनायक प्रस्थान पर 'भारत माता की विदा' कविता गांधी जी की इस यात्रा का

१ सियारामशरण गुप्त बापू पृ० ११

२ वही, पृ० १२

३ सोहनलाल द्विवेदी : भंरवी : पृ० ४४

४ वही, पृ० ६६

५ सोहनलाल द्विवेदी - भंरवी : पृ० ४३

६ वही, पृ० ७४

७ वही, पृ० ७५

भावात्मक चित्रण किया है।^१

इन राष्ट्रीय आन्दोलनों में कारावास अथवा जेल का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि विदेशी शासकों ने इन राष्ट्र-वीरों को कारावास का कठोर दण्ड देकर, देश की राष्ट्रीय भावना को कुचलने का साधन ढूँढ़ा था। वहाँ उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते थे, जिससे वे राष्ट्रीयता के सत्य-मार्ग से विचलित हो जायें। विदेशी शासकों ने दमन की कोई भी योजना अछूती न छोड़ी, लेकिन देशवासियों ने सान्तिपूर्वक माधोजी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर राष्ट्रीय भावना को अधिक प्रबल रूप प्रदान किया। माधोजी की अहिंसात्मक नीति तथा सत्याग्रह आन्दोलन ने कारागृहों को मन्दिर बना दिया था, जहाँ बन्दिनी भारतीय जनता को अपने सत्य रूपी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती थी। हिन्दी-साहित्य में कवियों की वाणी में कष्ट-सहन की इस अनोखी रीति तथा कारावास का अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। श्री त्रिशूल के अभिमत में कारागृह तो सत्याग्रही के लिये कीटास्थल बन गये थे, जहाँ वे आनन्दपूर्वक देश की स्वतन्त्रता के लिये कष्ट सहते थे।^२ कवि ने भीन रूप से जेलखानों की मार को सहकर अनीति, अन्याय और अधर्म से संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कारावास की रंगमहल का रूप दिया था—

सह कर तिर पर भार भीन हो रहना होगा,
आधे दिन की कड़ी सुखोक्त सहना होगा।
रंगमहल से जेल आह्वानी गहना होगा,
किंग्म न मुख से कभी 'हन्त हा !' कहना होगा।
बरना होगा ईश से, और दुखी की हाथ से,
भिड़ना होगा ठोक कर लक्ष, अनीति अन्याय से।^३

श्री मणिलीशरण गुप्त ने राष्ट्रीयता के आवेग में 'जन्माष्टमी' कविता में कृष्ण जन्म की पुण्य रात्रि का पुनः आह्वान किया है जिसमें हिन्दू जाति के पापों का प्रहरी सौ जाये, मार के बन्धन खुल जायें और कारागृह मन्दिर बन जायें। कृष्ण जन्म पाप का अन्त करने के लिये हुआ था। अतः इस काव्य में गुप्त जी ने प्रतीकात्मक शैली में भारत की अग्रज रूपी कस की कुटिल नीति तथा पाप के साधन को कारागृह रूपी मन्दिर में बन्दिनी भारतीय जनता के सत्य रूपी कृष्ण द्वारा विनष्ट करना चाहा है। कवि के मतानुसार कुटिल नीतिज्ञ अग्रज रूपी कस को संतुल्य विध्वंस कर ही देश में धन, धान्य, आनन्द, प्रमोद का आसन-मिथी, मोहन-भोग का

१. बचन - प्रारम्भिक रचनाएँ (द्वितीय भाग) पृ० १५

(यह प्रारम्भिक कविताओं का प्रथम संग्रह 'तेरा हार' के नाम से १९३२ ई० में प्रकाशित हुआ)

२. राष्ट्रीय संकार : द्वितीय भाग : पृ० ५

३. त्रिशूल : राष्ट्रीय मन्त्र : पृ० ८

४. मणिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० ७२

सकता था और तभी यगोश रूपी माताएँ धाली को सजा कर अपने बाल रूप गोपाली को भोजन करा सकती थी।^१ राष्ट्रीय भावना में हिन्दू धार्मिक भावना का सामाजिक वैष्णव कवि मैथिलीशरण गुप्त की विशेषता है।

माखनलाल चतुर्वेदी की कविता 'कंदी और कोकिल'^२ (सन् १९३०) में सत्याग्रही कंदी के प्रति कवि हृदय की संवेदना भावात्मकता के माध्यम के साथ अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय भावना के उन्मेष का इससे सुन्दर उदाहरण हिन्दी काव्य जगत् में विरल है। बाराब्रह्म की ऊँची वाली दीवारों, थोरो, बटमारों के देरों के बीच घिरे सत्याग्रही कंदियों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता था।^३ दिन भर ब्रिटिश राज की हथकड़ियों का गहना पहनकर बोलेंडू खलाना, मोट खीचना तथा मिट्टी कूटना सत्याग्रही कंदियों का काम था। राष्ट्रभक्त कंदियों की मीन रूप तो घण्टे सहने की शक्ति एवं बटोर परिश्रम ने ब्रिटिश साम्राज्य की 'धक्का' कम कर दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े हिला दी थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने व्यापारमय दौलती में बाराबार ये जीवन, कंदी की दशा का सजीव चित्र रीखा है—

क्या ?—देख न रातों जभीरो का गहना ?

हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश-राज का गहना,

कोल्हू का चरक घू ?—जीवन की तान,

मिट्टी पर लिख अंगुलियों ने क्या तान ?

हूँ मोट खींचता लगा घेद पर जुआ,

खाली करता हूँ ब्रिटिश धक्का का कूपा।

दिन में कहना क्यों जगें, हसाने वाली,

इसलिए रात में गहब हूँ रही आली ?

इस शान्त समय में,

आपकार को घेप, रो रही क्यों हो ?

कोकिल बोली तो !

घुपवाप, मधुर बिरोह-बीज

इस भाँति बो रही क्यों हो ?

कोकिल बोली तो !^४

काल दासन की, वाली रात्रि में, वाली काल कीठरी में, वाली टोपी और वाली बमली से युक्त परिधान तथा वाली लोटगुह्ला में घाबड़ा कंदी के समक्ष, वाली किन्तु स्वतंत्र कोकिल का स्वर सघर्ष का साखनाद-सा सुनाई पड़ता है।^५

१. मैथिलीशरण गुप्त . हिन्दू . पृ० ७३-७४

२. माखनलाल चतुर्वेदी : हिम किरीटिनी : पृ० १४

३. वही, पृ० १५

४. वही, पृ० १७

५. वही, पृ० १८

रचतन्त्र प्रकृति के इन बीर कैंदियों की संवेदना विन्तु साथ ही संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। युगीन राष्ट्रीय भावना ने कवि के अन्तरतल तक का स्पर्श कर लिया था। वह उसकी अनन्य धनुमति बन गई थी। कवि की राष्ट्रीय भावना भी, गांधी जी के सदा सकुचित अथवा सीमित नहीं है। अतः हथकड़ियों से प्यार तथा जजीरो का हार केवल भारत की स्वाधीनता के लिए ही ग्रहण किये गये थे, अपितु इनके द्वारा अखिल जगतों-तल का उद्धार कर विश्व की परममुक्ति का द्वार खोल देना कवि की इष्ट था।

सियारामशरण गुप्त ने 'बापू' में गांधी जी के व्यक्तित्व, कृतिरस एवं सिद्धांतों का विवेचन काव्य रूप में करते हुए 'कारागार' के संवर्ष में भी लिखा है। कवि ने कारागार का अत्यन्त घृणित, क्रूर एवं भयकर चित्र खींचते हुए कारागार को 'अवन्धन का मुक्ति द्वार' बनाने का समस्त श्रेय गांधी जी को दिया है—

कब यह कारागार ?
वह तो अवन्धन का मुक्ति द्वार ।
अकुरित होकर यहाँ अखेद
मुक्ति-बीज क्रूर भित्ति-भूमि भेद
फूट पड़ा बाहर है,
लातो लिये ले रहा लहर है
मृत्यु के निवेदन पर जीवन का पुष्प-कैतु ।
जा रहे यहाँ की तीर्थ यात्रा हेतु
सब सब नारी-भर
मगलेच्छा सर्व-मुक्तकारी कर,
घर के तुम्हारे वे चरण चिह्न ॥'

सियारामशरण जी की गांधी जी पर झटूट थड़ा है। कवि सम्पूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन का समस्त श्रेय मान्यवर गांधी जी को देते हुए कहता है कि गांधी जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख अंग कारागार सबके लिए सहजगम्य देशगृह बन गये थे।

छायावाद युग के अन्तिम चरण में छायावादी कवि सुमित्रानन्दन पन्त राष्ट्र की ठोस पृथ्वी पर उतर आये। उन्होंने अपने युग-जीवन पर दृष्टिपात किया। राष्ट्रीय संग्राम के अमर-सेनानी महात्मा गांधी के प्रति वे अमित श्रद्धा से भर गये। 'बापू के प्रति' कविता में कवि ने बापू की सत्याग्रहता, अहिंसा, दिव्यता, उदारता आदि विशिष्ट गुणों के स्मरण के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में, कारागृह के महत्त्व पर अद्वान्वित शब्दों में प्रकाश डाला है क्योंकि कारागृह में ही मानव-आत्मा की मुक्ति का

१. माधनलाल चतुर्वेदी : हिम किरीटिनी : पृ० १६

२. सियाराम शरण गुप्त : बापू : पृ० ३६

दिव्य जन्म हुआ है—

साम्राज्यवाद का कंस, बदिनी मानवता पशु धलावान,
भृंस्तता दासता, प्रहरी बहू निर्मम शासन-पद शक्ति-भ्रांत
कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत,
जन शोषण की बदती यमुना तुमने की नत, पद-प्रणत, शांत ।^१

(अप्रैल, १९३६)

सत्याग्रही के कर्तव्यों का विवेचन भी काव्य में मिलता है । श्री त्रिशूल जी ने द्वािद्वत्तात्मक शैली में सत्याग्रही के कर्तव्यों की विवेचना इस काव्य में की है—

उसका है कर्तव्य जो कि सत्याग्रह खाने,
अध्यापी काग्रून अतत्पादेश न माने ।
छेड़े हरदम रहे प्रेम आनन्द तराने,
निश्चित अपनी विजय सत्य के रण में जाने ।
ज्यों ज्यों घहराती उधर, लण-क्षण जीवन जग हो,
त्यों त्यों गहराता इधर, दृढ़ जमग का रग हों ॥^२

इसके साथ ही त्रिशूल जी ने सत्याग्रह के कठिन व्रत की आवश्यक मान्यताओं की भी स्पष्ट कर दिया था । इस व्रत का मूलधार या त्पाय । सत्याग्रही को अपने व्रत पर अटल रहकर धैर्यपूर्वक तथा सहनशक्ति द्वारा विपदाओं का सामना करना पड़ेगा—

यह व्रत है अति कठिन समझ कर इसको लेना,
बेह गेह, प्रिय, प्रिया, पुत्र-समता तज देना ।
अपने बल से नाश पड़ेगी इसमें लेना,
करना होगा सामना भीषण अत्याचार का
सहना होगा धाम पर धाम तीर तलवार का ॥^३

सच्चा असहयोगी, कष्ट-सहन की परीक्षा में भयभीत नहीं होता । कारागार उसकी पीड़ा का आगार बन जाता है और जीवन के ध्येय स्वराज्य पर वह सब कुछ न्योछावर कर देता है—

कारागृह गृह हुआ लेने को लाने का ।
तनिक नहीं भय कभी वहां आने-जाने का ॥
वहाँ बड़े आनन्द सहित हम तो जायेंगे ।
कार्य करेंगे, नहीं आत्म पर पछतायेंगे ॥

×

×

×

१. मुमिप्रानन्दन पत्र युगान्त पृ० ६८

२. त्रिशूल । राष्ट्रीय भन्ना . पृ० ४

३. वही, पृ० ८

इसीलिये हम अड़ गये, ते लेंगे निज ध्येय को ।
बस स्वराज्य उद्देश्य पर, देंगे सभी विधेय को ॥^१

हिन्दी नाटकों में सत्याग्रह आन्दोलनों की अभिव्यक्ति

बदरीनाथ भट्ट, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मोनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, गोविन्दवल्लभ पंत आदि ने ऐतिहासिक नाटकों की ही विशेषतया रचना की थी । उनके नाटकों का सघर्ष राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए युद्ध, इस आन्दोलन की प्रेरणा मात्र देता है । उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति इनके नाटकों में नहीं मिलती । बेचन शर्मा 'उग्र' के 'महात्मा ईसा' नामक नाटक में प्रच्छन्न रूप से सत्याग्रह अथवा असहयोग आन्दोलन का वर्णन मिलता है । गांधी जी और महात्मा ईसा के व्यक्तित्व द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा का साधन एक ही है । महात्मा ईसा असत्य, अन्याय तथा अनैतिह्य का उन्मूलन असहयोग तथा अहिंसात्मक सत्याग्रह की नीति द्वारा करते हैं । वे असहयोग की विवेचना भी कर देते हैं ।^२ गांधी जी के सदृश महात्मा ईसा भी कहते हैं, 'यदि पिता की आज्ञा पुत्र की आत्मा के विरुद्ध है तो उसे चाहिये कि वह अपने पिता से अत्यन्त नम्र शब्दों में असहयोग कर दे ।'^३ दुरात्माओं से असहयोग रूपी धर्म-युद्ध कर कोठो की मार को बिगोड़ और कारागार को विधाम-स्थान समझने के लिए वे उपदेश देते हैं । महात्मा ईसा के सत्याग्रह आन्दोलन में भी गांधी जी अपने गुग के सदृश बालक दल झडिया लेकर गाते हुए जुलूम निकालने हैं । महात्मा ईसा भी सभा में भाषण करते दिखाये गये हैं । उनके आन्दोलन की प्रभावशालकता का वर्णन हैरोद के इन शब्दों में मिलता है—'कैसा विविध आदमी है । इसके आन्दोलन के सामने हमारा दमन पगु है—प्राणहीन जान पड़ता है । वह सड़ता तो है पर उसकी सड़ाई कोई देख नहीं सकता । लोग तलवार से साम्राज्य की जितनी हानि कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक हानि बिना शस्त्र पारण किये ही ईसा कर रहा है । महात्मा ईसा । गलियों में, बाजारों में, ग्रामों में—जहाँ देखो वही महात्मा ईसा । इस समय जनता का सर्वस्व यह डोगी महात्मा ही बना हुआ है । ...' वस्तुतः यह गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन का ही वर्णन है । गांधी जी की मुठ्ठी भर तड़िड यों के व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था कि लक्ष लक्ष जनता उनके साथ थी ।^४ शासक वर्ग आन्दोलन के इस नवीन रूप से आतंकित हो गया था । उसने प्रजा-द्रोह तथा शांति भंग का आरोप लगा कर सत्याग्रही वीरों को दण्डित किया । इस नाटक में असहयोग आन्दोलन का विस्तृत किंतु प्रच्छन्न वर्णन किया गया है ।

१. निहालचन्द वर्मा : राष्ट्रीय सर्वकार (दूसरा भाग) . पृ० ५

२. बेचन शर्मा उग्र : महात्मा ईसा : पृ० १२३

३. वही, पृ० १२३

४. बेचन शर्मा उग्र : महात्मा ईसा : पृ० १५५

५. वही, पृ० १५६

बाबू जमनादास मेहरा के 'पंजाब कैसरी' नाटक को पूर्णतया राजनीतिक नाटक कहना उपयुक्त होगा। इसमें लाला लाजपत राय, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों और प्रजा द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रत्यक्ष रूप से चित्रण किया गया है—

जिनको हालत हिन्दू की लेने को लाया जा रहा।
फर्ज भी उनका 'अदल' हमको बताया जा रहा।।
सामने बे भो न हो, आये हैं वे जिनके लिये ?
क्यों न हम अपने कहें, रोका डराया जा रहा ?
क्या यही है साइमन का वो कमीशन आपका।
जिनको आँखों से हमारे यूँ हटाया जा रहा ?
दरखे में उनको खन्द कर भारत दिखाया जा रहा।
औरतें हैं क्या जो धूँध में छिपाया जा रहा ?'

जनता द्वारा कमीशन के तिरस्कार,^१ सत्य पर अटल राष्ट्र भक्तों पर पुलिस के प्रहार, लाला लाजपत राय पर लाठी के आघात, उनकी मृत्यु आदि समस्त उल्लेख भोजपूर्ण शैली में मिलते हैं। वे भारतीयों की अपनी करण स्थिति पर विशुद्ध कर राष्ट्र-निर्माणायक कार्य में सम्मग्न करने में सहायक हैं।

इस युग में राष्ट्रीय आन्दोलन के सक्रिय रूप का वर्णन इन कतिपय रचनाओं में ही मिलता है। ऐतिहासिक नाटकों का सघर्ष अपने युग के सत्याग्रह आन्दोलन की ओर संकेत करता है। बदरीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती' में स्वतन्त्रता की रक्षा [॥] लिए अकबर की विदेशी शक्ति से सघर्ष है, जयशंकर प्रसाद के 'चन्द्रगुप्त' में चन्द्रगुप्त सागवत की सहायता से विदेशी शक्ति—यूनानियों पर विजय पाता है। 'अजातशत्रु', 'स्ववर्ण', 'ध्रुवस्वामिनी' आदि प्रसाद जी के नाटक, जयन्ताथप्रसाद मिलिन्द का 'प्रताप-प्रतिष्ठा', हरिकृष्ण त्रिपाठी के 'रक्षाबन्धन', 'शिवा साधना', सुदर्शन का 'जय पराजय', गोविन्दवल्लभ पंत का 'दाहर अथवा मिथ पतन', 'राजमुकुट' आदि सभी नाटकों में युद्ध विभीषिका का चित्रण मिलता है जो लेखकों के अपने युग के 'राष्ट्रीय-सघर्ष' की प्रतिध्वनि करते हैं। गोविन्दवल्लभ पंत के 'राजमुकुट' नाटक की प्रजा भी राजा के अन्याय, अघर्म, अनीति के कारण विद्रोहिणी हो जाती है।^२ इसी प्रकार विदेशी शासन-काल के इस युग में प्रजा ने आन्दोलन में भाग लेकर अपने ही शासकों की दमन-नीति, अत्याचार, अन्याय आदि का विरोध किया था।

हिन्दी नाटकों में सत्याग्रह आन्दोलन के प्रत्यक्ष चित्र अधिक न मिलने पर भी सांकेतिक प्रतीकात्मक एवं प्रच्छन्न शैली में लिखे नाटकों का अभाव नहीं है।

१ बा० जमनादास मेहरा : पंजाब कैसरी - पृ० ६६

२ वही, पृ० १०२

३. गोविन्दवल्लभ पंत : राजमुकुट : पृ० २२

कथा-साहित्य में गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन को अभिव्यक्ति

काव्य अथवा नाट्य साहित्य की तुलना में कथा साहित्य राजनीतिक-आन्दोलनों का अधिक विषय एवं मुख्य रूप प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ है। कदाचित् इसका यह कारण है कि आन्दोलन के वर्णन अथवा सजीव चित्रांकन का इसमें अधिक सुयोग रहता है। कथा-साहित्य ने भावात्मकता की प्रपञ्चा वर्णनात्मकता की ही प्रधानता दी है। आन्दोलन के प्रत्येक घंटा, स्थिति तथा दृश्यों का चित्र कथा-साहित्य में मिल जाता है। विशेष रूप से प्रेमचन्द जी ने राष्ट्रीय-जाति एवं स्वतन्त्रता के लिये किए गए आन्दोलन को साहित्यिक परिधान में आवृत्त कर शाश्वत रूप प्रदान किया है।

हिन्दी में शुद्ध राजनीतिक उपन्यासों की अधिक संख्या नहीं मिलती है। सामाजिक समस्याओं एवं राजनीतिक परिस्थितियों से मिश्रित उपन्यास ही अधिक संख्या में मिलते हैं। प्रेमचन्द के 'रगभूमि', 'प्रेमाश्रम' और 'कर्मभूमि' तथा राधिका-रमण प्रसाद सिंह का 'पुरुष और नारी' उपन्यास राजनीतिक उपन्यास की संज्ञा पाने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। प्रेमचन्द की 'रगभूमि' असहयोग आन्दोलन की भूमिका पर लिखा गया सफल राजनीतिक उपन्यास है, 'प्रेमाश्रम' में राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा कृषक जाति का चित्र मिलता है, तो 'कर्मभूमि' में सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं झूठो की समस्या। राधिका-रमण प्रसाद सिंह के 'पुरुष और नारी' उपन्यास का काल-क्षेत्र अति विस्तृत है उपन्यास ने सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन से कथा का प्रारम्भ कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् प्रान्तीय स्वायत्त शासन के लिए प्रारम्भिक युवाव में समाप्ति की है। इस उपन्यास में सन् १९२०-३६ तक ॥ राष्ट्रीय इतिहास के विकास का पूर्ण इतिहास उपलब्ध हो जाता है। आन्दोलन की बारीकियों एवं मानव-अनोचिज्ञान का सम्पूर्ण विश्लेषण मिल जाता है।

प्रेमचन्द की 'रगभूमि' उपन्यास की मूल परेणा असहयोग आन्दोलन से मिली थी क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन का सजीव वर्णन तथा चित्र इसमें मिलते हैं। 'रगभूमि' उपन्यास में दो कथावृत्त एक साथ चलते हैं और अन्त में उन दोनों का एकीकरण हो जाता है। ये दो कथाएँ सूरदास तथा विनयसिंह से सम्बंधित हैं। सूरदास गांधीवादी सिद्धान्तों का भूत रूप है और विनयसिंह राष्ट्रीय आन्दोलन की अभिव्यक्ति का साधन। कुंवर विनयसिंह की कथा का सीधा संबंध राष्ट्रीय आन्दोलन से है। कुंवर भरतसिंह तथा रानी जाह्नवी ने देश-प्रेम की भावना से अभिभूत हो विनयसिंह को राष्ट्रीय शिक्षा दी थी। कुंवर भरतसिंह ने विदेशी सरकार से असहयोग का व्रत ले रखा था। असहयोग आन्दोलन के कार्य को राष्ट्रव्यापी बनाने पर प्रसारित करने के लिए गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का संगठन किया था। देश में इस समय

१. प्रेमचन्द : रगभूमि - पृ० १४५

२. वही, पृ० २६३

ऐसा उत्साह था कि स्वाधीनता प्राप्ति की आशा में युवक समूह हर्ष और उत्साह के साथ आत्म-बलिदान के लिए प्रस्तुत थे। गांधी जी के आगमन के पूर्व अनेक सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के रहन पर भी स्वयं सेवक नहीं मिल पाते थे। कुवर भरतसिंह ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है।^१ विनयसिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में जन्मत नगर जाता है। सेवा और त्याग द्वारा वह वहाँ की जनता में राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध कर देता है। राष्ट्रीय आन्दोलन की आग भारत के सभी क्षेत्रों में फैली थी, देशी रियासतें भी इससे अछूती नहीं बची थी 'रमभूमि' इसका प्रमाण है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सेवा में सलग विनयसिंह जैसे व्यक्तियों को कारावास का बटार डड दिया था। हजारों आदमी निरपराध मारे गये थे और पकड़ धकड़ में असाधारण सत्परता से बाम लिया गया था। 'सूरदास' को कया इस उपन्यास की प्रमुख कथा है। उसका भाषा जातीय मंदिर बन गया था। वस्तुतः उपन्यास के अन्तिम भाग में उसकी जमीन का भगडा व्यक्तिगत न रह कर राष्ट्रीय आन्दोलन बन जाता है। स्वायं माधक विदेशी शासन की शोषण प्रवृत्ति का राष्ट्रवादिया द्वारा विरोध होता है। यह आत्मबल, ओकमत एव अहिंसा द्वारा भारत की मुक्ति का प्रयास है। गत्याग्रही बोरा के प्राणोत्सर्ग को देख कर पुलिस भी अपने आदेशों का गला काटन से मुन मोड लेती है। यह पुलिस के इतिहास में नयी घटना थी और राष्ट्रवाद के विकास का सूचक। गांधी जी के राष्ट्रवाद ने साथ एव अहिंसात्मक साधन द्वारा नौकरशहारी का भी हृदय-परिवर्तन कर दिया था।^२

'रमभूमि' उपन्यास में प्रेमचन्द ने 'विनय अवज्ञा आन्दोलन' के युग की राजनीतिक परिस्थितियाँ, जनता की बिखसित राष्ट्रीय भावना तथा आन्दोलन के क्रियात्मक रूप को सम्मुख रखा है। धन जनता में इतनी चेतना आ गई थी कि वह अंग्रेजी शासन में सहयोगी व्यक्तियों को सामूहिक रूप में विस्फारती थी।^३ न्यायालयों में अब इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर अत्याचार तथा अग्रदाय का शोषण करत।^४ अग्रहयोग आन्दोलन में सरकारी उपाधियों, नौकरियों का त्याग कर विदेशी शासन में अग्रहयोग किया गया था किन्तु साविनय अवज्ञा आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता को स्वतन्त्रता का मूल मन्त्र माना गया था। 'रमभूमि' में मुखला अछूत आन्दोलन का नवृत्त करती है वयाकि अछूतों को पृथक् मजदारी का अधिकार द्वाँर विदेशी शासन राष्ट्रीय अनेकता को प्रोत्साहन दे रह था।

१ प्रेमचन्द रमभूमि पृ० २६२

२ सरदार के पुराने सेवक जिनमें से कितनों ही ने अपने जीवन का अविनाश प्रजा के दमन करने हो में व्यतीत किया था, यों अकड़ते चले जाय, अपना सर्वस्व, यही तब कि प्राणों को भी, समर्पित करने को तैयार हो जाय।'
—प्रेमचन्द रमभूमि पृ० ३३६

३ प्रेमचन्द रमभूमि पृ० ५६

४ वही, पृ० ६४

सुखदा ने आन्दोलन में नया जीवन डाल दिया था, लोगों ने पुलिस की गोलियों और चौकारों को सहर्ष सहन किया। 'धर्म और हक' की लड़ाई में आत्मबल तथा बलिदान की भावना के सम्मुख पुलिस का पराजित हो लौट जाना गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन की विजय थी।^१ इस आन्दोलन में विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थी वर्ग ने विशेष रूप में भाग लिया था। अछूत आन्दोलन के पश्चात् सीधे सरकार पर आक्रमण किया गया है। गांधी जी ने इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने के पूर्व शासक वर्ग को पत्र व्यवहार द्वारा न्याय व सत्य के मार्ग पर लाना चाहा था लेकिन उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। इस उपन्यास में सुखदा के शब्दों में इसका आभास लेखक ने दे दिया है।^२ सुखदा ने निम्न वर्ग की समस्याओं तथा पचायती द्वारा हड़ताल करा कर सरकारों की नीति का विरोध करवाना चाहा लेकिन इसमें अधिक सफलता न मिली। जन जीवन में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के कारण उसे पाराबास का दंड मिलता है। सत्याग्रही घोर पुरुषों और नारियों की जनता के अधिकारी वर्ग से जो सम्मान मिलता था वह राष्ट्रीय चेतना के विकास का मूर्त रूप था।^३ सुखदा के जेल जाने के पश्चात् रेणुका देवी लाला समरकान्त, डा० शान्ति कुमार सभी राष्ट्रीय सप्राण का नेतृत्व कर बंदी बने। अन्त में नैना आन्दोलन के क्षेत्र में उतरती है। वह हड़ताल की अपेक्षा जुलूस का नेतृत्व कर म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर की ओर चलती है। प्रेमचन्द जी ने इस दृश्य का चित्रण अत्यधिक सशक्त भावात्मक तथा झलकारिक भाषा और शब्दों में किया है —

'नैना ने झुण्डा उठा लिया और म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर की ओर चली। उसके पीछे बीस पचास हजार आदिमियों का एक सागर उमड़ता हुआ चला और यह दल मैदान की भीड़ की तरह अश्रुमय नहीं फीज की कतारों की तरह श्रुतलावृद्ध था। आठ आठ आदिमियों की असह्य पंक्तियाँ गभीर भाव से, एक विचार, एक उद्देश्य एक धारणा की आन्तरिक शक्ति का अनुभव करती हुई चली जा रही थी और उनका ताता न टूटता था, मानो भूगर्भ से निकलती चली आती हो। सबके के दोनों ओर छतों पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। सभी चकित थे। उक्फोह। कितने आदिमी हैं। अभी चले ही आ रहे हैं।'^४

जुलूस में नैना के गीत ने अधिक उत्साह भर दिया था। उसके पति ने उसे गोली मार दी, और तब जुलूस और भी शक्ति के भाव गभीर रूप में, सगठित होकर भागे बढ़ा। बलिदान द्वारा इस आन्दोलन को अजेय एवं अश्रेय होने की शक्ति मिली। यह जुलूस मौलों लम्बी बतार में था। म्युनिसिपल बोर्ड भी इस आत्म बलिदान से पराजित हो गया। उसने मजदूरों को मकानों के लिए जमीन दे दी। इस आन्दोलन

१. प्रेमचन्द . कर्मभूमि पृ० २१०

२. वही, पृ० २५५

३. वही, पृ० २६६

४. वही, पृ० ३७३

ने विदेशी शासन की जड़ें हिला दी थी। असहयोग आन्दोलन की अपेक्षा सविनय अवज्ञा आन्दोलन अधिक काल तक चला था और अधिक सगठित था। असहयोग आन्दोलन में सरकार की कर सबकी नीति का विरोध भी नहीं किया गया था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में किसानों की जागृति के फलस्वरूप अन्याय पर आधारित भूमि कर का विरोध किया गया था। प्रेमचन्द जी ने किसानों द्वारा करबन्दी आन्दोलन का भी विस्तृत विवरण दिया है। अमरनाथ के नेतृत्व में हरिद्वार के पास के गांव में यह आन्दोलन संचालित हुआ था। ग्रामीण जनता भूमिपतियों की निरंकुश एवं स्वच्छन्द नीति से अत्यधिक अस्त थी। उसका विक्षोभ विद्रोह का रूप लेना चाहता था कि अमरनाथ ने स्वयं बन्दी होकर अहिंसात्मक सत्याग्रह का उदाहरण रख जनता को पथ भ्रष्ट होने से रोका। आन्दोलन के तीन भिन्न रूपों के वर्णन के साथ प्रेमचन्द जी ने जनता की यथार्थ मन स्थिति का भी परिचय दिया है। असहयोग आन्दोलन के समय अहिंसा, आत्मबल समय को जनता में बहुत कमी था। अतः गांधी जी ने देश को हिंसात्मक जाति से बचाने के लिए आन्दोलन स्थगित कर दिया था। उन्हें इनमें सफलता नहीं मिली थी। विदेशी शासकों ने इस सुप्रसन्नता का पूरा लाभ उठाया था। 'रंगभूमि' उपन्यास में सूरदास तथा विनयसिंह के बलिदान के उपरान्त भी जान सेबक रूपी विदेशी पूजोपासी नीति का कार्य सुचारु रूप से चलता है। उन्हें अपने स्वार्थ साधन के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। सूरदास की जमीन पर फैंकटरी बनना वस्तुतः राष्ट्रीय सपना की असफलता का सूचक है। 'कर्मभूमि' उपन्यास द्वितीय आन्दोलन की सफलता का तथा भारतीय जीवन के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से निम्न वर्ग की जागृति का सूचक है। 'रंगभूमि' में उच्च एवं मध्य वर्ग द्वारा राष्ट्रीय सपना का संचालन किया गया है। 'सूरदास' निम्न वर्ग का है किन्तु वह प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सपना का संचालन नहीं करता। विनयसिंह आदि राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने उसके व्यक्तिगत संघर्ष को राष्ट्रीय रूप दे दिया था। 'कर्मभूमि' में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, किसान, मजदूर अछूत सभी आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस आन्दोलन में यह सब पर भारतीयों की सफलता मिलती है।

द्वितीय आन्दोलन काल में भी जनता की उत्तेजना में हिंसात्मकता का पूर्णतया निराकरण नहीं हो पाया था। वह अहिंसात्मक साधन से भ्रष्ट हो ईंट पर पत्थर भी फेंकती है, लेकिन प्रायः अमरनाथ, सुगन्दा, डा० दान्तिशुमार के उचित निर्देशन के कारण अधिक नियंत्रित एवं मयन रहती है। प्रेमचन्द जी के राजनीतिक उपन्यास 'रंगभूमि' से 'कर्मभूमि' में विकसित राष्ट्रवाद प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है।

राधिकारमण प्रसाद मिश्र ने 'पुष्प और नारी' उपन्यास में पुष्प और नारी के हृदय में उठने वाले अन्तर्द्वन्द्वों के मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण की दृष्टिभूमि में

१. यद्यपि इस उपन्यास का प्रकाशन साल १९३६ ई० है, लेकिन रचना का शोध विषय के अन्तर्गत था जाता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपन्यास होने के कारण इसे लेना असंगत न होगा।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सपना का विषद चित्र खींचा है। उन्होंने स्वयं लिखा है—‘आज देश की आजादी की जो जग छिड़ी है उसी की पट-भूमि पर मैंने जीवन की एक दुनियादी जग का रखा है।’^१ गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलनों की अभिव्यक्ति के लिए, मिल्न काल में रचित, प्रेमचन्द जी के दो उपन्यास मिलते हैं लेकिन राधिकारमण प्रसादसिंह ने आन्दोलनों के उपरान्त उपन्यास लिखा था, अतः उन्होंने एक ही उपन्यास में ई० सन १९२० से १९३६ तक के काल की राजनीतिक परिस्थितियों को समावृत कर लिया है। सन् १९२० में गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया था। उपन्यास के प्रारम्भ में ही असहयोग आन्दोलन के समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है—‘१९२० साल। जलियावाला बाग की भाग भरी बुझी नहीं है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के अन्तर में नवीन चेतना का जादू फूँका है। भारत पहली बार चौक कर मुनता है—ब्रिटिश सरकार की मिलबोर्ड के प्रयास के बदले अपनी आध्यात्मिक शक्ति की नलायत ही उसकी जिन्दगी की सास है।’^२ असहयोग आन्दोलन के पूर्व राष्ट्रीय चेतना को क्रियात्मक रूप देकर जन संगठन का प्रयास नहीं हुआ था, लेखक ने इसका उल्लेख भी किया है कि ‘भारतम कुर्सी की पुरखत वाली लीडरी सर पर नौकरसाही की सलीमशाही की काफ़ी डो चुकी थी’, अतः अब आन्दोलन का विस्तृत एवं नवीन रूप सम्मुख आया। इस आन्दोलन का विद्यार्थी वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ा था—‘आज उसके सामने न चीन है, न दुनिया, न बन्धन है, न माया, न बला है, न कविता। बस, जो कुछ है—वह देश और देश का सन्देश।’^३ उपन्यास का नायक अजीत एम० ए० का विद्यार्थी लेकिन राष्ट्र की पुकार पर परिवार की इच्छा के विरुद्ध, देश के लिए दिल पर सिल रखकर, सत्याग्रह रूपी भारत के जौहर अंत में लादी रुपी कैसरिया बाना पहन कर सम्मिलित हो जाता है। अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के प्रती नीर ‘जान हथेली पर रखकर तलवार की धार’ पर चले थे।^४ महात्मा जी ने आजादी का बीज इस मिट्टी में रोप दिया है, अब जबानों का लहू उसे सींच-सींच कर पनपा कर ही दम लेगा।^५ ऐसा उस समय देशवासियों का दृढ़ विश्वास था। लेखक ने असहयोग आन्दोलन के समय निकलने वाली प्रभात-कैरियो, राष्ट्रीय गीतों आदि की भक्तव दिसाकर तत्कालीन राष्ट्रीय वातावरण को मुखर किया है।

इस उपन्यास के अजित जैसे कितने ही युवकों ने असहयोग आन्दोलन के जौहर

१. राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी : दो शब्द : पृ० ३
२. वही, पृ० ४, ५
३. वही, पृ० ५
४. वही, पृ० ४
५. वही, पृ० २३
६. वही, पृ० २४

मे 'रम की पेनिम बोतल' को त्याग कर राष्ट्रीयता को अपनाया था। इसके पश्चात् लेखक ने दो साल बाद की कथा को मोड़ दिया है। चोरी-चोरा की घटना ने गांधी जी को ग्रामहयोग स्थगित करने के लिए प्रेरित किया। देश-जीवन में पुनः शिथिलता आ गई लेकिन 'मर मिटने की सहर मिटी नहीं थी।' इस आन्दोलन ने भारत को जगा दिया था, सार्वजनिक जीवन की नैतिक मर्यादा ऊँची हो गई थी और 'गांधी टोपी की बन्धानवाली लोभा ने दिल में लो लगी चुकी थी।' कुछ वर्ष तक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में अजित लगा रहा। पुनः सन् १९३० में 'देश की हवा फिर बदली', कांग्रेस का रुत 'गर्म' हुआ और साबरमती के गर्त में सूफान उठा। 'सरकार की झुकुटि पर फिर बल आया। कांग्रेस ने बिल डूँडा, बोरो ने साल ठोका'। लेखक ने मविनय प्रवृत्ति आन्दोलन की राजनीतिक परिस्थिति का विस्तृत चित्र खींचा है। गांधी प्रविन पंक्त के टाके टूटने, समझौते के लिए गांधी जी का लड़न जाकर मोलमज-सभा से निष्पन्न लौटन, नजरबन्द होने का भी उल्लेख उपन्यास में मिल जाता है।

गांधी जी ने मविनय प्रवृत्ति आन्दोलन काल में दाण्डी मार्च कर कानून भंग किया था। इसके उल्लेख के साथ राधिकारमण प्रसाद सिंह ने पुरुष और नारी' उपन्यास में सरयाग्रह आन्दोलन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है—'प्राज प्राथम में काफी हलचल है। जल जान वालों पर कचन बरस रहा है। हम बे-हथियार, बे बैर की लड़ाई में पैतरे देस कर गाव वाले दग हैं। जेल के जाले के इर्द गिर्द हजारों की भीड़ जमी है। अजब आजरा है। जेल जाना एक जशन है। किसी के चेहरे पर एक चिक्कन तक नहीं। सर पर चन्दन का टीका, गले में गजरा, हाथ में तिरंगा भण्डा और भण्डा ऊँचा रहे हमारा।' पिकेटिंग और गिरफ्तारी के लिए जुलूस जाते थे। इन जुलूसों में राष्ट्रीय गीत गाते थे।

धिरादराने नौजवां, बड़े चलो, बड़े चलो।

भुके न हिन्द का निशा, बटें चलो बटें चलो ॥

प्रब साक्षी के सम्मुख विनायली बपडा एक तमाशा बन गया था। नारी ने भी ब्रिटिश सरकार में पत्रा लेन व लिए सिपाहियाना ठाठ बनाया था।^१ इस आन्दोलन को नारी ने जितना कागवास दण्ड सहन कर सहयोग दिया था वह इसके पूर्व नहीं था। इस उपन्यास में गुप्ता का त्याग प्रशंसनीय है। 'जेल तो मानो सतम का देस

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी, पृ० ६४

२ वही,

३ वही, पृ० ८७

४ वही, पृ० १३२

५ वही, पृ० १३७

६ वही, पृ० १४१

हो गया था ।^१ सत्याग्रह का जोर उठता और गिरता रहा, कितने ही घर वीरान हुए और कितने ही मुकुल असमय मुरझा गये ।^२ अन्त में यह सत्याग्रह आन्दोलन भी समाप्त हुआ ।

राधिकारमण प्रसाद सिंह ने आन्दोलन के पदचातु की राजनीतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है । सन् १९३५ में प्रान्तीय स्वायत्त नासन के अधिकार का नियम बना । कांग्रेस में चुनाव के प्रश्न पर दो दल हो गए, एक समर्थक और दूसरा विरोधी । लेखक ने अजीत के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं । वे कांग्रेस द्वारा तत्कालीन की राष्ट्रीय त्याग और साधन में बाधक मानते हैं । 'मैं तो समझता हूँ, असनद की हवा लगी और कांग्रेस की त्याग की तमाम साधना हवा हुई । आपस में बह छीना-झगड़ी वह मैं मैं तू-तू होगी कि तुम देख लेना ।'^३ हमके साथ ही लेखक का यह भी सन्तुष्ट है कि कांग्रेस का आश्रम अब तपोभूमि न रहा था ।^४ यद्यपि लेखक ने राष्ट्रवाद की दृष्टि से उपन्यास का अन्त प्रति निराशाजनक दिलाया है लेकिन सत्याग्रह आन्दोलन एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के विशद चित्रण से अन्त में यह प्रत्यक्ष ध्वनित है कि राष्ट्र को रण-रण में चेतना की लहर दौड़ चुकी थी, नगर, ग्राम, पुरुष-नारी सभी समान रूप से इसके भागी थे । उपन्यासकार ने इस उपन्यास की रचना में राजनीतिक परिस्थितियों, राष्ट्रीय आन्दोलनों और देशभक्ति की पट-भूमि के रूप में अंकित किया है, उनका प्रमुख लक्ष्य तो राष्ट्र की तत्कालीन परिस्थितियों में पुरुष और नारी के हृदय में उठने वाले अन्तर्द्वन्द्व का भाविक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना ही है । उपन्यास-कला के संयोग से और मानव-मनोवृत्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण में राष्ट्रीय आन्दोलन अधिक गजीन हो गया । पुरुष और नारी की विशेष गुरिधियों पर जिस अनोखे ढंग से लेखक ने प्रकाश डाला है, उससे भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन शुष्क एवं जड़ इतिहास न रहकर सरम एवं कलात्मक हो गया है । 'देशभक्ति' और 'नारी का प्रेम' विरकाल से पुरुष के अन्तर्द्वन्द्व का कारण रहे हैं और विरकाल तक इनके बीच समर्थ चलेंगा, इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए राधिकारमण प्रसाद जी ने इस उपन्यास के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन को शास्वत साहित्य का रूप दिया है ।

कहानी में सत्याग्रह आन्दोलनों के विशद रूप का चित्रण संभव न होने के कारण, उसके विभिन्न पक्षों का सफल एवं पूर्ण चित्रण हुआ है । असहयोग आन्दोलन तथा भविष्य भवजा आन्दोलन से प्रेरित होकर कहानीकारों ने पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के बीच आन्दोलन का कार्यक्रम, स्थूल चित्र, उनका प्रभाव

१. राधिकारमण प्रसाद सिंह : पुरुष और नारी पृ० १५३

२. वही, पृ० १५१

३. वही, पृ० १८५

४. वही, पृ० १८५

तथा उनके वारण उत्पन्न सघर्ष का चित्र खींचा है। असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ के साथ ही सरकारी नौकरियों, न्यायालयों, शिक्षालयों से असहयोग प्रारम्भ हो गया था। प्रेमचन्द जी की 'लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा' कहानी में डिप्टी मजिस्ट्रेट हरबिलास सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं।^१ हरबिलास ने अपने त्यागपत्र में लिखा था—'मेरे विचार में वर्तमान शासन सत्य से सम्पूर्णतः विचलित हो गया है। यह आशा प्रजा के जन्मसिद्ध स्वत्वों को छीनना और उनके राष्ट्रीय भावों का दम करना चाहती है।' स्वयं प्रेमचन्द जी ने भी असहयोग आन्दोलन में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। मुदर्शन जी की 'अग्धरे में' कहानी में साला भगत राम की सरकारी नौकरी दफ्तर टूट जाने के बाद नमाप्त हो जाती है और नौकरी के प्रभाव में वे कष्टकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसी समय देश में असहयोग की पुकार उठी और वे दिन रात देश सेवा में लग गये। अब उन्हें सच्चा प्रकाश मिल गया था। अतः दारिद्र्य के बंधे सहने पर भी वे सरकारी नौकरी ठुकरा देते हैं।^२ सुभद्राकुमारी चौहान की 'तागेवाला कहानी में तागेवाले ने सरकारी नौकरी न कर तागा चलाने का स्वतन्त्र व्यवसाय इसीलिये किया था कि उसमें किसी की गुलामी न थी। इस कहानी में लेखिका ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि सत्याग्रह आन्दोलनों ने साधारण जनता में जागृति कर दी थी। तागेवाला दो बार सत्याग्रह आन्दोलन में जेल हो आया था।'^३

जुलूम निकालना, नारे लगाना, राष्ट्रीय गीत गाना, धरना देना, सभाएँ करना तथा सरकार की कुटिल नीति का सभाओं में उद्घाटन करना, जेल जाना आदि सात्विक सत्याग्रह आन्दोलन के प्रमुख साधनों का स्पष्ट वर्णन प्रेमचन्द जी 'जुलूस', 'जेल', 'समस्याएँ' कहानियों में, मुदर्शन की 'कैदी', 'हार-जीत', 'अन्तिम साधन' कहानियों में, तथा सुभद्राकुमारी चौहान की 'गौरी' कहानी में मिलता है। प्रेमचन्द की 'जुलूम' कहानी में सामान्य जनता द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने का वर्णन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का दल अपने स्वतन्त्राधिकारों की प्राप्ति और विदेशी दासकों के प्रतिहार के लिए जुलूस में नारे लगाता चलता था। पुलिस के अत्याचार, लाठियों के निर्दय प्रहार, उनके थोड़ी बें टापो की चोट सहन करता हुआ जुलूस अविकल भाव से सुमगलित रूप में चलता रहता था। 'यह पेट के भत्की, बिराये के टट्टुओं का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे स्वयं सेवकों का, आजादी के दीवानों का संगठित दल था—घपनी जिम्मेदारियों की खूब समझता था।'^४ कांग्रेस

१ 'सरकारी प्रजा हित नीति पर उन्हें तेशमात्र भी विश्वास न रहा था।'

—प्रेमचन्द प्रेम चतुर्थी पृ० ७२ सातवीं बार

२ प्रेमचन्द प्रेम चतुर्थी पृ० ७४

३ मुदर्शन सुप्रभात पृ० ७८

४ सुभद्राकुमारी चौहान . सीधे सादे चित्र पृ० ३२

५ प्रेमचन्द : मानसरोवर, पृ० ५५

को जनता की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई थी, यद्यपि वह गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई थी, यद्यपि वह गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा की नैतिकता में तप कर सहनशक्ति का पूर्ण पाठ नहीं पढ़ पाई थी। प्रेमचन्द जी ने इस कहानी में उन्नत जनता की हिंसा-कार्य से रोकने के लिए सत्याग्रही बीरो द्वारा पीछे लौटना दिखाया है। अतः सत्याग्रह आन्दोलन में अहिंसानैतिकता की पूर्ण रक्षा की गई थी। 'जेल' कहानी में प्रेमचन्द जी ने सत्याग्रह आन्दोलन का जीवित चित्र अंकित किया है। देश-जीवन में राष्ट्रीय भावना तपस्या बन गई थी। भारत की निहत्थी और सशक्त जनता ने भी अपने अन्तर में अपार शक्ति का अनुभव किया था और सामूहिक रूप से आन्दोलन में भाग लिया था। 'मुद्रांगन की कैदी' कहानी में घनाश्रम परिवार के अशुभ बहौद को असहयोग आन्दोलन के समय ओन्नतस्विकी वक्तृता देने के कारण कारावास का दण्ड मिलता है। और वे बिबाह की पहली रात्रि में 'वतन की लियमत' के लिए दण्ड स्वीकार करते हैं। 'हार जीत' तथा 'अन्तिम साधन' कहानियों में मुद्रांगन जी ने पारिवारिक जीवन में सत्याग्रह आन्दोलन की आकांक्षा दिखाई है। 'समर यात्रा' कहानी में प्रेमचन्द ने ग्रामीण जीवन में आन्दोलन तथा गांधी जी के प्रभाव को दिखाया है। गांधी जी द्वारा संचालित आन्दोलन, नगर तक सीमित नहीं थे, उनमें ग्रामीण जनता ने भी उत्साहपूर्वक सहयोग दिया था। गांव वाले स्वराज्य के दीवाने, गांधी टोपी वालों का हृदय से स्वागत करते थे। राष्ट्रीय बीरो को देख कर 'नौहारी' का बुढ़ापा भाग गया था।^१ उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हो गई थी। जेल और फासी गांव वालों के लिए भी गौरव की वस्तु बन गये थे।^२ असहयोग आन्दोलन के समय गांव के हिन्दू व मुसलमान दोनों ने समर यात्रा में भाग लिया था। उस समय ऐसा उरसाह, ऐसी उमंग गांववालों में छा रही थी मानो स्वराज्य ही मिल गया हो।

निराला जी की 'चतुरी चमार' कहानी में भी गांव वालों में आन्दोलन के प्रभाव को दिखाया है। गांवों में तिरंगा भण्डा फहराया जाता था, वहां भी कांग्रेस का जोर था। इस कहानी का रचनाकाल सन् १९२३ ई० है जब असहयोग आन्दोलन स्थापित कर दिया गया था। इसमें आन्दोलन तथा उसके स्थापन की प्रतिक्रिया का वर्णन मिलता है—'इन्ही दिनों देश में आन्दोलन जोरो का चला—यही, जो चतुरी आदियों के कारण फिस्स हो गया है। होटल में रहकर, देहात से आने वाले शहरी

१. वही : पृ० १४

२. मुद्रांगन : सुप्रभात पृ० ८०

३. वही : पृ० ८३

४. वही : पृ० ६३

५. प्रेमचन्द : मानसरोवर : पृ० ७५

६. वही : पृ० ८०, ८१

युवक मित्रों से मुना करता था, गढा कोला में भी आन्दोलन जोरो पर है—छ—सात सौ तक का जीत किसान लोग इस्तीफा देकर छोड़ चुके हैं—वह जमीन अभी तक नहीं उठी—किमान रोब इकट्ठे होकर झड़ा भीत गया करते हैं । साल भर बाद, जब आन्दोलन में प्रतिक्रिया हुई, जमींदारों ने दावा करना और रियायत को बिना किमी रियायत के दबाना शुरू किया, तब गांव के नेता मेरे पास मदद के लिए आए, बोले—गांव में चल कर लियो । तुम रहोगे तो मार न पड़ेगी, लोगों को हिम्मत रहेगी, भव सत्ती हो रही है ।”

गांधी जी के महाप्रह्व आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी इसमें नारी का प्रमुख रूप में भाग लेना । ‘रक्तभूमि’ में सोनिया, ‘कर्मभूमि’ में सुखदा, रेणुका देवी, नैना उपन्यास साहित्य द्वारा, प्रेमचन्द की धमर नारी देन है । इनके साथ ही उनकी कहानियों में भी नारी का विशेष स्थान है । जेल कहानी में मृदुला अपने सक्रिय सहयोग प्रदान कर हंसते हुए बिना किमी प्रतिवाद या अपने पक्ष की सफाई के जेल चली जाती है ।^१ पत्नी में पति कहानी में नारी जाति तथा उसमें बढते हुए साहब का वर्णन है गोवावारी राष्ट्रहित के लिए राष्ट्र-विरोधी पति का तिरस्कार करती है ।^२ शराब की दुकान में मिसेज सक्सेना शराब की दुकान पर घरना देती है ।^३ जुलूम कहानी में मिट्टनबाई अपने दरोगा पति द्वारा सत्याग्रहियों पर किये गये अत्याचार से अत्यन्त दुःख हो जाती है । वह सरकार द्वारा पति की पदोन्नति को देशद्रोह की कीमत समझती है ।^४ सुदर्शन जी की अन्तिम साधन कहानी में पति की इच्छा के विरुद्ध स्वदेशी का व्रत न पूरा करने के कारण मुशीला प्राण दे देती है ।^५ हार जीत कहानी में सुदर्शन जी ने आन्दोलन से प्रभावित होकर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सेठ साहब के पुत्र तथा पत्नी से उसका विरोध करवाया है ।^६ सीधे सादे चित्र में मुभद्रा कुमारी चौहान की गौरी ने बिलासी नायब तहसीलदार की अपेक्षा दो बच्चा के पिता नायसी कार्यकर्ता सीतारामजी को विवाह का पात्र बनाया है । सत्याग्रह आन्दोलन में सीताराम जी की शराबवात यात्रा में, वह उनके बच्चा की देख देख कर त्याग और आदर्श का उदाहरण रखती है ।^७

आन्दोलन में भाग लेने के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी ने अधिक त्याग तथा

१ विनोद झाकर व्यास, सम्पादक मधुकर (दूसरा खंड) पृ० १५

२ प्रेमचन्द भागसरोवर पृ० ६

३ वही . पृ० १६

४ वही पृ० ५१

५ वही पृ० ५८

६ सुदर्शन सुप्रभात पृ० १०१

७ वही पृ० ८६

८ मुभद्रा कुमारी चौहान सीधे सादे चित्र पृ० १३

समय किया था। प्रेमचन्द, मुद्ररंजन, मुभद्राकुमारी चौहान आदि कहानीकारों की रचनाओं से यह स्पष्ट है कि उसे सबसे अधिक विरोध अपने परिवार वालों का करना पड़ा था। कुमारी कन्याओं को माता पिता का जैसे 'रंगभूमि' उपन्यास की मोफ़ी, मुभद्राकुमारी चौहान की 'गीरी' विवाहित स्त्रियों को अपने पति तथा गसुराल वालों का जैसे 'कर्मभूमि' उपन्यास की मुषा और कहानी कहानियों में पत्नी से पति' में गोदावरी तथा जूनूय में मिट्ठनबाई अपने पति का विरोध करती हैं। नारी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम से भागिन होकर अपने व्यक्ति मरघो के बनिदान का अपूर्व आदर्श रखा था। ग्राम की नारी भी सनिय महयोग देन में पीछे न रही थी। प्रेमचन्द की 'समर यात्रा' कहानी में बूढ़ी मोहरी पुलिस और दगोया के मुख पर उनकी कुटिलता का वर्णन करती है तथा गांव वालों को अपनी भोजस्विनी बरुता से राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए अनुप्रेरित करती है।

इसके अनिर्विक्त बच्चों में भी राष्ट्रीय भावना लहरा रही थी। 'जुलूस' कहानी में प्रेमचन्द जी ने कालेज-स्कूल के बच्चों, स्त्रियों, बुढ़ियों, मजदूरों द्वारा आन्दोलन में भाग लेने का विवेक रूप से वर्णन किया है।

रामवृक्ष बेनीपुरी की 'चित्ता के फूल' नामक कहानी संग्रह में १९३०-३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का विशद एवं स्पष्ट चित्र मिलता है। 'चित्ता के फूल' कहानी में गांधी जी द्वारा राउण्ड टेबुल कान्फ़ेंस से असफल होकर लौटने, सीमाप्रान्त में 'लाल कमीज' धर के सगठन, राष्ट्रीय नेताओं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू आदि की गिरफ्तारी, अब्दुल ग़फ़ारख़ा के सपरिवार निर्वासन, गांधी जी के बवाई लौटने पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, नये बाइसराम ने गांधी जी की खतो किताबत नये बाइसराम द्वारा आन्दोलन दबाने के प्रयत्न का उत्तेज मिलता है। यह सब समाचार ग्रामवासियों को भी विस्तार में मिलने लगे थे। देश की निम्तर बदलती हुई गतिविधि, राष्ट्रीय नेताओं के प्रयत्न ने उनमें एक अपूर्व उत्साह भर दिया था। सरकार द्वारा कांग्रेस कमेटीया के गैरकानूनी करार दिये जाने पर ग्राम का बच्चा बच्चा त्रिभुब्ध हो गया था और राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणोत्सर्ग की बाजी लगा बैठा था। कुछ पुलिस अफसरों ने सारे कानून अपने हाथ में ले लिये थे जिससे राष्ट्रीय नेता अपने पक्ष से विचलित नहीं हुए। इस द्वितीय आन्दोलन की सबसे बड़ी विवेकता थी कि गैरकानूनी करार दिये जाने पर भी कांग्रेस

१. प्रेमचन्द : मानसरोवर . पृ० ८

२. वही : पृ० ६२

३. इन कहानियों का संग्रह बाद में किया गया था, किन्तु रचना १९३०-३२ के काल में हुई थी। — बेनीपुरी परिचय . बेनीपुरी ग्रन्थावली . भाग १

४. बेनीपुरी ग्रन्थावली : भाग १ : चित्ता के फूल पृ० २

५. बेनीपुरी ग्रन्थावली : चित्ता के फूल : भाग १ : पृ० ४

के कामों की शृंखला पूरी तरह अक्षुण्ण चल रही थी, यहाँ तक कि स्वराजी डाक का वाज्यास्ता सगठन हो गया था, राष्ट्रीय अखबार बन्द होने पर भी कांग्रेस की बुलेटिनें नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में फौजी प्रवृत्ति बढ गई थी। बेनीपुरी जी ने लिखा है—'वे प्रकट और गुप्त लडाइयों की वलाएँ घीरे-घीरे जानन लगे हैं। नये साइसराय ने कहा था, वह एक महीने में आन्दोलन कुचल देगा, उसकी दोसी घूल में मिल गई—रामू के आनन्द का क्या कहना ?' रामू जैसे छोटे छोटे ग्रामीण बालकों ने राष्ट्र के लिए प्राण निछावर कर दिए थे।' उस दिन झोपड़ी रोई कहानी में राघो जैसे निर्धन बित्तु मेधावी विचारियों द्वारा अध्ययन छोड कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने, घन तथा परिवार के त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण रखा है।

प्रथम आन्दोलन की अपेक्षा द्वितीय सत्याग्रह आन्दोलन के समस्त स्थिति बहुत बदल चुकी थी। बड़े घरानों के युवकों ने भी प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षा से राष्ट्रीयता को अपना लिया था।^१ अथ 'राष्ट्रीयता' जैस जाना, देशभक्ति का प्रदर्शन सम्मान की वस्तु थे। जेलों की स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार आ गया था। ए० क्लास के कैदियों को तो सब प्रकार की सुविधाएँ मिलती थी।^२ यह राष्ट्रवाद के विकसित रूप का ही परिणाम था। गांधी जी का ऐसा प्रताप था कि उन्होंने देशभक्ति को छादी, अहिंसा, सत्याग्रह द्वारा साधारण जनता के लिए भी अति सहज बना दिया था।

इस राष्ट्रीय आन्दोलन के बाल में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की विचारधारा में परिवर्तन होने लगा था। समाजवादी विचारधारा अधिक प्रबल होने लगी थी, इसका संकेत भी रामबृक्ष बेनीपुरी की 'बह चोर था' कहानी में मिल जाता है।^३

सत्याग्रह आन्दोलनों का मूलाधार बलिदान की भावना थी। अतः इसका विस्तृत विवेचन भी अनिवार्य है।

बलिदान की भावना

गांधीजी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा देशवासियोंके सम्मुख आत्म-त्याग का प्राचीन भारतीय आदर्श रखा। वे सत्कार की अपेक्षा कष्ट सहन का अपूर्व मिद्वान्त रखकर विदेशी सामकों का हृदय परिवर्तन कर, स्वराज्य सेना उचित सम-

१ बेनीपुरी प्रयावली : चिता के फूल भाग १ पृ० ६

२ वही : पृ० १०१

३ वही पृ० १०२

४ वही पृ० ४१

५. बेनीपुरी पन्थावली : भाग १ : चिता के फूल : पृ० ४१

भले थे ।^१ अधिक से अधिक व्यक्तियों को आन्दोलन में सम्मिलित कर मनोबल द्वारा विदेशी शासकों से समझौता कर भुक्ति प्राप्ति का साधन अधिक मनोवैज्ञानिक तथा जनसत्यापकारी था । हिन्दी-साहित्य में बलिदान की भावना का सुन्दर एवं प्रगल्भ वर्णन मिलता है ।

काव्य

रामचरित उपाध्याय, मंथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमद्रा कुमारी चौहान, नायूराम शर्कर शर्मा त्रिशूल विद्यारामशरण गुप्त सोहनलाल द्विवेदी प्रभृत राष्ट्रीय कवियों ने दशशानियों की प्राणोत्थर्ण का संदेश दिया था । ५० रामचरित उपाध्याय देश पर प्राण न्योछावर करने के लिये देशवानियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं—

देश प्रेम रस छेड़े हुए हम अग्नि कुण्ड में खेलेंगे,
पराधीन हो किन्तु नहीं अब विविध बेदना भेचेंगे ।^१

भारत की सत्याग्रही जनता के लिए देश निकाला स्वर्गवास, फाँसी मुक्ति तथा नजरबन्दी की सजा काशी जी की पुष्प एवं सुखराशिदायिनी यात्रा बन गई थी ।^२ उपाध्यायजी की भाँति त्रिशूल ने भी आत्मोत्थर्ण का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया था । उनके अनुसार सत्याग्रही का यह अन्त्यतम धर्म था कि वह विदेशी शासकों के क्रूर अत्याचारों की भीम रूप से, हिंसा तथा घृणा की भावना परित्याग कर सह ।^३

त्रिशूल तथा पण्डित रामचरित उपाध्याय की भाँति शर्कर कवि ने भी देश-वासियों को समझौता आन्दोलन के पुष्प यज्ञ में आत्माहुति देने का महान संदेश दिया था—

देशान्त बारी, मरने से नेक नहीं डरना होगा,
प्राणों का बलिदान देश की बेरी पर करना होगा ।
सोकमान्य गुरु यापी जी का प्रेम मंत्र पढ़ना होगा,
साथ सत्य धारी अगुओं के अब आगे बढ़ना होगा ।^४

१ 'आधो बड़ो बगुआन खनखना हुकार सुनो,
अपने ही हाथों अब अपना करो करो उद्धार सुनो ।
खनखना देवी के पद पर यदि निज शीश चढ़ाओगे,
पाओगे सुख मुपज लोक में अन्त परमपद पाओगे ।'^५

—महात्मा गांधी यग इण्डिया पृ० ६

२. रामचरित उपाध्याय • राष्ट्रभारती : प्रथम संस्करण पृ० ३०

३. वही : पृ० २६

४. त्रिशूल : राष्ट्रीय मन्त्र : प्रथमावृत्ति : पृ० ८

५. सम्पादक हरिशंकर शर्मा : शर्कर सर्वस्व : पृ० २४८

मैथिलीशरण गुप्त ने भारत माता के कल्याण के लिए भारतवासियों को आत्म त्याग तथा बलिदान का पाठ पढ़ाया था—

मातृभूमि को बेदी मान,
करो धर्म-संगत बलिदान ।^१

महात्मा गांधी ने देशवासियों को बलिदान का ऐसा महामन्त्र दिया था कि जन-जीवन में पराधीनता के प्रति विद्रोह कर जेल जाने एवं अनेक अन्य कष्ट सहन करने की क्षमता आ गई थी । इस बलिदान की उत्कृष्ट भावना का ही यह परिणाम था कि जेलों में सत्याग्रहियों की ऐसी भीड़ थी कि उनमें जगह नहीं रह गई थी । स्वतन्त्रता के साधकों ने प्राणों की बाजी लगा दी थी । माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में बलिदान की भावना अधिक पुष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई है ।^२ राष्ट्रीय झंडे पर जीवन भेंट कर देना गौरव की बात समझी जाती थी ।^३

सियारामरण गुप्त ने भ्रमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा राष्ट्र की साम्रदायिक एकता के प्रयत्न में किये जाने वाले अपूर्व बलिदान को राष्ट्रीय कथाकाव्य का ही रूप दे दिया था । 'भारतमोक्षग' गणेशशंकर विद्यार्थी का राष्ट्रहित भ्रमर पद प्राप्त करने का महान राष्ट्रीय काव्य है ।

इतिहास से वीर-चरित्रों को लेकर काव्य रचना हुई, जिन्होंने युग-युग से चले आ रहे बलिदान का उच्च आदर्श स्थापित किया । श्रीमती मुमद्राकुमारी चौहान ने 'भौंसी की रानी' कविता द्वारा सन् १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य संग्राम में देश की स्वतन्त्रता के लिए वीरगति प्राप्त करने वाली वीर भारतीय नारी भौंसी की रानी का महानचरित्र शोजपूर्ण ढंगों में रखा । भारत के पुरुषों को ही नहीं, नारी को भी बलिदान के लिए अभिप्रेरित किया । देश की बहनों का प्रतिनिधित्व करती हुई श्रीमती चौहान ने देश के भाइयों को संग्राम में कट मरने के लिए बिदाई दी । उन्होंने अपने अपने वीर भाइयों को यह सदेश दिया कि वे स्वातन्त्र्य संग्राम में पीछे न हटें, नहीं तो बहनों को निर्भय मरने का वरदान दे जायें ।^४

त्रिशूल, शंकर तथा रामचरित उगाध्याय ने इस काल में भी द्विवेदीयुगीन इतिवृत्तात्मक शैली में ही बलिदान का आदर्श रखा है । उनके काव्य में भावात्मकता का ही प्राधान्य है । माखनलाल चतुर्वेदी, मुमद्राकुमारी चौहान तथा सियारामरण गुप्त ने काव्य में भाविकता अधिक है । श्रीमती मुमद्राकुमारी चौहान भी कविता में बलिदान की भावना वीर-रस मंडित है, उसमें वरुणा की भेषवा उल्लाहवद्ध^५ गुण अधिक है । माखनलाल चतुर्वेदी में बलिदान का स्वर अधिक स्पष्ट है किन्तु मामिकता

१. मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : अनुसूचित : पृ० ७५

२. माखनलाल चतुर्वेदी : माता : पृ० ५५

३. वही . पृ० ७६

४. मुमद्राकुमारी चौहान : मुकुट : पृ० १०६

तथा करुणा का प्राधान्य है। उनकी बलिदान-भावना के पीछे राजपूत-काल का गर्जन-तर्जन अथवा ओज नहीं है, वह गांधी युग के सुसंस्कृत एवं सयत ओज से पूर्ण है। सियारामशरण गुप्त ने बलिदान की भावना को करुण चरित्र-काव्य के रूप में रखा है। आत्मोत्सर्ग पाठकों को करुण चात्तावरण में बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इन सभी कवियों का, बलिदान द्वारा, राष्ट्रीय जीवन को नेतृत्व करने का प्रयास अद्विष्ट है।

गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में बलिदान की भावना का प्राधान्य था। सोहनलाल द्विवेदी ने अधिक ओजपूर्ण किन्तु सरल भाषा में जन-जीवन में जाग्रत बलिदान की भावना का विवेचन किया है —

किसने स्वतन्त्रता की भागी,
पग-पग मग मग में सुलगा दी ?
नत-नत ने धक्का उठो पचाला
पर मिटने का उन्मेष लिये,
यह कौन बला जाता पथ पर
मवसुम का मव सदेश लिए ?

हिन्दी काव्य में बलिदान की भावना को वर्णनात्मक भावात्मक, एवं अन्योक्ति पद्धति में अभिव्यक्त किया गया है।

हिन्दी नाटकों में बलिदान की भावना

सन् १९२०-३७ में रचित हिन्दी नाटकों में भी बलिदान की भावना का कई रूपों में चित्रण किया गया था। भारतीय इतिहास की बीर-कथाओं के माध्यम से बीरतापूर्ण बलिदान का पोषण किया गया था। ईसाई धर्म एवं मुसलमान धर्म के महापुरुषों की चरित्र कथा द्वारा भा. त. में बसने वाले सभी धर्म तथा जातियों के लिए बलिदान का महत्त्व दिग्दर्शित कराया गया था। गांधी जी द्वारा संचालित सत्याग्रह आन्दोलन में बीर गति पाने वाले राष्ट्र-भक्तों के बलिदान की भी झलक दिखाई गई थी।

भारतीय इतिहास प्रसिद्ध बीराख्यान लेकर, बलिदान का महत्त्व प्रदर्शित करने वाले प्रसिद्ध नाटक हैं—बदरीनाथ भट्ट का 'दुर्गावती', जयशंकर प्रसाद के 'ब.द्रगुप्त', 'स्कंदगुप्त', 'राज्यप्री', भादि, जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द का 'प्रताप प्रतिज्ञा', हरिकृष्ण प्रेमो का 'रक्षा बन्धन', 'शिवा साधना', सुदर्शन का 'जय पराजय'। बदरीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती' नाटक में अकबर से राज्य की रक्षा हेतु बीर रानी दुर्गावती की प्राणाहुति की इतिहास प्रसिद्ध कथा ली गई है। भट्ट जी ने दुर्गावती के बीर चरित्र के ओजपूर्ण वर्णन द्वारा अपने युग की भारतीय नारी को स्वतन्त्रता प्रार्थित के लिए बलिदान होने के लिये प्रेरित किया है। जयशंकर प्रसाद ने भारतीय इतिहास के हिन्दू काल से उन महान् बीर राजाओं और नारियों को अपने नाटकों के लिए चुना है, जिन्होंने देश की

रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, हर्षवर्द्धन, राज्यश्री ध्रुवस्वामिनी आदि वीर पुरुष एवं नारी पात्र हैं जो देश की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान होने का संदेश देते हैं। 'प्रताप प्रतिज्ञा' नाटक में जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' ने राजपूताने के इतिहास प्रसिद्ध वीरवर, स्वतन्त्रता के उपासक, दृढव्रती महाराणा प्रताप के जीवन की कथा ली है। इस नाटक में प्रताप ने दलित देशवासियों को गांधी जी के सदृश चित्तौड़ रूपी देश के उद्धार के लिए बलिदान का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया है—

बीरों ! मेवाड़ के भूमिमान ! चित्तौड़ की आशा ! आज तुम्हें पाकर हृदय उत्साह से भर गया है। चित्तौड़ के खड्गहरो का शून्य हृदय हमारी अकर्मण्यता पर हाहाकार कर रहा है। एक बार उसे फिर स्वाधीनता-संग्राम के सात दिन दिखाने की भी चाहता है। बलो, हम ससार को दिखा दें कि पद-दलित देशों के शेष शूर किस तरह अत्याचारियों की जड़ हिला देते हैं। आज से मेवाड़ का प्रत्येक पर्वत हमारा दुर्ग, प्रत्येक वन हमारा युद्ध-क्षेत्र और प्रत्येक गुफा हमारा राजमहल होगी। चित्तौड़ का उद्धार हमारा लक्ष्य होगा और बलिदान हमारा मार्ग। जय मेवाड़।^१

जगत्तो में मारे मारे फिर कर, बाल-बच्चों को घनेक कष्ट देकर, भूख से तड़पने पर भी महाराणा प्रताप ने अकथर की आधीनता स्वीकार नहीं की थी क्योंकि मातृभूमि के स्वाधीनता यज्ञ में हमते-हसते प्राणोत्सर्ग करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी।^२ स्वाधीनता की प्रबल आकांक्षा प्रलयान्ति बनकर उनके हृदय में भड़क रही थी। जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है, वह 'ईश्वर से भी पूज्य और प्राणों से भी प्यारी है।'^३ अपने अन्तिम समय में वे कहते हैं—“ मैं चाहता हूँ कि इस पीड़ित भारत वसुंधरा पर कभी कोई ऐसा माई का सात पैदा हो, जिसके हृदय-रक्त की अन्तिम बूँदें इसके स्वाधीनता-यज्ञ में पूर्णाहुति दें, इसे सदा के लिए स्वाधीन कर दें, जिसके इगित पर, बरनों के बिछुटे हुए कोटि-कोटि भारतीय एक सूत्र में बंधकर सर्वस्व बलिदान करने मातृ मन्दिर की ओर दौड़ पड़े। मेरी प्रतिज्ञा तो अमूर्ती रह गई सामत ! हृदय में अतृप्ति की एक धाग छियाए जा रहा हूँ। उफ ! ”^४ निस्तन्वेह भारतवासियों को सर्वत्र बलिदान करने ही स्वतन्त्रता की उपलब्धि हुई है। इस नाटक के गीतों में भी हमने हमने बलिदान होने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया गया है।^५

१. जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द : प्रताप प्रतिज्ञा - पृ० १३

२. वही पृ० ५४

३. वही : पृ० १३

४. वही : पृ० ४१

५. वही : पृ० १५

६. वही : पृ० २२, २७

बाबू लक्ष्मीनारायण कृत 'महाराणा प्रतापसिंह का देशोद्धार' नाटक भी देश के उद्धार के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाता है। हरिकृष्ण प्रेमी के 'रक्षा बन्धन' नाटक में स्वदेश प्रेम एवं आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले राजपूतों का वर्णन मिलता है। राजपूत पुरुष ही नहीं नारियाँ भी बलिदान के महत्व को समझती थीं। इस नाटक में राजपूत नारियाँ सतीत्व की रक्षा के लिए मरण का गीत गाते हुए चिता पर चढ़कर बलिदान का अद्भुत आदर्श रखती हैं। 'हमारा इतिहास साक्षी है कि स्वाधीनता पराधीनता का विचार तब वे केवल एक बात जानती थीं रण में अपनी आहुति देना'। नाटक व गीत भी बलि-पथ का दीवाना बनने की प्रेरणा देते हैं।^१ बलि-वेदों पर मर मिटने के लिए आग्रह करते हैं—

पहनो बन्धु, मरण का ताज।
जन्मभूमि की रखलो लाज ॥^२

इसी प्रकार 'शिवा-साधना' नाटक में शिवाजी का चरित्र, बलिदान का सजीव चित्र है, जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। लेखक ने शिवाजी के कथन में बलिदान की स्वतन्त्रता की साधना के लिए आवश्यक माना है—“एक सैनिक की बीरता, एक-एक भावुक का आत्म बलिदान बूढ़-बूढ़ में एकज होकर, अगणित मिथु मर जाता है। सब जाकर किसी दिन स्वतन्त्रता की साधना सम्पूर्ण होती है।”^३ इस नाटक में भी गीत द्वारा स्वतन्त्रता के लिए मन-मन-प्राण छुटाने का आह्वान किया गया है।^४

बेचन शर्मा उग्र का 'महात्मा ईसा' और प्रेमचन्द का 'कर्बला' नाटक, क्रम से ईसाई एवं मुसलमान महापुरुषों के चरित्राकन द्वारा भारत में बसने वाली अल्प-संख्यक ईसाई एवं मुसलमान जातियों के बलिदान का महत्व प्रदर्शित करते हैं। 'महात्मा ईसा' में भारतीय परिस्थितियों राष्ट्रीय मग़ाभ अहिंसात्मक संस्थाग्रह धान्दोलन के अनुकूल ईसा का चरित्र निर्मित कर उग्र जी ने बलिदान का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत किया है। महात्मा ईसा का बलिदान सत्य, न्याय, अहिंसा एवं देशहित रखते हुमा था। यही कारण है कि उनके अनुयायियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी।^५ 'कर्बला' नाटक में प्रेमचन्द जी ने मुस्लिम इतिहास के घम-प्रधान महापुरुष हुसैन के बलिदान की कथा लिख कर देश के मुगलमानों को बलिदान के लिए प्रेरित किया है।

१. हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षा-बन्धन पृ० ६८

२. वही : पृ० ६६

३. वही : पृ० ३२

४. वही : पृ० ३३

५. हरिकृष्ण प्रेमी : शिवा-साधना : पृ० १५२

६. वही : पृ० १५३

७. बेचन शर्मा 'उग्र' : महात्मा ईसा : पृ० १६७

युगीन राष्ट्रीय आन्दोलन में प्राणाहुति देने वालों में लाला लाजपत राय से संबंधित नाटक 'पंजाब-केसरी' मिलता है। इस नाटक में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय द्वारा बलिदान का महत्त्व प्रकाशित करते हुए लेखक ने लिखा है—'यदि पराधीनता की बेड़ी काटते हुए प्राण निछावर हो तो इससे बढ कर मुक्ति का मार्ग और दूसरा नहीं।'¹

अतः हिन्दी नाट्यकारों ने हिन्दू, मुसलमान, ईसाई धर्मावलम्बी जनता की आस्था एवं धार्मिक विचारधारा के अनुकूल बलिदान के सज्ज्वल दृष्टान्त रख कर राष्ट्र की मुक्ति के लिए बलिदान की शिक्षा दी है। गांधी जी ने राष्ट्रीय सपना में धर्म तथा जातीयता की सकीर्ण भावना का परिस्थाय कर बलिदान के लिए समस्त देशवासियों का आह्वान किया था। उनके विचार हिन्दी-नाटकों में प्रतिबिम्बित मिलते हैं।

कथा-साहित्य में बलिदान की भावना

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में भारतीय राष्ट्रीयता से प्रेरित बलिदान की उत्कृष्टतम भावना से भड़ित उत्कृष्ट पात्रों का सजीव रूप प्रस्तुत किया है। उनके 'रग-भूमि' उपन्यास में सूरदाम, विनयसिंह, इन्द्रदत्त, सोफिया रानी जाल्ही आदि के चरित्रों में बलिदान की भावना मूर्तमान हुई है। असहयोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर रचना होने के कारण, इस उपन्यास में प्रतिध्वनित है कि उस समय सत्य के लिए मिट जाना गौरव की बात थी।² इन्द्रदत्त की मृत्यु पर स्वयं विनयसिंह कहते हैं, 'कितनी धीर मृत्यु पाई है।'³ हवलदार विनयसिंह के त्याग भाव के सम्बन्ध में कहते हैं—'कुछ मर साहब मरने जीने की चिंता नहीं, मरना तो एक दिन होगा ही, अपने भाइयों की सेवा करते हुए मारे जाने से बढ कर और कौन मोत होगी। धन्य है आप को, जो मुझ विकास त्यागते हुए अभागों की रक्षा कर रहे हैं।'⁴ इस उपन्यास में बलिदान के बर्द्ध रूप सम्पुल आते हैं, विनयसिंह, इन्द्रदत्त द्वारा राष्ट्र के लिए प्राणोत्सर्ग किया जाता है। सूरदाम पूँजीवादी तथा मसीही उद्योग से राष्ट्र को बचाने के लिए अहिंसा तथा सत्य की धाराधना में प्राण त्यागता है। रानी जाल्ही ने धन सम्पत्ति ही नहीं अपना पुत्र राष्ट्र की बेदी पर ग्योछावर कर दिया है, राष्ट्र की साधना में इन्द्र का पारिवारिक जीवन विच्छिन्न हो जाता है। सोफिया परिवार और अपने जीवन सर्वस्व विनयसिंह के साथ अपना जीवन भी त्याग देती है। इस राष्ट्रीय आन्दोलन में बलिदान का जो महान रूप सम्पुल आता है उसका वर्णन इन दृश्यों में मिलता है —

१ जमनादास मेहरा पंजाब केसरी पृ० ६१

२ प्रेमचन्द रगभूमि पृ० ३३७

३ प्रेमचन्द रगभूमि पृ० ३३६

४ वही : पृ० ३४६

‘गते’ ! ऐसा प्रभावशाली हृद्य कदाचित् तुम्हारी आँखों ने भी न देखा होगा । जो रोरो का मुह फेर सकने थे, बड़े बड़े प्रतापी भूपति तुम्हारी आँखों के सामने रास में मिल गए, जिनके सिंहास से दिक्पाल धरति थे, बड़े-बड़े प्रभुत्वशाली योद्धा यहाँ चित्तान्नि में मिल गए । कोई यश और कीर्ति का उपासक था, कोई राज्य-विस्तार का, कोई मत्सर ममत्व का । कितने ज्ञानी, विरागी, योगी, पंडित तुम्हारी आँखों के सामने चिठारूढ़ हो गए । सच कहना, कभी तुम्हारा हृदय इतना प्रानन्द पुलकित हुआ था ? कभी तुम्हारी तरफों ने इस भाँति सिर उठाया था ? अपने लिए सभी मरते हैं, कोई इहलोक के लिये, कोई परलोक के लिये, आज तुम्हारी गोद में वे लोग आ रहे हैं, जो निष्काम थे, जिन्होंने पवित्र, विशुद्ध न्याय की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया ।’ रानी जाह्नवी विनयसिंह की धीर मृत्यु पर भा की ममता धूल कर गौरव का अनुभव करती हैं ।’

‘कर्मभूमि’ उपन्यास में भी प्रेमचन्द जी ने अमरकान्त, सुखदा, रेणुका देवी, समरकान्त, नैना के व्यक्तित्व में आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। अमरकान्त, सुखदा, रेणुकादेवी द्वारा सुख सम्पत्ति का त्याग, समरकान्त का प्राचीन रुढ़िवादता, धन तथा भूटी प्रतिष्ठा के मोह का त्याग, बलिदान के ही विभिन्न रूप हैं । इस उपन्यास में भी नैना ने राष्ट्रीय सप्राप्त में जीवन की आहुति दी है । “प्रेमाश्रम” उपन्यास में प्रेमशंकर द्वारा धन सम्पत्ति के त्याग और ग्रामीणों की उन्नति के लिए रचनात्मक कार्य में भी बलिदान की भावना निहित है । अतः प्राणदान के साथ राष्ट्रीयता के लिए धन-सम्पत्ति, रागात्मक एवं भावात्मक सम्बन्धों का बलिदान अत्यधिक महत्व रखता है ।

राधिकारमण प्रसाद सिंह का “पुरुष और नारी” उपन्यास राष्ट्रीय सप्राप्त के लिए किये गए युवक और नारियों के बलिदान की कथा है । अजीत जैसे कितने ही विद्यार्थियों ने असहयोग आन्दोलन छिड़ते ही सूट-बूट त्याग, परिवार से सबंध तोड़ और धन-सम्पत्ति पर लात मार कर साबरमती आश्रम की ओर पग उठाया था । इस उपन्यास में लेखक ने अजीत जैसे युवकों को “आसों की उत्पन्न न गले की धिरकन” छोड़ कर ‘भारत की आजादी-लाशों की रोटी, करोड़ों की नून-तेल-लकड़ी का’ प्रश्न मुलझाने के लिए राष्ट्रीय सप्राप्त में सम्पूर्ण जीवन होम करते दिखाया है ।’ लेकिन उसके चरित्र की मानवीय दुर्बलता—“रस की फेमिल बोटल” की आकांक्षा, उसके समस्त बलिदान को उत्कर्ष के चरम पर नहीं पहुँचा पाती । गांधी जी ने राष्ट्रीय वीरों के लिए शरीर की आवश्यकताओं से कहीं ऊँची मजिल ढूँढ़ी थी, वह उस उच्चता तक नहीं पहुँच पाता । प्रेमचन्द जी ने अपने “कर्मभूमि” उपन्यास में

१. प्रेमचन्द : दूसरा भाग पृ० ३४३

२. वही : पृ० ३७५

३. राधिकारमण प्रसाद सिंह : पुरुष और नारी . पृ० ४०

नायक प्रेमरत्न के चरित्र में भी मानवीय दुर्बलताओं को दिखाया है लेकिन उपन्यास के अन्तिम भाग में उसका सुघरा हुआ रूप सम्मुख आता है। राधिकारमण प्रसाद सिंह के अजीत का चरित्र निरन्तर पतनोन्मुख सम्मुख आता है।

इस उपन्यास में भी 'सुधा' का चरित्र बलिदान की दृष्टि से अधिक महत्व रखता है। असहयोग आन्दोलन के उत्साह में अजीत ने जिस नारी के प्रेम को बन्धन समझ कर, प्रवहेलना की थी, वही आन्दोलन की प्रेरक शक्ति बन जाती है। "किसी भी विरोध के बण्डर में वह अपनी ऊँचाई से जो भर भी नहीं झुकती।" राष्ट्र के नाम पर सुधा का सारा व्यक्तित्व निछावर हो गया। वह सेवा और त्याग का प्रतीक बन जाती है। "उसकी सेवा तो सरासर साधना हो रही है। उसमें न वही ग्रहण है, न विज्ञापन।" पारिवारिक सुख का बलिदान कर महिलाओं को देश सेवा के लिए तैयार करती है। अजीत को राष्ट्र-धर्म से च्युत न हान देने के लिए ही वह विपत्तयों को राष्ट्र की बेटी पर अपने प्राण अर्पित कर देती है। गौण पात्रों में छन्दूलाल जैसे राष्ट्र भक्त की पुत्र-वधू का बलिदान भी स्तुत्य है — "बीघरी घराने की बेटी को दो दाने के लिए चक्की पीसना पड़ा" लेकिन उसकी देश-भक्ति, स्वाभिमान, अहम्भ्यता ने किसी का दान स्वीकार न किया।

उपन्यासों की प्रेरणा बलिदान भावना से पूर्ण कहानियाँ अधिक सख्या में मिली गई। प्रेमचन्द की सभी राजनीतिक कहानियाँ — 'जुलूम,' 'समर-यात्रा,' 'मुहाग की साड़ी,' आदि में देश के लिए बलिदान के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम काल में स्वराज्य के लिए बड़े से बड़ा बलिदान किया जा रहा था। नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी इस क्षेत्र में अग्रसर थे। मुदर्शन की 'हार जीत' कहानी में स्वयं का बलिदान, 'कैदी' में अनादय मुकदमे द्वारा पारिवारिक सुख और ऐश्वर्य का बलिदान, 'अधरे में' कहानी में सरकारी नौकरी की अस्वीकृति का बलिदान प्रस्तुत किया गया है। इन कहानी में अग्रतराम ने आर्थिक कष्टों के बीच सरकारी नौकरी न करने का जो आदर्श रखा था, वह अन्धकार में हुआ था, किसी प्रकार की बाह्यवाही अथवा यत्न प्राप्त के लिए नहीं न जाने कितने भारतीय परिवारों ने इस प्रकार बलिदान देकर भारत की स्वतंत्र किया है। इस बलिदान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए मुदर्शनजी ने लिखा है — 'यह बलिदान अनादय के दाने का बलिदान है, जो अन्धकार में पृथ्वी के अन्दर धस जाता है और अपने धाप अपने जैसे बीमो

१ राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० ११२

२ वही पृ० ११०

३ वही : पृ० २५४

४ मुदर्शन मुद्रमात . पृ० ६१

५ वही : पृ० ८०

६ वही : पृ० ७८

दाने उत्पन्न कर देता है।^१ विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में भी राष्ट्रीय-संग्राम में बलिदान देने का उल्लेख मिलता है। 'विश्वास' कहानी में 'स्वराज्य सोपान' के सम्पादक प्रसन्नता के साथ अपने परिवार तथा प्रेस का कार्य सहकारी सम्पादक पर छोड़ कर जेल जाते हैं। राष्ट्र के लिए किए गये बलिदान ने सी० आई० डी० बिभाग की ओर से उनका भेद खेने के लिए नियुक्त, उनके सह-सम्पादक शुक्ल जी भी हृदय परिवर्तित कर, उन्हें सच्चा देश-भक्त बना दिया।^२ इसी प्रकार कौशिक जी ने 'शान्ति' कहानी में दिखाया है कि राष्ट्र-उन्नति के लिए धन सम्पत्ति के बलिदान में ही सच्ची शान्ति मिलती है। 'हिन्दुस्तानी' कहानी में राष्ट्रीय-एकता के लिए धार्मिक कट्टरता के बलिदान पर संप्रक ने विशेष बल दिया है।^३

सुभद्राकुमारी चौहान की गौरी राष्ट्रीय भावना को महत्व देने के कारण नायक तहसीलदार को अपेक्षा बिपुल राष्ट्र-सेवी से विवाह कर, राष्ट्र के लिए युवती-हृदय की आकांक्षाओं के बलिदान का आदर्श रखती है।^४ चतुरसेन शास्त्री की 'अभाव' कहानी में भी बलिदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।^५

अतः अतः यह कहा जा सकता है कि स्वाधीनता की 'प्रकाशपुरी' में जाने के लिए बलिदान की आवश्यकता थी—'देवता जीवन नहीं मांगते। वे जीवन के भीषणों की, जीवनी की लालसाओं की जीवन के सुखों की, प्रीति जीवन की विषय वात्सल्याओं की बलि मांगते हैं। बोलो क्या तैयार हो।' इस बलिदान के लिए देश तत्पर या स्वार्थ पर कर्तव्य को प्रीति प्रेम पर पवित्र आत्म-सत्ता की महत्त्व दिया गया था। जिन्होंने प्राण देकर बलिदान का आदर्श रूप रखा था, उनसे धन, जन तथा लालसाओं का बलिदान देने वालों का महत्व कम नहीं था। क्या-साहित्य में बलिदान की भावना का सुन्दर, यथार्थ एवं प्रेरणादायक चित्रण मिलता है।

हिन्दी-साहित्य में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का विवरण

गांधी जी ने राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं पुनरुत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत योजना बनाई थी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्वयं-सेवकों का विशाल दल संगठित किया गया था, जिससे देश में सामूहिक रूप में जागृति घा सकती प्रीति सच्चे अर्थों में स्वतन्त्रता की प्राप्ति होती। गांधी जी ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग के सुधार के लिए जिस अनेकांगी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया था, उसके अन्तर्गत प्रमुख रचनात्मक कार्य थे—स्वदेशी का प्रचार एवं विदेशी का बहिष्कार,

१. विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक कल्लोल पृ० ६१

२. वही : पृ० १३

३. वही - पृ० २५६

४. सुभद्राकुमारी चौहान : सोचे सावे चित्र : पृ० १५

५. चतुरसेन शास्त्री : मरी छात की हाथ : पृ० ३७

६. सुदर्शन : सुप्रभात : पृ० १०

चर्खा, खादी तथा अन्य ग्रामीणों का विकास, भादव द्रव्य निषेध, सामाजिक कृरीतियों को निगलना, अस्पृश्यता निवारण, ग्राम-मुधार योजना अर्थात् गांवों की सफाई, शिक्षा एवं अन्धविश्वासों का निराकरण, साम्प्रदायिक एकता तथा धार्मिक समानता की चप्टा, स्वभाषा प्रेम की शिक्षा तथा राष्ट्रभाषा का प्रचार। ये रचनात्मक कार्य गांधी जी की राष्ट्रवाद सम्बन्धी धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नीति व अन्तर्गत समाहित थे। इनकी पूर्ति द्वारा उन्होंने स्वयं न भारत के भादव रूप की व्याख्या की थी।

जैसा कि गांधी जी के राष्ट्रवाद के व्यावहारिक पक्ष के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा चुका है, वे स्वदेश के प्रचार एवं स्वदेशी के सहिष्कार द्वारा राष्ट्र के कला-बौद्धिक, हस्त-उद्योग को विकसित कर उसकी अर्थनीति को व्यवस्थित और बहादी की समस्या को सुलभ कर राष्ट्रीय प्रतिभा को बढ़ाना चाहते थे। खादी, चर्खा तथा अन्य ग्रामीणों को, व भारतीय मन स्थिति एवं व्यवहार के अनुकूल मानते थे। भारतीय उद्योग अर्थी ने पश्चिमी अर्थ की भांति कल-कला अथवा मशीनी विद्या में प्रगति नहीं की थी अतः चर्खा द्वारा साधारण अथवा ग्रामवासी सरलता में मूर्धन्यता सज्जता था। हाथ करके अथवा चर्खा के लिए अधिक पूँजी की भी आवश्यकता नहीं थी। स्थिरा वृद्धे, बच्चे भी अपनी आजीविका का उपार्जन कर सकते थे। इनके द्वारा देश की आर्थिक दशा सुधर सकती थी। घर बैठे रोजी देन का यह प्रचुर साधन था। ग्रामीणों की दशा सुधारने में चर्खा खादी अति महत्वपूर्ण थे। इसी कारण गांधी जी ने प्रत्येक राष्ट्र-कर्म के लिए चर्खा काव्य आवश्यक धर्म माना था, क्योंकि इससे वह स्वावलम्बी बन सकता था और आत्मशुद्धि का भी यह प्रदुर्लभ प्रयास था। राष्ट्रवाद के लिए अस्पृश्यता की भावना अहितकर थी क्योंकि विदेशी शासकों ने भी इससे लाभ उठा कर विभेद-नीति द्वारा अछूतों को अपनी ओर मिलाना चाहा था। इसके अतिरिक्त अछूत ईसाई धर्म की भी अपनाते जा रहे थे। निस्सन्देह गांधी जी को इसमें सन्देह नहीं था। आत्मवत्त अथवा नीतिक इस प्रयोग द्वारा दक्षिण के कुछ मन्दिरों के द्वारा अछूतों के लिए खुल गए थे। भारत गांधी का देश है। गांधी जी ने विशेष रूप से ग्राम मुधार एवं ग्रामवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए स्वयं सेवकों का संगठन किया था। हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता गांधी जी के जीवन का महान् ध्येय था। विदेशी भाषा के स्थान पर व देश-भाषा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे इस प्रकार राष्ट्रीय नवाद्यो एवं स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों, साधनों और उपायों के रचनात्मक रूप की भी अभिव्यक्ति हिन्दी साहित्य में मिलती है।

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रवाद के प्रभावात्मक पक्ष का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। साहित्य में राष्ट्रीय दुर्दशा का यह चित्रण निष्प्रयोजन नहीं किया गया था। इन रचनाओं ने जनता को देश-दशा सुधारने की प्रेरणा दी थी। प्रत्यक्ष रूप में जो रचनात्मक कार्य किये गए थे, वे हिन्दी साहित्य में धार्मिक अभिव्यक्ति प्राप्ति

करने में असमर्थ रहे थे। राष्ट्रीय इविता में देश-जीवन के कष्टों, जेम, शहीद, कंदी, स्वदेश-प्रेम, आन्दोलन, राजनीतिक असन्तोष, बलिदान आदि की अभिव्यक्ति अधिक मिलती है।

स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी का बहिष्कार

राष्ट्रीय क्षेत्र में गांधी जी के आग्रह के पूर्व ही स्वदेशी-आन्दोलन तीव्र गति से चल चुका था। अतः स्वदेशी-प्रचार, प्रयोग तथा अभिवृद्धि सम्बन्धी काव्य द्विवेदी भूष में अधिक मात्रा में लिखा गया था। गांधी जी ने स्वदेशी आन्दोलन को अधिक क्रियात्मक रूप देने के लिए स्वयंसेवकों की सेना का संगठन किया था जो घर घर और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर जाकर घरना देते थे। इस प्रकार कष्ट सहन का भाव रख कर देशवासियों का हृदय-परिवर्तन इनका लक्ष्य था। काव्य की प्रवेक्षा उपन्यासों एवं कहानियों में इसका विस्तृत चित्रण मिलता है। क्योंकि उसमें इसकी अभिव्यक्ति की अधिक सम्भावना थी। काव्य में स्वदेशी की उन्नति का संकेत मयवा सूक्ष्म उल्लेख मात्र मिलता है। मैथिलीशरण गुप्त ने 'स्वदेशी संगीत' में भारतवासियों को मिल जुल कर अपना व्यापार बढ़ाने का उपदेश दिया है। 'न्योकि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विच्छिन्न हो रही थी। रूपनारायण पांडेय ने चर्खे को सुदर्शन बना माना है, जिसके द्वारा भारतवासियों को विजय प्राप्त होगी। 'चर्खे का महत्त्व' प्रतिपादित करते हुए उन्होंने भी चर्खे द्वारा विदेशियों को परास्त करने का प्रण किया था। गांधी जी ने देश की साम्प्रदायिक एवं धार्मिक स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन कर खादी और चर्खे के प्रचार पर बल दिया था। खादी और चर्खे के प्रचार द्वारा समाज की विघटनों को अपने भरण पोषण का साधन मिल सकता था जिससे समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सकती थी और उन्हें दूसरों के भिक्षा-दान पर जीवित न रहना पड़ता। सियारामशरण गुप्त ने 'खादी की खादर' नामक कथन काव्य में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। असहाय, निराश्रित एवं सामाजिक अत्याचार से पीड़ित जम्पा, चर्खे से सूत कात कर दो आने पैसे का दूध खरीद कर गंगा की लहरों को समर्पित कर देती है कि वे उसे उसकी भूख से मृत बच्ची की भूखी हडि़कों तक पहुंचा दें। सियाराम जी की खादी की 'बेडोल बुनी खादर' राष्ट्र की कदगा के ताने बाने से बुनी हुई है।

सोहनलाल द्विवेदी ने गांधी जी के खादी सम्बन्धी विचारों को काव्य-रूप प्रदान करते हुए, प्रत्येक दृष्टि से राष्ट्रीय उत्थान के लिए उपयोगी ठहराया है।

१. मैथिलीशरण गुप्त : स्वदेश संगीत : पृ० ९९

२. रूपनारायण पांडेय : पराग : पृ० ३५

३. वही : पृ० ३२

४. वही : पृ० ३६

५. सियारामशरण गुप्त : आर्द्रा : पृ० ६८

उनके मत में राष्ट्रीय एकीकरण आर्थिक सुसम्पन्नता, ग्राम सुधार, एवं विदेशी साम्राज्यवाद रूपी शत्रु पर विजय प्राप्ति का एकमात्र साधन साधो है । द्विवेदी जी के शब्दों में—

खादी ही बढ, चरणों पर पड़नूपुर-सी लिपट मनयेगी,

खादी ही भारत से हठी आजादी को घर लायेगी;^१

गांधी जी के स्वदेशी सबंधी रचनात्मक कार्यक्रम के सदेश को वाक्यमयी वाणी द्वारा घर घर पहुंचाने का श्रेय इन कवियों को मिलेगा ।

अस्पृश्यता निवारण

गांधी जी की राष्ट्रीय भावना में अस्पृश्यता निवारण अथवा अछूतों की दयनीय स्थिति का निराकरण अत्यधिक महत्व रखता था । हिन्दू-समाज एवं राष्ट्रीयता के लिए, वे इस भेदभाव अथवा ऊच-नीच की भावना को घातक समझते थे । वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने पर भी वे अस्पृश्य जातियों अथवा निम्न वर्ग को समाज में समानाधिकार दिलाना चाहते थे । मैथिलीशरण गुप्त ने गांधी जी की इस विचारधारा का अनुमोदन करते हुए 'अछूतोद्धार' कविता में लिखा है—

देकर सबको आबर-दान

दो निज अनुप्यत्त्व को मान ।^२

गांधी जी की भांति मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना भी प्रति विशाल एवं वर्णाश्रम धर्म समर्थक है । नीची जातियों के प्रति बंटाव कवि की पूर्ण सहानुभूति है । 'पंचवटी' खड्कामय में लक्ष्मण निम्न वर्ग को समान भाव से देखते हैं । 'स्वदेश सगीत' में 'छूत' नामक कविता में अस्पृश्यता निवारण पर विशेष बल दिया है ।^३ उनकी यही 'वैदिक दिनय' थी कि देशवासी धर्म, कर्म में घटस रह चारों वर्ग अपना अपना गुणों का विकास करें, युवक उपकारी हो, नारी रूप रीति-युत हो, पशु पुष्ट हो, दूध की धार बहे मेघ समय पर जल बरसाये और आपस में मेल बंधे ।^४

सियारामशरण गुप्त ने एक मूल की चाह' नामक कथा-काव्य में अछूत जीवन से सर्वाधिक मार्मिक कथा लिखकर अप्रत्यक्ष रूप में पाठकों की सहानुभूति अछूतों के प्रति प्रजित कर, अछूतोद्धार की प्रेरणा दी है

रूपनारायण पांडेय ने गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण सबंधी रचनात्मक कार्यक्रम से प्रभावित होकर 'अछूतोद्धार' कविता लिखी थी ।^५ इस प्रकार काव्य की अनेक रीतियों में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के इस पक्ष का उल्लेख मिलता है ।

१ सोहनलाल द्विवेदी भैरवी पृ० ८

२ मैथिलीशरण गुप्त - हिन्दू : पृ० ११४

३ मैथिलीशरण गुप्त स्वदेश सगीत : पृ० १०७

४ वही पृ० १३६

५ रूपनारायण पांडेय पराग प० १२६

ग्राम सुधार

अपने राष्ट्र का विस्तार ग्रामों में ही हुआ है। किन्तु दुर्भाग्यवश ग्रामवासी प्रति दिन, हीन दशा में, अज्ञानान्धकार में कूपमण्डूक बने निज अधिकारों से वंचित हैं। गांधी जी का विशेष ध्यान इस ओर गया था। ग्राम सुधार उनके रचनात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग था। मैथिलीशरण गुप्त ने गांधी जी के ग्राम सुधार योजना को काव्य द्वारा वाणी प्रदान की है। उनके मत में आज का युवक वर्ग अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त कर ग्रामों को मिथ्या विश्वास, सकामक रोष, आर्थिक शोषण के अभिशाप से मुक्त कर, ग्रामवासियों के साहस, विश्वास निर्भयता स्वास्थ्य आदि बरदानों से सुसज्जित कर, देश-विदेश का समाचार सुना कर, उनके कला-कौशल, ज्ञान विज्ञान का विकास कर, उन्हें अपने निज स्वत्व के प्रति सचेत कर सकता है। इस नवयुवक वर्ग को ललित कर गुप्त जी ने कहा है—

करना है यदि देशोद्धार,
तो कुछ त्याग करो स्वीकार ।^१

नगर जीवन का सुख त्याग कर रही शिक्षित नवयुवक वर्ग ग्राम सुधार तथा देशोद्धार कर सकता था। घन जन से खोप नहीं है। मत शिक्षित नवयुवक वर्ग ग्रामों की प्रथम चापरी की अपेक्षा उत्तम वेती द्वारा स्वावलम्बी बन कर देश का अधिक कल्याण कर सकता है।^२

सोहनलाल द्विवेदी ने ग्राम-जीवन का आर्थिक चित्र खींचते हुए, गांधी से बसे हिन्दुस्तान का पुनर्निर्माण करने को प्रोत्साहित किया है। गांधी ने सेगाव (सेवाग्राम) को एक आदर्श ग्राम बना दिया था—कवि की आकांक्षा है कि सभी गांव सेगाव बन जाए।

सेगाव बनें सब गांव आज हम में से सोहन बने एक,
उजड़ा बुढ़ावन बस जावे, फिर सुख की बसी बने नेक;
तुझे स्वतन्त्रता की तानें गगा के मधुर बहावों में।
है अपना हिन्दुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गाँवों में ॥^३

सोहनलाल द्विवेदी ने देशवासियों को गांधी जी के सदस भोपड़ियों की ओर चलकर ग्राम, अनीति, युग युग के दुख दैन्य मिटाने के लिए अभिप्रेरित किया है।^४ वस्तुतः ग्राम सुधार द्वारा स्वतन्त्रता अपने सच्चे अर्थों में चरितार्थ हो सकती थी।

समाज सुधार

काव्य के इस छायावादी युग में नारी को सामंती रुढ़ियों से मुक्त कर, उसके

१. मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू पृ० ८५

२. वही : पृ० ८६

३. सोहनलाल द्विवेदी : भेरवी : पृ० १६

४. वही : पृ० १७

आदर्श रूप को सम्मुख रखने का कार्य कर, छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के समाज सुधारक अंग को अपना सहयोग प्रदान किया। 'नैतिकता की पुरानी हड्डियों को तोड़ कर उसने मानव-विवेक पर आधारित प्रेम सबंधी नवीन नैतिक मूल्यों की स्थापना की; सूखे सुधारवाद की जगह छायावाद ने रागात्मक आत्म सम्कार का बीजारोपण किया, मध्य वर्ग की व्यावसायिक प्रयोजनशीलता तथा अत्यन्त उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मुक्त कर आदर्शवाद के उच्च आकाश में विचरण करने की प्रेरणा दी।' निराशा की 'विधवा' कविता में नारी के नैतिकतापूर्ण उच्च आदर्श रूप की प्रतिष्ठा की गई है। प्रो० शैल ने अपनी पुस्तक 'छायावाद के गौरव चिह्न' में यह सिद्ध किया है कि अप्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म रूप से छायावादी कवियों ने गांधी जी की राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना को ही मुखरित किया है—

'उसने उदार गांधीवाद चेतना का ग्रीवस्थ और भीतर ही भीतर बिना घोषणा किए ही वे जन-मन में एक ऐसा उदार परिष्करण ला रहे थे, जो देश में सश्रुचित सम्भावनाओं के सर्वथा अनुकूल था। समाज के बाह्य स्तर पर जैसा मन परिष्कार राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी कर रहे थे, साहित्य की भूमि से छायावादी युग भी अपने विप्लासी पाठकों में वैसी ही सांस्कृतिक परिष्कृति सम्भव कर रहा था।'^१

मैथिलीशरण गुप्त स्त्री के स्वावलम्बन में विश्वास रखते हैं। 'सावेत' एवं 'पचवटी' में उन्होंने सीता के जिस स्वावलम्बी स्वरूप की ओर दृष्टि आकृष्ट की है वह अप्रत्यक्ष रूप से उनके अपने युग की नारी की प्रगति से संबंधित भावना है। काव्य में समाज-सुधार सबंधी प्रत्यक्ष चित्रों का प्रायः अभाव है। रूपनारायण पांडेय की 'स्त्री-शिक्षा' कविता मिलती है।^२ इतिवृत्तात्मक शैली में रचित समाज-सुधार की कविताएं युगीन काव्य की विशेषता थीं।

स्वभाषा प्रेम की शिक्षा

निज भाषा राष्ट्रीयता का एक प्रमुख तत्त्व है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने निज भाषा पर प्यार का संदेश दिया है। गांधी जी के सहज उनके मतानुसार भी भाषा ही ध्वनति से आशान्त, अन्धकार में भूले अटके भारत को अपने मधुर स्निग्ध स्पर्श से पार लगा सकती है।^३ मुमताकुमारी चौहान ने 'मातृ मन्दिर' कविता में स्वभाषा हिन्दी का अभिव्यक्ति उज्ज्वल देखा था। वे राष्ट्र के प्रत्येक कार्य के लिए अपने देश की भाषा के प्रयोग में विश्वास रखती थीं। उन्होंने लिखा था—

तू हो माया, देश की पालमेंष्ट बन जाने में।

तू होगी मुख-सार, देश के उमड़े क्षेत्र बनाने में।^४

१. नामवरसिंह : आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ : पृ० २८

२. प्रो० शैल : छायावाद के गौरव चिह्न पृ० ३२

३. रूपनारायण पांडेय : पृ० ३२

४. मैथिलीशरण गुप्त : स्वदेश संगीत : पृ० ७३

५. मुमताकुमारी चौहान : मुकुल पृ० १००

राष्ट्रीय एकता एवं विकास के लिए अपनी भाषा ही सहायक होती है। गांधी जी अपनी विदेशी भाषा को अपेक्षा अपनी भाषा में देशवासियों को शिक्षित करना अधिक धोषकार समझते थे। परन्तु स्वभाषा प्रेम की शिक्षा देने वाली कविताएँ हिन्दी साहित्य में अधिक उपलब्ध नहीं होती।

साम्प्रदायिक एकता

गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा साम्प्रदायिक एकता का जो प्रयास किया जा रहा था उसका उल्लेख हिन्दी काव्य में भी मिलता है। अधिकांश कवि साम्प्रदायिकता की भावना से मुक्त थे। वे हृदय से हिन्दू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के समर्थक थे। अंग्रेजों ने भेद-नीति द्वारा हिन्दू मुसलमानों को धर्म तथा जाति के आधार पर विभाजित कर राष्ट्रीयता के उद्देश में बाधा डालने की कुटिल नीति प्रचारित की थी। अतः कविवर 'त्रिशूल जी भेद का भण्डाफोड़ कर एकता के सूत्र में बंधने के लिए भारत के युवक वर्ग को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं—

उठो युवकगण उठो, भेद का भण्डा फोड़ो,
घाई घायें घगर रुड़ि के बन्धन तोड़ो ॥
सम्पुल उन्नति पथ प्रशस्त है इसे न छोड़ो,
राष्ट्र बनाओ छोर देश से नातर जोड़ो।
जाग्रत हो जातीयता उन भावों का ध्यान हो।
भारत के अरमान हो तुम्हीं देश की जान हो ॥'

कवि की यह महती समझापा थी कि सम्पूर्ण देश ऐक्य सूत्र में बंध कर राष्ट्र के विकास में योग दे तथा स्वातन्त्र्य की सीमसुधा का पान कर भारत की मृतप्राय राष्ट्रीयता तथा जातीयता को जाग्रत कर स्वराज्य की वशी बजायें।^१ श्रीधर पाठक ने भारत की सभी जातियों की एकता, सभी धर्मों के भ्रातृ भाव में भारत का उत्थान माना था। उन्होंने गांधी जी के स्वर में स्वर मिला कर गांधी जी के साम्प्रदायिक एकता के रचनात्मक कार्य को अपना सहयोग दिया है —

हिन्दू मुसलमान ईसाई
बौद्ध पारसी, जैनी भाई
बदिर, मूरत, तीरथ, भस्मजिद
बक्का, प्राग, हज्ज, हरद्वारा ॥
प्यारा हिन्दुस्तान हमारा ॥'

(३०-१-२१)

'नमो शुभ राज्य शक्ति की धान, प्रेम की पावें शक्ति महान्' अर्थात् प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भ्रातृ-मनुराग, सेवा, सत्यता, मन बधन नर्म की पवित्रता तथा धर्म

१ त्रिशूल : राष्ट्रीय मन्त्र : पृ० ३०

२ वही : पृ० १३

३ श्रीधर पाठक : भारत गीत : पृ० १२६

की एकता द्वारा समस्त विश्व को प्रेम का सन्देश दे भारत की राष्ट्रीयता विकसित हो सकती है—पाठक जी का ऐसा दृढ़ मत था ।^१ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' की राष्ट्रीयता अहिंसात्मक और अधिक सहिष्णु न हो कर कुछ प्रतिहिंसात्मक थी ।^२ किन्तु साम्प्रदायिक एकता के वे भी बहुत बड़े समर्थक थे । हिन्दुओं को सावधान करते हुए 'हरिऔध' जी ने यह कहा है कि अपने भाइयों के साथ फूट बैर और एक दूसरे को दवाने का ही यह बदला मित्रा है कि देश को विदेशियों के अधिकार में विवश हो कर रहना पड़ता है ।^३ मैथिलीशरण गुप्त ने हिन्दू धर्म एवं जातीयता की विशालता का परिचय देकर भारत की अन्य विषमता जातियों के प्रति सहिष्णु भाव प्रकट किया है —

हिन्दू धर्म मुक्ति का द्वार,
करे प्रवेश सर्व ससार ।^४

गांधी जी भी हिन्दू धर्म के उस विस्तृत एवं विचार रूप को मान्यता देते थे, जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो सकता था । गुप्त जी की विचारधारा गांधी जी की धार्मिक एकता की नीति के अनुकूल है ।

'हिन्दू' में साम्प्रदायिक एकता के प्रथम-वश ही गुप्त जी ने पारसी, मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति एकरूप भावना में पूर्ण काव्य लिखा है । पारसियों से अति पुरातन धर्मगत एकता का सम्बन्ध है —

वेद अथस्ता हो ही नाम ॥
पुरातत्त्व के हैं विधाय ॥^५

मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं । मुसलमान भाइयों की प्रतिहिंसा की भावना को ध्यान्त करते हुए और हिन्दू भाइयों को उनसे प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रेरणाहित करते हुए राष्ट्र-कवि ने लिखा है :—

हालाँकि अपने ऊपर दृष्टि
तुम अभिकांक्ष यहाँ की मुक्ति ॥^६

ईसाइयों की धार्मिक एकता के नाते अरबों जातकों का बहुत विश्वास था, और वे राष्ट्रीयता से विमुख थे । उनकी इस ध्यान्त धारणा का निवारण करते हुए कवि ने कहा था —

१. ओपर पाठक भारत गीत : पृ० १२६
२. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . जुमते चौबरे : पृ० ८
३. वही : पृ० २६
४. मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० ११४
५. वही : पृ० १८८
६. मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू : पृ० १८६

करो न तुम धीरों की भास,
रखो भारत का विश्वास ॥^१

इसी प्रकार 'गुरुकुल' की रचना द्वारा भैमिलीशरण मुक्त ने हिन्दू-सिक्ख एकता पर बल दिया है।

मियारामशरण मुक्त ने साम्प्रदायिक एकता के लिए जीवन भ्रमण करने वाले भ्रमर गह्रीद यथोक्तकर विद्यार्थी के बलिदान की कथा लिख कर काव्य द्वारा साम्प्रदायिकता के विष को भारने का प्रयत्न किया है। रघुनारायण पांडेय ने 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' नामक कविता रच कर, साम्प्रदायिक एकता का प्रचार किया था।^२

हिन्दी-नाट्य साहित्य में रचनात्मक कार्यक्रम

खैरौली— चर्खा, आदो तथा अन्य प्रामोद्योग—नाटको में भी खैरौली, चर्खा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। जबसकर प्रसाद के कामना^३ नाटक में गांधी जी की राष्ट्रीय विचारधारा के इस सत्य का पूर्ण विकास मिलता है। गांधी जी नगर के कुत्रिम जीवन, कल-मशीनों की अपेक्षा ग्राम के नैसर्गिक एवं प्रकृत जीवन तथा हस्तकला उद्योग के पक्षपाती थे। अतः प्रसाद जी के इस नाटक में जिस द्वीप एवं जाति का प्रारम्भ में वर्णन किया गया है वह प्रकृति के बीच स्वाभाविक जीवन व्यतीत करती है। चर्खा काटना, कई मोड़ना, कुपि-कार्य में हाथ बटाना तथा प्रेमपूर्वक सम्मिलित भाव से रहना इनकी विशेषता है। प्रच्छन्न रूप से इस नाटक में प्रसाद जी ने भ्रमणों प्रयासको द्वारा प्रचारित पूँजीवादी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, हिंसा, व्यक्तिवाद आदि को प्रशान्ति का कारण माना है। गांधी जी के सदृश प्रसाद जी ने भी देशवासियों को पुनः प्राचीन नैसर्गिक हिन्दु सधर्म-विहीन शान्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। भारत का कल्याण इसी में था कि वह अपने प्रामोद्योगों का विकास करता।

उम्र जी ने 'महाराणा ईसा' नाटक में प्रच्छन्न रूप से गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन के वर्णन के साथ ईसा तथा उनके शिष्यों को बड़े चस्मों में दिखा कर राष्ट्रीय सपना के लिए गांधे धर्मवा खैरौली को आवश्यक बताया है।

'महाराणा प्रतापसिंह प्रथम देशोद्धार नाटक' में नाट्यकार लक्ष्मीनारायण ने भ्रमण युग की राष्ट्रीय भावना तथा चर्खावादी आदि रचनात्मक कार्य का आरोपण ऐतिहासिक महाराष्ट्र महाराणा प्रताप तथा उनके पारिवारिक जीवन में भी किया है। महाराणा प्रताप आभूषण, साडिया आदि परिधान कर मोटे वस्त्र धारण करने का आदेश देने हैं और उनका पुनः भ्रमर खैरौली के वस्त्र धारण करने का प्रण करता है :—

१ भैमिलीशरण मुक्त : हिन्दू . पृ० २०२

२. रघुनारायण पांडेय . पुराण : पृ० १२८

पहन के खादी में बटूंगा देश-सेवा धर्म पर ।

प्राण जाये तो जाये पर बढ़ता रटूंगा कर्म पर ॥'

इस प्रकार स्वदेशी, खादी, चर्खा आदि का उल्लेख कतिपय नाटकों में मिल जाता है ।

नाटकों में ग्राम-सुधार की कार्य-प्रणाली का वर्णन

मैथिलीशरण गुप्त ने 'अनघ' नामक मीति-नाट्य में भगवान बुद्ध का साधना-वतार 'मघ' गांव भर के सुधार का धारा धार अपने ऊपर ले लेता है । वह अहिंसात्मक नीति का पालन करता हुआ समाज तथा शासक-वर्ग के अन्याय से सबंध कर मानव धर्म की स्थापना करना चाहता है । इस नाटक में गुप्त जी ने आदर्श ग्राम-पंचायत का रूप रखा है जिससे गांव के झगड़े घापस में सुलझ जायें ।^१ ग्राम-सुधार की कार्य प्रणाली के सबंध में गुप्त जी का अभिमत है कि ग्रामवासियों के सम्मिलित उद्योग, मेलो, उत्सवों द्वारा सेवा-सुधार एवं त्रेमप्रचार का कार्य कर ग्राम-सुधार समभव है ।^२ 'मघ' ने ग्राम सुधार का पूर्ण प्रयत्न कर ग्रामी की उन्नति का धी ।

'पंजाब केसरी' नाटक में बाबू जमनादास मेहरा ने लाला साजपतराय के जीवन-चरित्र की झलक दिखाते हुए सुधार-कार्य के शिष्यान्वित रूप का वर्णन भी किया है । देश की दुर्दशा से व्यथित होकर लालाजी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का व्रत लिया था । इस नाटक में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की सहायता से अकाल, भूकम्प आदि दैवी विपत्तियों एवं विदेशी शासकों की क्रूर नीति से पीड़ित ग्रामीण जनता की सेवा करते दृष्टिगत होते हैं ।^३ पंजाबकेसरी द्वारा उल्लेखपूर्ण दृश्यो में लेखक ने कहालाया है—'भाइयो ! जाओ मैं आगे चलता हूँ तुम पीछे-पीछे आओ, ग्राम-ग्राम में चलकर पहले उन भूखे भाइयों की अन्न से भेंट कराओ । हम किसी तरह बच रहेंगे तो अन्याय की दुहाई मचावेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 'हमें अन्न प्राप्त हो ।'^४

सेठ गोविन्ददास के 'प्रकाश' नाटक में प्रकाश द्वारा ग्राम-सुधार के कार्य का आयोजन किया गया है । प्रकाशचन्द्र 'सत्य-समाज' की स्थापना द्वारा गांव में सुधार कार्य प्रारम्भ करने की योजना निर्धारित कराना है ।^५ इस नाटक की रचना सन् ३० के सत्याग्रह आन्दोलन के उपरान्त हुई थी । लेखक ने इस बात का संकेत दिया है कि यदि 'सत्य-मार्ग' द्वारा ग्राम और नगर-निवासियों के दुःखों का परिमार्जन हो जाता तो

॥ सप्तमीनारायण . महाराणा प्रतापसिंह ग्रन्थालय देसोदर नाट्य पृ० ३६

१ मैथिलीशरण गुप्त अनघ पृ० ६२

२ वही पृ० ८०

३ पंजाब केसरी : पृ० ४६

४ वही : पृ० ५१

५ सेठ गोविन्ददास : प्रकाश : पृ० ३५

सत्याग्रह आन्दोलन असफल न होते। गांधी जी ने भी इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया था और इसी कारण आन्दोलन समाप्त होते ही वे पुनः रचनात्मक कार्यों में सलग्न हो गए थे। वस्तुतः इस नाटक में प्रकाशचन्द्र की विचारधारा गांधी जी के अनुरूप है।

समाज सुधार

जयशंकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में, प्रच्छन्न रूप में समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रम की अभिव्यक्ति मिलती है। 'ध्रुवस्वामिनी' में ऐतिहासिक कथा के माध्यम से विधवा-विवाह की पुष्टि की गई है। 'भजावधर' नाटक में वारविलासिनी श्यामा के अन्तर में सद्बुतियों के उन्नयन द्वारा प्रसाद जी ने दूषित वेद्यावृत्ति के प्रति ग्लानि उत्पन्न की है। अथ में गौतम बुद्ध के उपदेश द्वारा भ्रातृपाली के रूप में श्यामा शान्तिलाल बनती है। 'भजावधर' की मंजिका और 'राज्यश्री' नाटक की राज्यश्री समाज-सुधार की भावना से अभिप्रेरित प्रसाद जी की प्रेम नारी पात्र हैं। गांधी जी ने 'राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की समाज-सुधार के लिए भी संगठित किया था। अपने युग की वेद्यावृत्ति सबसे समाज-सुधार कार्य का विस्तृत चित्रण मुदर्शन जी के नाटक 'जब आर्सेन लुलरी है' में मिलता है। स्वयं सेवक तारा-वेद्या के घर जाकर घरना देते हैं, जिनसे वह इस अव्यवस्था का परित्याग कर दें। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का आत्म-विश्वास, ऊर्जावर्ष एवं त्याग भावना तारा का हृदय-परिवर्तन कर देती हैं। वह भी राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-दल में सम्मिलित होकर अन्य देशवासियों के उद्धार का कार्य करती है।

मैथिलीशरण गुप्त के 'अनघ' गीति नाट्य में नारी के महत्त्व की स्थापना मिलती है।

नाटकों में अस्पृश्यता-निवारण

प्रायः इस युग के नाटकों में पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथा के माध्यम ॥ भ्रूतोंद्वारा का सफल प्रयत्न किया गया है। जयशंकर प्रसाद के 'जनमेजय का नागयज्ञ' नामक नाटक के प्रारम्भ में ही सरमा के कथन में वर्ण-साम्यता की धार्य जाति की विशेषता माना है :—

'.....श्रीकृष्ण की उस अपूर्व प्रतिभा ने मेरी नस नस में मनुष्य मात्र के प्रति एक अविचल प्रीति और स्वतन्त्रता भर दी थी। दूर योप से लेकर ब्राह्मण तक की समता और प्राणी मात्र के प्रति समदर्शी होने की अप्रीति बाणी उनके मुख से कई बार सुनी थी। वही मेरे उस आत्म-समर्पण का कारण हुई।' १ इसके द्वारा प्रसाद जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज समाज में प्राप्त ऊँच-नीच, सर्व-भ्रवर्ण की भावना कालान्तर का परिणाम है।

१. मुदर्शन : सुप्रभात : पृ० १३५

२. जयशंकर प्रसाद : जनमेजय का नागयज्ञ : पृ० १

हिन्दी नाटको में अछूतोद्धार अथवा वर्णसंश्लेष का सर्वाधिक प्रयत्न उदय-शंकर भट्ट के 'दाहर अथवा सिन्धुपतन' नाटक में मिलता है। पात्र से दाताब्दियो पूर्व ईसा की सातवीं शताब्दी में सिन्धु के महाराजा दाहर ने नीच जातियों को क्षत्रियों के समान युद्ध करने का अधिकार दिया था। लोहार, जाट, गुजर आदि जातियों ने अपनी वीरता का प्रमाण भी दिया था। गांधी जी वर्णश्रम-धर्मव्यवस्था में विश्वास रखते हुए भी शूद्र वर्ग को उनके कर्म के आधार पर नीच मानने को तत्पर नहीं थे। उनकी इस विचारधारा को नाट्यकार ने दाहर तथा उनके मंत्री क्षपाकर के कथन में अभिव्यक्त किया है —

'पुरोहित—कर्म और जन्म के विचार से एक पशु कभी तप करने पर भी ब्राह्मण नहीं बन सकता महाराज।

अन्य ब्राह्मण—पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं।

दाहर—नहीं कर्म की श्रेष्ठता प्रत्येक व्यक्ति में अपने दैनिक व्यवहार पर निर्भर है। लोहार, जाट और गुजरो में वैसा ही क्षत्रियत्व है जैसा कि वीरता का काम करने वाले अन्य क्षत्रियों में।

क्षपाकर—पुरोहित जी, ससार में कोई ऊँचा नीचा नहीं है। यह भेद-भावना मनुष्य-कृत है। देखिये, भगवान् का बनाया हुआ सूर्य सबको एक-सा प्रकाश देता है। वायु सबको एक-सा जीवन देता है, तुम्हें अधिक और उनको, जिन्हें तुम नीच कहते हो, ग्लान जीवन नहीं प्रदान करता।'^१

इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि जिन वेद-स्मृतियों के नाम पर धार्मिक अंध विश्वास फैला है, उनमें भी समय के अनुसार ऋषियों ने परिवर्तन किया था, इन जातियों को बहुत समय पश्चात् भीष समझ गया। वीरता किसी की बपीती नहीं है, साहस किसी के घर पंदा नहीं होता, नीच जाति में भी देश के लिए सर्वस्व समर्पण का उच्च भाव है।^२ गांधी जी यह भलीभांति जानते थे कि इस नीच कहलाने वाली जाति को साथ लेकर ही स्वतन्त्रता-संश्लेष में विजय मिल सकती है और तभी स्वतन्त्रता स्थायी भी हो सकेगी।

मैथिलीशरण गुप्त के 'अनघ' नामक गीति नाट्य में यह द्वारा अछूतोद्धार के कार्य का वर्णन मिलता है। यह शूद्रों की दृष्टि से कम नहीं समझता था।^३ सुरभि के गान में मय के चरित्र की इस विशेषता का उल्लेख मिलता है —

ये ऊँच नीच का भेद नहीं कुछ रखते,
हैं मनुज मात्र को एक समान निरक्षते।^४

१ उदयशंकर भट्ट : दाहर अथवा सिन्धु पतन : पृ० ६७

२ उदयशंकर भट्ट : दाहर अथवा सिन्धु पतन : पृ० ६६

३. मैथिलीशरण गुप्त : अनघ : पृ० ४१

४. वही, पृ० ३३

प्राचीन समाज के विरोध करने पर भी मध ने देश की जड़ों को खोखला बना देने वाले छुआछूत की सकीर्ण विचारधारा को मिटाकर सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद की स्थापना का प्रयास किया है। उसने निम्न वर्गों को समाज की आधार शिला माना है।^१ गुप्तजी ने मध द्वारा गांधी जी के अस्पृश्यता संबंधी रचनात्मक कार्य को भी मूर्त रूप दिया है।

मादक द्रव्य-निषेध

हिन्दी-नाट्य साहित्य में मादक द्रव्य निषेध संबंधी रचनात्मक कार्यक्रम का वर्णन भी सांकेतिक प्रच्छन्न अथवा प्रत्यक्ष रूप में किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटक 'अज्ञातशत्रु' में एक पंक्ति में इसका संकेत किया है कि गीतम बुढ़ ने मद्यपान निषेध संबंधी प्रवचनों का उदयन जैसे सम्राटों पर भी प्रभाव पड़ा था।^२ 'दाहर अथवा सिन्ध पतन' नाटक में उदयशंकर भट्ट ने गांधी जी के मद्यपान-निषेध का अनुमोदन बगदाद के खलीफा द्वारा कराया है —

'खलीफा—महो! हेजाज, मैं इस खस्ख को हर तरह बुरा समझता हूँ, शराब मनुष्यता के विरुद्ध, धर्म के विपरीत, आचार के प्रतिकूल है। मैं अपने पूज्य खलीफाओं की तरह इस अपवित्र वस्तु से घृणा करता हूँ।' भट्ट जी ने भारत के मुसलमानों को भी मद्यपान से विमुक्त करने के लिए, इस नाटक में विशेष रूप से यह दिखाया है कि बगदाद में शराब पीना मना था, क्योंकि यह धर्मविरुद्ध और इस्लाम के विपरीत था। लेखक ने खलीफा के वाक्यों में यह स्पष्ट कर दिया है कि कुरान शरीफ में शराब के विरुद्ध मुसलमानों को उपदेश दिया गया है कि 'ये मुसलमानों, शराब शैतान की बनाई हुई चीज है, इसे छोड़ दो।'^३

मैथिलीकरण गुप्त ने 'अनघ' में मध द्वारा मद्यपान की कुप्रथा को मिटाने का सङ्घोष कराया है। इस गीतिनाट्य में शराब की दूकानों पर घरना देकर इसके दुष्परिणामों में जनता को अविवश करके दिखाया गया है। मध के सत्-प्रयत्न से बहुत से कनाल यह निकृष्ट कार्य त्याग देते हैं।^४ निःसन्देह गांधी जी को भी इस क्षेत्र में सफलता मिली थी।

नाटकों में साम्प्रदायिक एकता का प्रयास

हिन्दी नाटक-साहित्य की रचना द्वारा हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का सर्वाधिक प्रयास हरिबृषण 'प्रेमी' ने किया है। 'रदावन्धन' नाटक में राजपूत रानी कर्मवती द्वारा हुमायूँ को राखी भेज कर अपनी रक्षा के लिए प्रामाणिक करते दिखाया है। कर्मवती कहती हैं—'जिम समय देश पर विपत्ति के बादल पिरे हुए हैं, भिजली कड़क रही है, शत्रु वैशाचिक भट्टहास कर रहे हैं, उम समय पृथक्-पृथक् जातियों और

१ मैथिलीकरण गुप्त : अनघ, पृ० ४१

२ जयशंकर प्रसाद : अज्ञातशत्रु : पृ० ४६

३ उदयशंकर भट्ट 'दाहर अथवा सिन्ध पतन' : पृ० २०

४ वही, पृ० २१

५ मैथिलीकरण गुप्त : अनघ : पृ० ६८

देशों के मानापमान और अधिकारों की चर्चा कंठों ।.....' 'उन्होंने धार्मिक भेद-भाव, जातीय अन्तर भुलाकर हुमायूँ की भाई बनाया था । लेखक ने कर्मवती द्वारा अपने युग के हिन्दुओं को मुसलमानों से आतृत्व संबंध स्थापित कर प्रेम करने का संदेश दिलाया है—'चौकती क्यों हो जवाहर भाई । मुसलमान भी इन्सान हैं उनके भी वहनें होती हैं । सोचो तो वहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं ? उनके हृदय नहीं हैं ? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं मन्दिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसीलिए हमें उनमें घृणा करने चाहिए ?' गांधी जी ने साम्प्रदायिक एकता पर इसी कारण विशेष बल दिया था कि मुसलमान भी भारत के अविभाज्य अंग बन गए थे । 'मुसलमान भारत के शत्रु हैं' इस भ्रान्त धारणा का निवारण करते हुए इस नाटक में कर्मवती कहती हैं कि मुसलमानों को भी भारत में ही घरना जीना है । 'अब उन्हें काफ़िले में लाकर धरम नहीं भेजा जा सकता ।' हुमायूँ दोनों जातियों की मित्रता के बीच मजहब को दीवार नहीं मानता ।^१ शाहशेख भीलिया द्वारा मुसलमानों को साम्प्रदायिक भेद भाव भूल कर देशोद्धार के लिए कटिबद्ध होने का संदेश दिया गया है ।^२ इसी प्रकार 'शिवा-साधना' नाटक में शिवा जी का चरित्र भिन्न रूप में सम्मुख आता है । इसके पूर्व शिवाजी के जिस रूप का प्रतिपादन बाहिरय में किया गया था, वह यवनों का घोर शत्रु एवं हिन्दू जातीयता की भावना से युक्त था । प्रेमीजी ने गांधीजी के सवृद्ध अति उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता से कार्य लिया । भारत में शक, हूण आदि अनेक जातियाँ आईं और भारतीय संस्कृति में घुल मिल कर एक हो गईं, लेकिन मुसलमान उसमें अपने को समाहित न कर सके ।^३ स्वराज्य प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि उसमें मुसलमानों की भी स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती । इसीलिए प्रेमी जी के इस नाटक में शिवाजी कहते हैं — किन्तु यदि स्वराज्य केवल हिन्दुओं तक ही सीमित रह गया तो मेरी साधना अधूरी रह जायगी । मैं जो बीजापुर और दिल्ली के राज्यों की जड़ उखाड़ डालना चाहता हूँ वह इसलिए नहीं कि वे मुस्लिम राज्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे घातकारी हैं, एक तन्त्र है लोक-घट को कुचल कर चलने में अभ्यस्त है ।^४ शिवाजी गांधी जी के सद्गत सभी वर्गों और जातियों को धर्म संबंधी स्वतन्त्रता देकर, उनका संग्रह करना चाहते हैं । कुरान का भी उतना ही आदर करते हैं जितना अपने धर्म का ।^५ अफग़न शाही ताश को आदरपूर्वक दफनाने की आज्ञा देते हुए शिवाजी

१. हरिद्वार प्रेमी रसा बन्धन । पृ० ११

२. वही, पृ० ३६

३. वही, पृ० ३७

४. वही, पृ० ४८

५. वही, पृ० ४४

६. वही, पृ० १३

७. वही पृ० १६

८. वही, पृ० १७

ने स्पष्ट कह दिया है कि 'हमारा किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं, हम तो एक महान् साधना के साधक हैं'। प्रेमी जी का नाट्य साहित्य द्वारा साम्प्रदायिक एकता का प्रयास प्रगल्भीय है।

जयशंकर प्रसाद ने 'चन्द्रगुप्त' नाटक में ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर चन्द्रगुप्त एव विदेशी कन्या कर्नेलिया के विवाह द्वारा अत्यन्त रूप से यह संकेत किया है कि युग युग से हिन्दू धर्म ने अपनी सहिष्णुभावना के कारण अन्य धर्मों को समाहित किया है। मैत्री-संघ के लिए धर्म बाधक नहीं है और मानवता सर्वोपरि धर्म है। डा० श्यामबिहारी मिश्र एव शुक्रदेव बिहारी मिश्र रचित मौलिक ऐतिहासिक नाटक 'शिवाजी' में भी शिवाजी का चरित्र हिन्दुपुस्तिम एकता समर्थक है।

इस युग में राजनीतिक नाटकों का प्रायः अभाव होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में हिन्दी में गांधीजी की साम्प्रदायिक भावना मिटाने वाले नाटक नहीं मिलते। हिन्दी कथा-साहित्य में रचनात्मक कार्यक्रम का वर्णन

काव्य प्रयुक्त नाट्य साहित्य की अपेक्षा हिन्दी कथा साहित्य में, रचनात्मक कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के अनेक दृश्य, वर्णन प्रयुक्त कथोपकथन मिलते हैं।

(क) स्वदेशी का प्रचार अथवा विदेशी का बहिष्कार

स्वदेशी के प्रचार का मूल कारण था, देश की अर्थ-व्यवस्था को नियन्त्रित कर पराधीनता के अभिघात को मिटाना। इसी कारण गांधीजी ने खादी, चर्रों का प्रचार कर अन्य शोषोद्योगों के विकास का भी प्रयास किया था। हिन्दी उपन्यास-साहित्य में प्रेमचन्द एव राधिकाशरण प्रसाद सिंह ने गांधी जी के राष्ट्रवाद के इस पक्ष की भी सशक्त अभिव्यक्ति की है। प्रेमचन्द जी के 'कर्मभूमि' उपन्यास का नायक अमरकान्त केवल मौखिक रूप से ही राष्ट्रीय कार्यकर्ता नहीं है, व्यवहार रूप में भी सच्चा राष्ट्र-वादी है। घनवाल पिता की सम्पत्ति छुड़ाकर, खादी के विक्रय का स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए वह खादी का बट्ठर पीठ पर लाद कर बेचना है। 'इस स्वदेशी के प्रचार के लिए वह हाथ से बर्तन करना अधिक उपयुक्त समझता है—'अमर के अन्तःकरण में क्रान्ति का तूफान उठ रहा था। उसका बस चलता तो आज घनवालों का अन्त कर देता, जो सत्तार को नरक बनाये हुए हैं। वह बोझ उठाकर दिखाना चाहता था, मैं मजदूरी करके निर्वाह करना इससे कहीं अच्छा समझता हूँ कि हराम की कमाई खाऊँ। तुम सब मोटी तोदबाली हरामखोर हो, पक्के हरामखोर हो। तुम मुझे नीच समझते हो इसलिए कि मैं अपनी पीठ पर बोझ लादे हुए हूँ। क्या यह बोझ तुम्हारी नीति और धर्म के बोझ से ज्यादा लज्जास्पद है, जो तुम अपने सिर पर लादे फिरते हो, और समझते जरा भी नहीं? उल्टे और घमंड करते हो।' "

१. हरिकृष्ण प्रेमी . शिवा साधना : पृ० ५३

२. डा० श्याम बिहारी मिश्र—शुक्रदेव बिहारी मिश्र : शिवाजी - पृ० ६५

३. प्रेमचन्द : कर्मभूमि : पृ० १२१

४. प्रेमचन्द : कर्मभूमि : पृ० १२१

राधिकारमण प्रसाद सिंह के उपन्यास 'पुरुष और नारी' में तत्कालीन राज-नीतिक गतिविधि, आन्दोलन के विस्तृत वर्णन के रचनात्मक कार्यक्रम का विवरण भी मिलता है। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति पर मज्जीत गाँव में आश्रम की स्थापना कर चर्खा और छाड़ी का प्रचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का वस्त्राभूषण तो छाड़ी था ही। सामान्य जनता भी छाड़ी के रंग में रंग गई थी। मुद्या भी परिवार का बन्धन तोड़ उसके हाथ बँटाने पहुँच जाती है। वह देहात की महिलाओं में चर्खों का प्रचार करती है—'मुद्या में लगन तो थी ही, घुन भी थी। देहात में घर-घर छा गई। बहू केटियो ने तो उसे सर पर बहा रखा था। दर-दर उसकी पैठ हो गई। चरले तो चले ही करघे भी जम गए। छाड़ी की बन्दापरवरी लोगों के दिल में घर करने लगी। कोरदार मतमलो साड़ी, गद्दीखाने की बोटन की तरह, एकाध जगह परदे में रह गई।'।^१ द्वितीय आन्दोलन के समय छाड़ी के सम्मुख विलायती बपड़ा एक तमाशा बन गया था।^२ छाड़ी की महफिल भी छाड़ी की सादगी में रंग गई।^३

उपन्यास की अपेक्षा कहानियों में स्वदेशी प्रचार की कार्य प्रणाली, जन-जीवन में स्वदेशी के प्रभाव, छाड़ी चर्खों आदि का वर्णन अधिक मिलता है। प्रेमचन्द सुदर्शन, निराला, सुमित्रा कुमारी चौहान, निवारामशरण गुप्त आदि की कहानियाँ उल्लेखनीय हैं।

प्रेमचन्द की होली का उपहार^४, 'पत्नी से पति'^५, 'मुहाण की साड़ी,'^६ कहानियों में स्वदेशी के प्रचार की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। 'होली का उपहार' कहानी में अमरकान्त पत्नी को होली का उपहार देने के लिए विदेशी वस्त्र की प्रसिद्ध दुकान के पीछे के द्वार से छाड़ी लाता है क्योंकि मुख्य द्वार पर स्वयंसेवकों का धरना था। बाहर आने पर उसे स्वयंसेवकों का सामना करना पड़ता है, और एक खट्टरपारी युवती की भर्त्सना सुननी पड़ती है। वास्तव में यह खट्टरपारी महिला उन की पत्नी थी। दूसरे दिन वे भी स्वयंसेवक बन घरना देते हैं और कारावास का दण्ड भोगने के लिए सहर्ष चले जाते हैं। 'पत्नी से पति' नामक कहानी में भारतीयों की उस पतित मनोवृत्ति की और ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को ही नहीं, भारतीयता को ही सज्जास्पद माना जाता था। मि० शेट इसी मनोवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी मोदावरी राष्ट्रीय भावना से प्रोत्-प्रोत् आदर्श नारी थी। वे

१. राधिकारमण प्रसाद सिंह पुरुष और नारी : पृ० ८०

२. वही, पृ० १११

३. वही, पृ० ११२

४. वही, पृ० १२५

५. प्रेमचन्द : राजनीतिक कहानियाँ और समरसमाज : पृ० ११०

६. प्रेमचन्द : मानसरोवर (भाग ७) : पृ० १७

७. वही, पृ० २७०

स्वदेशी की रक्षा के हेतु पति का भी तिरस्कार करती हैं। प्रिंस आफ वेल्स के भारत-गमन पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, उसका उल्लेख भी प्रेमचन्द जी ने अपनी इस कहानी में किया है। पति द्वारा स्वदेशी अंगीकार करने पर पारिवारिक जीवन में नवीन प्रेममय प्रकरण का प्रारम्भ होता है। 'सुहाग की साड़ी' कहानी में राष्ट्रीय धर्म की प्रतिष्ठा के लिए विदेशी कपड़े से निर्मित सुहाग की साड़ी भी अग्नि में भस्म कर दी जाती है, 'बिलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भग्न कर देगा।' यह कितने की राष्ट्र प्रेमियों का व्रत था। 'इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता।' यह देशवासियों की भली प्रकार समझ में आ गया था। प्रेमचन्द जी ने विदेशी के बहिष्कार का सजीव चित्र इस छोटी सी कहानी में खींचकर रख दिया है जिससे राष्ट्रीय भावना एवं स्वदेशी की प्रोत्साहन मिलता है—'विदेशी कपड़ों की होनियाँ जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भीति द्वारों पर लड़े होकर बिलायती कपड़ों की भिन्ना भिन्ना घे भीर ऐसा कटाचित हो बोर्ड द्वार था, जहाँ उन्हें निराश होना पड़ता हो। लहर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयनमूल नयनहुब्ब, मनमल मनमल और तनजेष तन बन्ध हो गये थे।' विधि की यह कठोर विडम्बना थी कि सुहाग की साड़ी जैसा पवित्र परिधान भी विदेशी मनमल का बनता था।^१ इस स्वदेशी आन्दोलन द्वारा आत्मा का परिष्कार हुआ, स्वदेशानुराग ने स्वदेशी के उपयोग एवं विदेशी के बहिष्कार की ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कराई कि भ्रमण का भय भी सुहाग की साड़ी की भस्म करने से न रोक सका। प्रेमचन्द जी ने देश जीवन पर स्वदेशी के प्रभाव का भी उल्लेख किया है। देश में नया आत्म-सम्मान आया, बुलाहे और कोरियों को फिर से आजीविका का आधार मिला और देश की धी मर्यादा घर लौट आई। सुहाग की साड़ी ने भस्म होकर देश जीवन को, देश के व्यापार को एक नई धमक से भर दिया।^२

प्रेमचन्द जी की राष्ट्रीय परम्परा में 'सुदर्शन' जी को भी रखा जायेगा। रचनात्मक कार्यक्रम एवं उसकी प्रक्रिया के विस्तृत वर्णन सुदर्शन जी की कहानियों में भी मिलते हैं। इनकी 'हार जीत' कहानी में विदेशी कपड़ों के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ नरोत्तमदास की विदेशी कपड़ों के व्यापार की नीति का विरोध उनका पुत्र और पत्नी करते हैं।^३ स्वदेश आन्दोलन की प्रवृत्ति लहर में, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए साधारण जन ही नहीं, ऐश्वर्य में पले धनिक वर्ग के युवक भी यह गये

१ प्रेमचन्द : मनसरोवर (भाग ७) पृ० २६४

२ वही, पृ० २६६

३ वही, पृ० २६४

४ वही, पृ० ३०२

५ सुदर्शन - सुप्रभात पृ० ८३

थे। इसके लिए उन्होंने धन, ऐश्वर्य, सुख-भोग सभी का त्याग प्रंगीकार किया था। इस कहानी में, अपने पुत्र को स्वयंसेवक के वेश में दूकान पर धरना देते देखकर सेठ जी की जो मानसिक दशा हुई थी, उसका अत्यधिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है— 'एकाएक उनकी दृष्टि ससमीचन्द पर पड़ी। उनके हाँसे से टूट गये। जिस तरह उड़ता हुआ कवूतर बाज को देखकर सहम जाता है, उसी तरह पुत्र को स्वयंसेवकी में देखकर उनका जोश बँट गया। मन में सोचा, यही लड़का है जो कभी मोटर के बिना दो पग भी नहीं चलाता था, आज इसके पाँव में जूता नहीं। सिर के बाल खुश्क हो गये हैं। कपड़े खहर के, परन्तु चेहरा उसी तरह चमक रहा है। परन्तु अपना कोई स्वार्थ नहीं, जो कुछ करता है, देश और जाति के हित के लिए और इस समय कँद होने को भी सैयार है।' सेठ नरोत्तमदास जैसे कितने ही बड़े व्यापारियों का हृदय-परिवर्तन हुआ था, जिन्होंने विदेशी कपड़े का व्यापार बन्द कर देश का बल्याण किया था। मुदर्शन जी की 'अन्तिम आकांक्षा' कहानी में रायबहादुर की पत्नी सुशीला स्वदेशी का महान व्रत लेती हैं, लेकिन जब वह द्वार पर खड़े स्वयंसेवकी की विदेशी कपड़ों की गठरियाँ भेज रही थी, रायसाहब इस महान अनुष्ठान में बिघ्न सम आ खड़े होते हैं। सुशीला की प्रतिज्ञा भंग हो गई। इस चिन्ता में घुट-घुटकर उसने अपने प्राणों की बलि दे दी। जो कार्य अपने जीवन काल में सुशीला न कर सकी, वह उसने मरण के पश्चात् किया, रायसाहब ने विदेशी कपड़ों की होती जलाकर जिया-कर्म के आध्यात्मिक कार्य को पूर्ण किया। सुशीला की दिवंगत आत्मा को इससे सन्तोष मिला। 'कैदी' और 'हार जीत' कहानियों में मुदर्शन जी ने खादी के महत्व का प्रकाशन किया है।

सुमझकुमारी चौहान के 'सीधे सादे चित्र' की गौरी खहरधारी विधुर सीता-राम जी की ओर सहज ही देशभक्ति के कारण आकृष्ट हो जाती है। नारी और पुरुष युवक और वृद्ध सभी के हृदय पर खादी ने सिक्का जमा लिया था। चारों ओर खादी स्वदेशी और बल्ले की धूम थी। आचार्य चतुरसेन ने 'प्रभाव' कहानी में कठोर एवं मुश्किल राजनीतिक वास्तव की अवस्था में सबेरी वस्त्र ही नहीं, उस काँट छाँट और ठाठ के बस्त्रों का धारण करना भी स्वाभिमान एवं देशभक्ति के लिए हेय समझा है— 'देश के पुरुषों का सम्मान, सगठन देशभक्ति और स्वात्माभिमान की कल्पना से होगा।

१. मुदर्शन . सुप्रभात . पृ० ६१

२. वही, पृ० ६३

३. वही, पृ० १०२

४. वही, पृ० १०१

५. वही, पृ० ८०

६. वही पृ० ६१

७. सुमझकुमारी चौहान : सीधे सादे चित्र : पृ० ११

यह बढ़िया विदेशी ठाठ और काट के वस्त्र पहिना और मोर के पर धोस कर कौवे की तरह हास्यास्पद बनना अत्यन्त पाप कर्म है। मैं आज से यह सब त्यागता हूँ।"

स्वदेशी प्रचार एवं विदेशी बहिष्कार सम्बन्धी कहानियों से यह स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि स्वदेशी और विदेशी का प्रश्न केवल राष्ट्रीय जीवन में ही नहीं, पारिवारिक का भी अभिन्न अंग बन गया था। इस प्रश्न को लेकर पति-पत्नी, पिता-पुत्र में संघर्ष छिड़ गया था। राष्ट्र प्रेम के सम्मुख अन्ध प्रेम सम्बन्ध, भाइयों मान्यतायें गौण हो गई थीं। राष्ट्रीयता सर्वोपरि धर्म था। स्वयंसेवक सत्य एवं अहिंसा का निष्पत्ति करते हुये, इस कार्य की सफलता के लिए चुपचाप कठोर शारीरिक यत्ननामें मह लेते थे। 'मुद्रसंन वी अन्तिम साधन' प्रसिद्ध कहानी है। प्रायः सभी कहानियों में लेखकों ने स्वदेशी की विजय और विदेशी की पराजय दिखाई है। गांधी जी ने खादी के प्रचार द्वारा राष्ट्रीय द्रव्य वस्त्र का जो हितान्न लगाया था उसका पूर्ण विवरण प्रेमचन्द जी की 'लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा' नामक कहानी में मिलता है। यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि हिन्दी कहानियाँ द्वारा स्वदेशी प्रचार के रचनात्मक कार्यक्रम को भी सुसम्पन्न किया गया है।

भाइक द्रव्य निषेध

गांधीजी द्वारा नियोजित स्वयंसेवक नगर तथा ग्राम में मद्य निषेध का कार्य अत्यन्त सुचारुता के साथ कर रहे थे। देश के बल्त्याण के लिए यह भावदमक था कि देशवासियों के नैतिक चरित्रोत्थान के लिए उन्हें इस प्रकार के घृणित दुर्व्यसन से बचाया जाये। हिन्दी-कथा साहित्य में रचनात्मक कार्य क्रम के इस पक्ष की भी पुष्टि मिलती है। प्रेमचन्द जी के 'कर्मभूमि' उपन्यास का अमरकान्त ग्रामवासियों को मद्यपान के घातक परिणाम बताकर, उन्हें इस दुर्व्यसन से मुक्त करने का प्रयास करता है। गूढ़ बौध्दी अमरकान्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहता है—'चाहे दरद हो चाहे बाई हो, धब पीऊंगा नहीं। जिन्दगी में हजारों रुपये की दार पी गया। सारी कमाई नदी में उड़ा दी। उतने रुपये में कोई उपकार का काम करता, तो गांव का भला होता और जब भी मिलता। मूरख की इसी से बुरा कहा है। साहब लोग मुला है, बहुत पीते हैं, पर उनकी भाव निराली है। यहाँ राज करते हैं। लूट का माल मिलता है, वह न पीयें, तो कौन पीये। देखती है, धब काशी घोर प्रयाग की भी कुछ पढ़ने-लिखने का चस्का होने लगा है।'^१ गांधीजी के सदृश अमरकान्त भी यह चाहता है कि इस निषेधात्मक कार्य को बलपूर्वक न किया जाय परन्तु हृदय परिवर्तन द्वारा लोगों में इसके विरुद्ध घृणा का प्रचार हो। 'फिर वही ढौट पट-

१. सतुरवेन शास्त्री : मरी खाल को हाथ . पृ० ३५

२. मुद्रसंन : सुप्रभात . पृ० १२२

३. प्रेमचन्द : कर्मभूमि : पृ० १२५

कार की बात ? भरे दादा ! डाट पटकार से कुछ न होगा । दिलो में बैठिये । ऐसी हुवा फेंका दीजिये कि ताबी शराब से लोभो को धूना हो जाय । आप दिन भर अपना काम करें और चैन से गोयेंगे, तो यह काम हो चुका । यह समझ लो कि हमारी विरा-दरी चेत जायेगी, ब्राह्मण ठाकुर आप ही चेत जायेंगे ।^१

प्रेमचन्द जी ने इस उपन्यास में अमरकान्त द्वारा ग्रामो में और सुखदा तथा शान्तिकुमार द्वारा नगर में मछ-निषेध का कार्य सुचारु रूप से चलाया है ।^२ इधर सुखदा और शान्तिकुमार का सहयोग दिन-दिन घनिष्ठ होता जा रहा था । घन का अभाव तो था नहीं, हरेक मुहल्ले में सेवाश्रम की शाखाएँ खुल रही थी और मादक वस्तुओं का बहिष्कार जोरों से हो रहा था ।^३

वेचन शर्मा उष का 'शराबी' उपन्यास मछ-निषेध पर आधारित सामाजिक उपन्यास है । इस उपन्यास का हृत्भागी पिता शराब के फेर में अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा, धन-सम्पत्ति के साथ अपनी कुमारी कन्या को भी सशर में मटकने के लिए गँवा बैठता है । पारिवारिक जीवन को विनष्ट कर मस्तिष्क की विवृतावस्था में भी पारस एक क्षण को शराब के दुष्परिणाम को भूल नहीं पाता । उसे पागल-वियवकों का शराब पीना घसड़ा है, वह जानता है कि 'बतलबी कलाल लोभो को हलाल कर पंमे' बनाते हैं ।^४ पारस शराबखानों में राष्ट्रीय-स्वयं सेवकों की भाँति घरना देकर बैठ जाता है ।

राधिकारमनप्रसाद सिंह के उपन्यास 'पुरुष और नारी' में प्रगीत ग्राम-मुधार कार्य के अन्तर्गत मछ-निषेध पर भी विशेष बल देता है । उन्होंने इस उपन्यास में लिखा है—'बीतलबाजी की तो कमर टूट गई । जो लुक-छिप कर एकाध चुल्हू पी पाते, वे घर आकर चुल्हू-भर पानी में डूब भरते । औरतों की हडताल में आगे मर्दों के पाव उलड़ गये । पुराने प्रसादियों ने भी चपड़ तो जहर की, मगर जब छोटी-छोटी बच्चिया राह चलते तातियाँ पीटने लगीं, तो साधार हो घुटने टेक दिये ।'^५

प्रेमचन्द जी की कहानियों में भी मछ-निषेध के विभिन्न ऐतिहासिक उपायों का, सरयाप्रहो बीरो द्वारा प्रयोग दृष्टग्य है । इससे सम्बन्धित उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं—'शराब की दूकान',^६ और 'मैजू' ।^७ इन दोनों कहानियों में शराब की दूकान पर स्वयंसेवकों द्वारा पहरा देना, आहुतों को इस कार्य से विनम्रता पूर्वक रोकना ऐतिहासिक रीति से कष्ट सहन द्वारा उनके हृदय परिवर्तन आदि का विस्तृत एवं यथार्थ

१. प्रेमचन्द : कर्मभूमि पृ० २८०

२. वही : पृ० २३२

३. वेचन शर्मा : उष शराबी : पृ० १८०-१८१

४. राधिकारमनप्रसाद सिंह : पुरुष और नारी : पृ० ११०

५. प्रेमचन्द : मानसरोवर (भाग ७) : पृ० १७

६. प्रेमचन्द : राजनीतिक कहानियाँ और सपरिवारा पृ० ११

चित्र मिलता है। यह सत्याग्रही वीर जमीन पर सेट जाते थे और शराब के प्राहकों को अपनी छाती पर पैर रखकर जाने की कहते थे। यदि कोई क्रुद्ध होता, मारता, पीटता तो सह्यं ब्रष्ट सहते, किन्तु मन में मलाल भी लाते क्योंकि गांधी जी ने अहिंसारामक नीति पालन का कठिन आदेश दिया था। 'शराब की दुकान' कहानी में जयराम अहिंसा, त्याग एवं साहस का पुतला है। वह चोट सह कर भी धरना देता है। 'मैकू' कहानी में मैकू राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर शारीरिक बल प्रयोग कर शराब की दुकान में प्रविष्ट तो हो गया किन्तु उसकी आत्मा उसे धिक्कार उठी। उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसमें ऐसी प्रतिभियां हुई कि उसने पिपस्कडो तथा ठेकेदार को पीटा और शराब के बत्तन उठा कर फेंक दिये।

शराब की दुकान पर धरना देने का कार्य केवल पुरुषों ने ही नहीं किया था, नारियो ने भी उसमें भाग लिया था और पुरुषों से अधिक सहनशीलता तथा धैर्य का परिचय दिया था 'शराब की दुकान' कहानी में प्रेमचन्द जी ने जयराम के सत्याग्रह धर्म से विचलित हो जाने पर प्रणीत अधिक उग्र हो जाने पर मिसेज सकुमेला द्वारा त्याग तथा ब्रष्ट सहन का दृष्टान्त रख कर शराबियों का हृदय परिवर्तन कराया है। अतः मद्यनिषेध से सम्बन्धित कुछ सुन्दर प्रभावोत्पादक एवं राष्ट्रीय जागरण का चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानियां मिलती हैं।

ग्राम-सुधार तथा ग्राम-शिक्षा

प्रेमचन्द जी के 'प्रेमाश्रम' और 'कर्मभूमि' उपन्यासों में ग्राम सुधार एवं ग्रामीण शिक्षा के कार्यक्रम का विवक्षित रूप दिया गया है। प्रेमाश्रम में प्रेमशंकर ग्राम-सुधार के सिद्धान्तों को कार्य रूप देने के लिये आदर्श आश्रम की स्थापना करते हैं। व्यक्ति-विकास के नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग कर, ग्रामीणों को शिक्षित तथा अपने अधिकारों के प्रति सचेत करके ग्राम जीवन को उत्थत एवं विकसित करना चाहते हैं। 'कर्मभूमि' उपन्यास का नायक अमरकान्त ग्राम-सुधार एवं ग्राम शिक्षा का सकल उद्योग करता है। वह हरिद्वार के पास जाकर एक गाँव में टिकता है जितने अधिकतर निम्न वर्ग के बमार लोग रहते हैं। मद्य पान निषेध के साथ ब्रह्म के प्रतिशित जनसमूह में वह शिक्षा का भी प्रचार करता है— शिक्षा का लोगो को कुछ ऐसा बस्ता पड़ गया था कि जवान बूढ़े भी आ बैठते और कुछ-न-कुछ सीख जाते। अमर की शिक्षा शैली आलोचनात्मक थी। अन्य देशों की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति, नये-नये आविष्कार, नये-नये विचार उसके मुख्य विषय थे। वह ग्रामवासियों को ऐसा स्वभाव बना देना चाहता था कि सफाई उनके जीवन का अंग बन जाये। यह स्वयं हाथों द्वारा परिश्रम कर गाँव के लोगों को प्रेरणा देता है।

१. प्रेमचन्द : प्रेमाश्रम : पृ० १८६

२. प्रेमचन्द : कर्मभूमि : पृ० १७२, १७३

३. वही : पृ० २७६

बहु दिखावा नहीं, ठोस कार्य करना चाहता है। पचायतो को ग्राम सुधार के लिए उपयुक्त साधन मानता है। गोदान' उपन्यास में प्रमचन्द जी ने ग्रामीण कृषा के साथ नागरिक कृषा इसी उद्देश्य से जोड़ी है कि नगर के शिक्षित जन ग्राम सुधार का कार्य करें। गांधी जी ने आदर्श भारत की रूपरेखा में लिखा था—

'शहरो और गावों में एक स्वस्थ और नैतिक सम्बन्ध तभी स्थापित होगा जब कि शहरी लोग उन्हें शोषित करने की स्वार्थपूर्ण भावना का त्याग करेंगे और यह महसूस करेंगे कि जो अन्न, जो शक्ति उनके द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, उसका उचित प्रतिदान करना हमारा कर्तव्य है। यदि नगर ने वास्तव में यह चाहे है कि सामाजिक संगठन के इस महत्त्वपूर्ण कार्य में हम अपना पाटें बढ़ा करें तो जिस प्रणाली से वे शिक्षा प्राप्त करते हैं वह ग्रामों की आवश्यकताओं से सीधा सम्पर्क रखे।' गांधी जी की इस योजना के अनुरूप पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित रंगीन तितली सी मालती का हृदय परिवर्तन होता है और वह होरी के गांव जाकर अशिक्षित भ्रमणी, निरीह ग्रामवासियों के सुधार का कार्य करती है।

राधिकारमणप्रसाद सिंह के 'पुरुष और नारी' उपन्यास का नायक अजित भी प्रेमचन्द जी के 'ग्रामायण' के प्रेमचन्द की भांति ग्राम सुधार के लिये गांव में ग्रामायण की स्थापना करता है। राधिकारमणप्रसाद जी ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अधिक विस्तार में उल्लेख किया है। अखिलेश्वर आन्दोलन के पश्चात् रचनात्मक कार्य सम्बन्धी तरकाशीन परिस्थितियों के विषय में लिखा है। अजित जैसे कितने ही युवकों की 'तब तब में सेवा का रस भीग' रहा था। माबरमती का पानी पीने के बाद देश के लिये लड़ को पानी बनाने का सक्त्व था गया था। आन्दोलन समाप्त हो जाने पर भी गांधी जी द्वारा प्रारम्भ रचनात्मक कार्य सुचारु रूप से चलते रहे। ग्राम सुधार तथा उनमें चेतना प्रसार का कार्य विशेष रूप से किया गया। अजित ने देश के तट पर कृषा-पशुका ग्रामों बाधा—उसी के नाम अपनी जायदाद भी बँक कर दी। खेतीबारी का सिलसिला रखा। 'चरखे तो चले ही, करखे भी जारी हुए। और भी कितने छोटे मोटे उद्योग धन्ये ग्रामों की देख रेख में नमूदार हुए।' अजित द्वारा किये गये कार्यों के विषय में लेखक ने लिखा है— अजित ने अपने जिम्मे देहात का काम रखा। गावों में घूम घूम गवारों की प्राप्ति में लग्नगिया डाल, उनकी प्राप्ति का परदा उठान लगा। देहातियों के घर से भूत और भूत का भूत उतारना परम्परा की धँवेली पगडण्डियों से धमीट कर उन्हें दुनिया की रोकनी में ला खड़ा करना, उनके दिन में देव-जन की जगह ग्रामायण का विद्वान बनना—उन्के जीवन की तमाम उमंगों के लिए काफी मैदान निवृत।' सुधा जैसी नारियों ने भी अदम्य उत्साह एवं

१ मोहनदास कर्मचन्द गांधी आदर्श भारत की रूपरेखा पृ० २६

२ राधिकारमणप्रसाद सिंह पुरुष और नारी पृ० ६५

३ वही पृ० ६५

त्याग-भाव से इस कार्य को अपना सहयोग दिया था। अन्धविश्वास, भ्रमिष्ठा एवं भ्रमभाव में जकड़ी ग्रामीण जनता का सुधार राष्ट्रीय जीवन का नितान्त आवश्यक स्तम्भ था— गाँव ही तो राष्ट्र का प्राण है और वही आज निष्प्राण हो रहा है। बस, उसी हो उसके जीवन की आस है। गाँव ही नहीं पनपा, तो फिर यह देश क्या शहर की शहरत पर बुलन्द होगा ? लेकिन यह कार्य सहज नहीं था—‘देहात की छाती पर सदियों से चित्ति या जम आई हैं—उन्को उठाना खल है ? बड़ो-बड़ो के विसं गानी हो गए। देहाती तो किबाइ बन्द कर मौत की नीद सो रहे हैं बहुत सर पीटने पर वे करवटें ले पाते हैं। बन्द किबाइ खुल पाते, तो कही रोशनी जाती या हवा पहुँचती।’ गांधी जी द्वारा संचालित द्वितीय आन्दोलन के पश्चात् ग्रामों की स्थिति में सुधार आ गया था। गाँधी जी एवं राष्ट्रीय सेवक दल का प्रयास निष्फल नहीं गया था। उसका उल्लेख भी इस उपन्यास में मिल जाता है।^१

अछूतोंद्वारा

ब्रह्मचन्द जी ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के अन्ध पक्षों की भाँति ही अछूतोंद्वारा का भी क्रियान्वित रूप पाठकों के सम्मुख रखा है। अछूतों की दशा में सुधार करना, उन्हें समानाधिकार देना तथा उनके प्रति घृणा की भावना को मिटा कर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि की स्थापना का विस्तृत चित्रण उनके ‘कर्मभूमि’ उपन्यास में मिलता है। ‘कर्मभूमि’ उपन्यास की रचना, गांधी जी द्वारा संचालित द्वितीय आन्दोलन काल में हुई थी। सरकारी नीति तथा सामन प्रणाली की गबिनम प्रवृत्ता के साथ ही अछूतोंद्वारा आन्दोलन भी इस समय अपनी पूर्ण प्रगति पर था। अग्रजी साम्राज्यवादी भेदप्रवण नीति हिन्दू-मुसलमानों के बीच मान्यदायिक विद्वेष की प्रबल अग्नि प्रज्वलित कर ही दान्त न हुई। अब उन्होंने अछूतों के लिए भी पृथक् निर्वाचन क्षेत्र स्थापित कर सवर्ण तथा अवर्ण के बीच भेदभाव बढ़ा कर राष्ट्रीय अनेकता द्वारा अपना ‘शासन करो’ का मन्तव्य सिद्ध करना चाहा। अतः इस काल में बिंदाप रूप से यह आवश्यक हो गया था कि अछूतों अथवा सूद वर्ण को सवर्णों के समान अधिकार मिले। ‘कर्मभूमि’ उपन्यास में शान्तिकुमार तथा सुखश द्वारा इस आन्दोलन अथवा रचनात्मक कार्य का नेतृत्व किया गया है। शान्तिकुमार ने अछूतों को उनके मन्दिर-प्रवेश के अधिकार से परिचित कराते हुए उन्हें अपने स्वत्व के प्रति जागरूक किया— ‘तुम्हारा बस उम समय तक कुछ नहीं है, जब तक तुम समझते हो कि तुम्हारा बस नहीं है। मन्दिर किसी एक आदमी या समुदाय की चीज नहीं है। वह हिन्दू मात्र की चीज है यदि तुम्हें कोई रोकता है तो उसकी जबर्दस्ती है। मत दलो उस मन्दिर के द्वार से, चाहे तुम्हारे ऊपर मौलियों की वर्षा ही क्यों न हो। तुम जरा जरा-सी बात के पीछे अपना सर्वस्व गवा देने हो, यह तो धर्म की बात है; और धर्म हमें जान से

१. पुष्प और मारी . पृ० १०२

२. वही : पृ० २०६

प्यारा होता है। धर्म की रसा सदा प्राणों से हुई है और प्राणों से होगी।" डा० शान्ति कुमार पांडे पुजारियों के डंडे खाकर भी अछूतों को ठाकुर जी के नाम पर बलिदान होने की प्रेरणा देते हैं।^१ धर्म के लिए अछूतों ने प्राण दिये, तथा अन्त में सुखदा द्वारा प्रोत्साहन पाकर उन्हें विजय मिली, मन्दिर के द्वार खुल गये।^२

गोविन्दवल्लभ पंत के 'जूनिया उपन्यास की मूल प्रेरणा अर्थों की समस्या है। अर्थों के प्रति सामाजिक अत्याचार का उल्लेख करते हुए पंत जी ने यह मिश्र किया है कि अर्थभाव एवं सामाजिक भेदभाव से विभुब्ध होकर प्रवर्ण दूसरा धर्म प्रपना लेते थे। इस उपन्यास का अवर्ण नाम प्राप्त जूनिया धर्म के मूल तत्व की प्राप्ति कर लेता है। पंत जी गांधी जी की धार्मिक विचारधारा से प्रभावित थे। इसी कारण वे इस उपन्यास द्वारा सर्वण प्रवर्ण प्रपचा धार्मिक भेदभाव को मिटा कर समता का उपदेश देते हैं। पीटरलाल द्वारा उन्होंने कहाया है "प्रभु के राज्य में सब समान हैं। उसका मन्दिर जब किसी के प्रवेश से मंजुछ हो जाता है तो उसकी सबको पवित्र करने की शक्ति में सशय उत्पन्न होने लगता है।" सदियों से कुचली हुई जाति के उत्थान में ही देश का कल्याण था।

साम्प्रदायिक एकता अथवा धार्मिक एकता

कथा-साहित्य में भी गांधी जी के साम्प्रदायिक एकता सम्बन्धी रचनात्मक कार्यक्रम का उल्लेख मिलता है। प्रेमचन्द जी के रणभूमि उपन्यास की नायिका सोफिया ईसाई है किन्तु नायक विनयसिंह हिन्दू। प्रेमचन्द जी ने साम्प्रदायिक एकता की भावना से अभिप्रेरित होकर दोनों को प्रेम-सम्बन्ध में बांधा है। सोफिया का हृदय साम्प्रदायिक अत्याचार का विचार कर अति त्रिन्न हो जाता है। वह सोचती है कि यदि वह ईसा की अनुचरी न होकर राजपूतनी होती तो रानी जानूबी उसे सहृदय स्वीकार करती। साम्प्रदायिक भेदों द्वारा आत्मा पर जो अत्याचार हो रहा था, वह उसे घसट रहा है।^३ साम्प्रदायिकता का भीतिक प्रावरण विनय और सोफिया के धार्मिक भिन्न में बाधक नहीं हो पाता। ईसाई सोफिया, विनयसिंह की मृत्यु के पश्चात् गंगा की गोद में आत्मसमर्पण पर जिस महान् भावों की स्थापना करती है उसके द्वारा प्रेमचन्द जी ने साम्प्रदायिक मतभेद मिटाने का संकेत किया है।

गोविन्दवल्लभ पंत के 'जूनिया उपन्यास में गांधी जी की धार्मिक नीति का पुष्ट प्रतिपादन मिलता है। साम्प्रदायिक एकता गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख अंग थी। इसे भारतीय जीवन के व्यावहारिक पक्ष में प्रतिष्ठित करने के लिए

१ प्रेमचन्द कर्मभूमि पृ० २०३

२ वही, पृ० २०६

३ गोविन्दवल्लभ पंत जूनिया पृ० ४५

४ प्रेमचन्द कर्मभूमि पृ० २११

५ प्रेमचन्द रणभूमि पृ० १५६

उन्होंने धर्म के मूल सत्व की एकता का उद्घाटन किया था। जैसा कि गांधी जी की धार्मिक नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है, वे सभी धर्मों को एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले विविध मार्ग मानते थे। 'जूनिया' उपन्यास में पत जी ने लिखा है—'सब बात जो यह है कि प्रत्येक धर्म के मूल-सूत्र समान हैं। प्रचारक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। वह अपने धर्म की थोड़ा सावित करे, पर दूसरे के धर्म को नोचा बना कर नहीं।' जूनिया द्वारा उन्होंने कहलाया है—'धर्म ! धर्म कोई चीज नहीं। सत्ता की सरत और सीधी आवाही को ठगने के लिए एक शब्द। और ईश्वर, उसे भयभीत बनाये रखने के लिए एक शस्त्र।' गांधी जी के अनुसार सत्य ही धर्म था। हम उपयाम में भी सत्य को ही धर्म माना है। भाषा की भिन्नता से भी प्रभु में भेद नहीं पड़ सकता।' भारत के विभिन्न धर्मावलम्बी जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पत जी ने कहलाया है—'क्या भाई बनने के लिये एक ही धर्म का होना आवश्यक है फिर धर्म तो सब एक ही हैं। आप मुझे क्यों अपना भाई नहीं समझते ? मैं तो आपको भाई समझता हूँ, फिर आप मेरे लिये क्यों अपने मन में घृणा का भाव रखते हैं।' गांधी जी ने 'हिन्दू' शब्द का भी बड़ा विस्तृत अर्थ लिखा था। उनके हिन्दू का अर्थ था सत्य का साधक। इस उपन्यास में जूनिया कहता है—'हिन्दू सब बोलने को कहते हैं मैं भी सब बोलने की कोशिश करता हूँ, तो फिर हिन्दू क्यों नहीं।' वह धर्म की बहस की चीज नहीं मानता और सचाई ही उनका धर्म है। निम्नोह पत जी का जूनिया उपन्यास धार्मिक एकता के लिए अद्भुत प्रयास है।

हिन्दी कहानीकारों में प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक आदि ने कहानी द्वारा साम्प्रदायिक एकता का सफल प्रयास किया था। प्रेमचन्द जी ने 'जिहाद' कहानी में साम्प्रदायिकता के भीषण परिणाम को दिखाकर, अग्रयण रूप से धर्मान्धता के विकास को विनष्ट करना चाहा है। पंच परमेस्वर कहानी में ग्रामीण जीवन को साम्प्रदायिकता से मुक्त दिनाया है। ग्रामीण जीवन में साम्प्रदायिकता का बिय नहीं फैला था, सभी जम्ननशैल और अलग-थलग चौधरी पचायत के सरपंच बन कर उन्नित श्याम कर रहे। जयशंकर प्रसाद जी की 'सलीम' कहानी इस दिशा में

१ गोविन्दवल्लभ पत जूनिया पृ० १६५

२ वही पृ० २२२

३ वही पृ० २२६

४ वही पृ० २३८

५ वही पृ० २३६

६. प्रेमचन्द मानसरोवर (भाग ७) पृ० १७३

७ वही, पृ० १५२

८. जयशंकरप्रसाद 'इन्द्रजात' पृ० १३

सुन्दर प्रयत्न है। इसमें उन्होंने मानवता के सम्मुख साम्प्रदायिकता की हार दिखाई है। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के एक छोटे से गांव में हिन्दू मुस्लिम एकता का अद्भुत दृश्य देखकर हिजरती सलीम आश्चर्य से भर गया था—‘मनुष्यता का एक पक्ष वह भी है जहां वर्ण, धर्म और देश को भूलकर मनुष्य मनुष्य के लिए प्यार करता है।’ प्रसाद जी ने साम्प्रदायिकता के गरल को मानवता के अमृत के सम्मुख तुच्छ दृष्टि से देखा है। इनकी मानवता का पर्यवेक्षण विश्व-बन्धुत्व की महती भावना में होता है। वह राष्ट्रीयता की सीमा भी पार कर जाती है।

विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की ‘हिन्दुस्तान’ कहानी में हिन्दू मुस्लिम एकता का भाव केन्द्रोद्भूत है। हिन्दू और मुसलमानों के बीच धार्मिक विद्वेष अधिक बढ़ता जा रहा था। मुसलमानों के लिए हिन्दुओं के पर्व त्यौहार घृणा की वस्तु बन गये थे।^१ और हिन्दू अपनी कट्टर धार्मिक भावना के कारण मुसलमानों से खान-पान का संबंध नहीं रखते थे। छा साहब और किशोरीलाल में घनिष्ट मित्रता थी। एक दूसरे के घर पर्व त्यौहारों पर मिठाइयां भेजी जाती थीं लेकिन छा साहब के पुत्र बशीर अहमद को छा साहब की यह धार्मिक सहिष्णुता खटकती थी। एक बार किशोरीलाल के घर भूल से छा साहब पर रंग पड़ गया, घर जाने पर पुत्र, पत्नी और नौकर सभी को उनका रंग में सराबोर होना धार्मिकता के प्रतिकूल आचरण लगा। छा साहब भार-सीमाता के लिये धार्मिकता को बाधा नहीं मानते थे। उनका सिद्धान्त था कि ‘हिन्दू मुसलमानों को इस तरह रहना चाहिये गोमा दोनो भाई-भाई हैं।’^२ लेकिन बशीर अहमद के मतानुसार ‘इस्लाम कभी कुफ्र का शरीक नहीं हो सकता।’^३ इसके तर्क में उसने हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों को निशुद्ध समझे जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वह किशोरीलाल के घर से भाई होनी की मिठाई इसीलिए वापस कर देता है कि हिन्दू मुसलमानों की छुई चीज क्यों नहीं खाते। किशोरीलाल तथा बशीर अहमद की बाल्यवृत्त में ‘कौशिक जी’ ने दोनों सम्प्रदायों के दोषों पर प्रकाश डाला है। बशीर अहमद केवल धार्मिक मामलों में ही हिन्दुओं पर आरोप नहीं करता बल्कि राजनैतिक दृष्टि में भी हिन्दू मुस्लिम एकता को असंभव मानता है—‘यद्यपि आप बतला सकते हैं कि अगर हमको ब्रिटिश कौम की गुलामी से छुटकारा मिल गया तो हिन्दू मुसलमानों के या मुसलमान हिन्दुओं के मातहत होकर रह सकेंगे। मैं तो कहता हूँ यह गैर मुमकिन है। इसलिए यह नतीजा निश्चलता है कि अगर हिन्दुस्तान आज आजाद हो तो हिन्दू मुसलमानों में तात्सुव और छुद्राछूत के ऐसे झगड़े उठ खड़े होंगे कि हम एक

१ जयशंकरप्रसाद इन्द्रबाल पृ० २१

२ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक : कस्बोल २४१

३ वही पृ० २४२

४ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक कस्बोल पृ० २४७

५ वही, पृ० २४७

बला से निकल कर दूसरी बला में फस जायेंगे, जो पहली से ज्यादा खतरनाक है ।^१ इसके प्रत्युत्तर में किशोरीलाल ने भी मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का दृष्टान्त रखा कि मुसलमान हिन्दू को काफिर समझते हैं और गाय की कुर्बानी करते हैं । राजनीतिक मामलों में भी—'आप हिन्दुस्तान में पैदा हुये, हिन्दुस्तान के भ्रम से पले, हिन्दुस्तान में रहते हैं लेकिन आपकी भुल्की दिलचस्पी टर्की के साथ रहती है । अगर आज हिन्दुस्तान आजाद हो जाये और कल टर्की हिन्दुस्तान पर कब्जा जताने की नीयत से इस पर हमला करे तो क्या आप हिन्दुस्तान के साथ खड़े होकर हिन्दुस्तान को टर्की के पजे से बचाने की कोशिश करेंगे ?'^२

इसके उपरान्त कौशिक जी ने हिन्दू मुसलमानों की साम्प्रदायिक एकता की दृढ़ता के लिए धार्मिकता को बाधा नहीं समझा है, किशोरीलाल जी के शब्दों में उनका यह दृढ़ मत है कि यदि भारत के मुसलमान अपने को 'हिन्दुस्तानी' समझें, सभी मजहबों में भ्रातृभाव की भावना हो, हिन्दुस्तान की हिफाजत के लिये कुर्बानी कर सकें तो हिन्दू भी उनके साथ बैठ कर खाना खाने लगें । भ्रम में कौशिक जी ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग हिन्दू मुसलमानों की एकता को मूल रूप में रखा है । किशोरीलाल बशीर अहमद को अपने तक से लज्जित कर देते हैं, वह कुपान सरीक को गयाह कर कत्तम साठा है कि मात्र से अपने को हिन्दुस्तानी समझेगा और उन तमाम बातों को मानेगा जो हिन्दुस्तानी के लिए मानना जरूरी है । किशोरीलाल जो ने भी खा साहब तथा बशीर अहमद के साथ बैठ कर भोजन किया । उस समय उन दोनों में न कोई हिन्दू था न मुसलमान, वरन् तीन हिन्दुस्तानी थे जो अपने हिन्दुस्तानी होने का प्रमाण कार्य रूप में दे रहे थे ।^३ यही गांधी जी के भावार्थ भारत का स्वप्न था, यही उनके रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन था, जिसकी पूर्ति इस कहानी में हुई है । हिन्दी-कथा साहित्य में भी साम्प्रदायिक एकता का स्तुत्य प्रयास है ।

हिन्दी-साहित्य में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की भी पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है । रचनात्मक कार्यक्रम साहित्यकारों की संवेदना का स्पर्श कर घुंक्र एवं नीरस राष्ट्र-सुधार-कार्य मात्र नहीं रह गया था, अतितु सरस, भावार्थक एवं प्रभावोत्पादक बन गया था । इस कार्यक्रम को साहित्य में प्रतिबिम्बित करने के लिए इतिवृत्तात्मक शैली में प्रचारात्मक साहित्य की ही रचना नहीं हुई, वरन् कथा-साहित्य में मानव मनोवृत्ति के सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा शाश्वत एवं अनुभूतिपरक शुद्ध-साहित्य की रचना की गई । साहित्यिक परिधान से सुमज्जित होकर रचनात्मक कार्यक्रम गुग गुग के लिए देश-जीवन को राष्ट्र-निर्माण की प्रेरणा देया ।

१. विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक - बत्सोल : पृ० २५४

२. वही, पृ० २५४

३. वही : पृ० २५६

हिन्दी-साहित्य में स्वराज्य पार्टी के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति

प्रसहयोग आन्दोलन की सफलता के पश्चात् कांग्रेस में स्वराज्य पार्टी का विशेष जोर था। वस्तुतः ये कांग्रेस से भिन्न न थे, केवल कौंसिलप्रवेश द्वारा वे शासकों के साम्राज्यवादी गठ को जीत लेना चाहते थे। अन्य सभी सिद्धान्तों में ये गांधी जी की नीति का अनुकरण करते थे।

स्वराज्यवादियों की कौंसिल प्रवेश नीति का केवल उल्लेख मात्र ग्रन्थ तन्त्र साहित्य में मिलता है, विशेष रूप से कथा-साहित्य में अधिकतम कवि गांधीवाद विचारधारा से प्रभावित थे। काव्य में स्वराज्यवादियों के कौंसिल प्रवेश-नीति का वर्णन प्रायः नगण्य सा है। प्रेमचन्द जी ने प्रबन्ध अपने उपन्यासों तथा कहानियों में स्वराज्यवादियों की कुछ चर्चा की है किन्तु प्रमुखतया उनकी असफलता पर ही प्रकाश डाला है। 'रंगभूमि' उपन्यास में डा० गंगोत्री स्वराज्य पार्टी से संबंधित है, और कौंसिल प्रवेश द्वारा स्वराज्य के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। इनके कार्यों का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता केवल संकेत मात्र प्रेमचन्द जी ने किया है।

प्रेमचन्द जी ने 'बानूनी-कुमार' नामक शब्दादात्मक कहानी में कौंसिल में प्रवेश प्रस्तुत कर देश-मुधार की नीति का उल्लेख किया है। प्रायः स्वराज्य पार्टी के अधिकार नेतागण बानूनी-कुमार की भाँति कौंसिल में बिल प्रवेश कर धन और नाम अर्जित करने की महत्वाकांक्षा भी रखते थे। बानूनी-कुमार देश की दुर्दैवप्रस्त अवस्था पर सरकार द्वारा ध्यान न दिये जाने पर 'हमको बानून से रोचना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जायगा' में विश्वास रखते थे। देश के चारित्रिक पतन, नाशियों की पिछड़ी अवस्था भिन्नमणों के बहिष्कार आदि से सन्तपित विन पाम करने की योजना बनाते हैं। ग्रन्थ में प्रेमचन्द जी ने बानून द्वारा भारत की दशा के मुधार की निरर्थकता का वर्णन मिसेज कुमार द्वारा कराया है। गांधी जी ने कांग्रेस में स्वराज्यवादियों को कौंसिल प्रवेश तथा गठ ना नीति के संबंध में पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी। प्रसहयोग आन्दोलन स्थगित करने के पश्चात् कुछ वर्ष तक वे तटस्थ रूप से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के रचनात्मक कार्य में लगे रहे थे। वे सभी प्रकार यह जानते थे कि बानून प्रत्यक्ष कौंसिल प्रवेश की नीति द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सफलता नहीं मिल सकती। ग्रन्थ प्रेमचन्द जी ने मिसेज कुमार के शब्दों में गांधी जी की नीति का ही समर्थन किया है—

“... मैं यह नहीं कहती कि मुधार जरूरी नहीं है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ, मैं भी बाल-विवाह बंद करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, बीमारियाँ न फैलें, लेकिन बानून बना कर, जबदस्ती यह मुधार नहीं करना चाहती। लोगों में शिक्षा घोर जागृति फैलाओ, जिसमें बानूनी भय के बर्गर यह मुधार हो जाय। आपने कुरसी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाया नहीं दहर्तों की बिलामिता को एक दिन

के लिए भी नहीं त्याग सकते और सुधार करने वाले हैं आप देश का। इस तरह सुधार न होगा, हा, पराधीनता की बेदी और कठोर हो जायगी।”

स्वराज्यवादियों को स्वयं अपनी भूल का ज्ञान हो गया था और साइमन कमीशन आगमन काल में पुनः गांधी जी ने आन्दोलन का संचालन किया तथा इस दल की समाप्ति हो गई।

हिन्दी-साहित्य में समाजवादी राष्ट्रीय विचारधारा

श्रमिक वर्ग के संगठन के साथ ही समाजवादी विचारधारा का प्रचार भी प्रारम्भ हो गया था। कांग्रेस के अन्तर्गत जबाहरसात नेहरू एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने, विशेषकर युवक वर्ग ने समाजवाद को राष्ट्र के लिए हितकर मान कर, उसका समर्थन किया था। मई १९३५ में कांग्रेस-संगठन के अन्तर्गत समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। यह समाजवाद मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। इसी अन्ति के प्रभाव से देश अछूता नहीं बचा था। हिन्दी-साहित्य अपने युग की इन नवीन विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। सन् १९३६ में ‘प्रगतिशील सप्त’ की स्थापना हुई जिसके सभापति प्रेमचन्द जी थे। अब साहित्य में युगीन विचारधारा के अनुरूप नवीन मोड़ लिया, जिससे यह प्रतिष्ठित किया गया कि समाज के वर्तमान दुःख क्लेश का तथा वैषम्य का कारण पूँजीवाद है। पूँजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन से ही वर्ग-गत स्वार्थों की समाप्ति हो सकती है। समाज और देश-जीवन में आमूल परिवर्तन के लिये अग्रिम को आवश्यक माना गया। १९३७ ई० के पूर्व समाजवादी विचारधारा से अनुरजित साहित्य अधिक नहीं मिलता। १९३७ ई० के उपरान्त, अक्सर समाजवादी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया।

हिन्दी कविता और समाजवाद

भारत में समाजवाद राष्ट्रवाद का सहायक था क्योंकि विदेशी साम्राज्यवाद पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, जिससे देश का अत्यधिक अहित हो रहा था। इस व्यवस्था में राष्ट्र-जीवन को दो बड़े वर्गों में विभाजित कर दिया था—शोषक और शोषित। भारत की अधिकांश जनता श्रमिक एवं कृषक वर्ग की थी, अतः इस दलित वर्ग के उत्थान के लिए समाजवादी अन्ति अति अनुकूल थी। बालकृष्ण दामाजी नवीन, रामधारीसिंह दिनकर, सुमित्रानन्दन पन्त, नरेन्द्र शर्मा प्रभृति कवियों पर समाजवाद का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। बालकृष्ण दामाजी नवीन, रामधारीसिंह दिनकर और नरेन्द्र शर्मा ने असहाय दलित वर्ग के शोषण में विद्रोह होकर विध्वंस, महानाश और प्रलय का साधन अपनाया है। निःसन्देह यह मार्क्स-सम्मत समाजवादी विचारों का ही प्रभाव है। राष्ट्र के नवनिर्माण के आकांक्षी कवि ‘नवीन’ ने ऐसी

१. ११ राजनैतिक कहानियाँ और समरयात्रा पृ० ३८

२. विजयशंकर मल्ल . हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद : पृ० ३१

तान छेड़नी चाही थी जिससे उबल-मुबल हो जाती अथवा ऐसा अनल गान गाना चाहा था, जिससे नाश ही नहीं, महानाश हो जाता—

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उबल-मुबल मच जाए

× × ×
प्राणों के सारे पट जाएँ, ग्राहि-ग्राहि-रव नभ में छाए,
भास और सत्यानाशों का-धुआंधार जग में छा जाए
धरते धाम, जलबं धल जाए, भस्मभाल भूधर हो जाएँ,

× × ×
नाश ! नाश ! हो महानाश !! की प्रलयकारी आँख खुल जाए,
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे भग भग भूतसाए....।'

बिदेशी साम्राज्य के अत्याचार दोषण और राष्ट्र की दुर्बलि देखकर कवि का क्रोधानल प्रलयकारी हो जाता है। उन्होंने धार्मिक भावेश अथवा कोरी भावुकतावश क्रान्ति-माह्वान नहीं किया था, यह प्रलय का राग उनके हृदय के रक्त से लिया गया था।'

रामधारीसिंह 'दिनकर' ने भी वर्तमान के दुःख, दैन्य और दाहण कष्ट को मिटाने के लिए विज्वन अथवा ताड़व का माह्वान किया था—

वह दे शकर से प्राज करें ये प्रलय नृत्य एक बार
सारे भारत में गूँज उठे हर-हर-बम का फिर महौल्लार ।'

देश की सम्पूर्ण व्यथस्था को मिटाकर दिनकर जी ने उसे पुन नवीन जीवन से स्वदित करना चाहा था—

प्रभु ! तब पावन नीस गगन-तल
बिदलित भ्रमित निरीह-निबल-बल
मिटे राष्ट्र, उमड़े दरिद्र-जन
माह ! सम्मत्ता प्राप्त कर रही
असहार्थों का शोषित शोषण
बूछो, साक्ष्य भरेंगे निश्चय, नभ के ग्रह नलप्र-निकर
नाचो हे । नाचो नटवर

कवि न कविता को राजवाटिका छोड़ बग-मूलों की ओर मोड़ दिया था क्योंकि श्रम, श्रम-जीवन और कृषक-वृन्द ही राष्ट्र की विभूति हैं और समाजवाद दलित वर्ग को शोषण से विमुक्त करने में विश्वास रखता है। 'नवीन' जी की भाँति 'दिनकर' ने भी पौरव धोत्र और साह्य का अभाव नहीं था। प्रो० रामेश्वर वर्मा ने दिनकर की

१. बालकृष्ण शर्मा नवीन . कु कुम पृ० ६ से ११

२. पृ० १२

३. रामधारीसिंह दिनकर हुंकार : पृ० ८

राष्ट्रीय-भावना को 'भातकवादी, हिंसावादी और विध्वंसकारी' कहा है।^१ दिनकर के काव्य में विध्वंस का राग अवश्य झलापा गया है, लेकिन वे हिंसावादी नहीं हैं। सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की साधना पद्धति में उनका विश्वास नहीं था। वे उसी अर्थ में क्रान्तिवादी अथवा भातकवादी हैं जिस अर्थ में बालकृष्ण वर्मा नवीन। वही क्रान्ति अथवा खूनी क्रान्ति के पक्ष में वे नहीं थे। उनकी राष्ट्रीय भावना भी भारत के नवनिर्माण से अनुप्रेरित थी।

दिनकर और नवीन जी के काव्य में देश का उद्दीप्त जीवन पुकार रहा है। दोनों ही प्राणों को हृदयों पर रखकर साम्राज्यवाद को भस्म कर देना चाहते थे। दोनों कवियों की राष्ट्रीयता का अधिक सबब मानवता का कल्याण कर उसे सत्य, शिव, सुन्दर के पथ पर ले जाता है। इनकी समाजवादी विचारधारा राष्ट्रीयता में साधक है। राष्ट्रवाद के विकास को क्रान्तिवाद के योग से पूर्ण विकास प्राप्त हुआ था।

गांधीवादी राष्ट्रीय कवि सियारामशरण गुप्त भी अपने युग के ध्वंस राग से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे थे। उन्हें भी जीवन के लिए, नई मूर्ष्टि के नवोत्सास के लिए, ध्वंस की आवश्यक माना था—

कुछ भी मूल्य नहीं जीवन का हो यदि उसके पास न ध्वंस,
भी कृतांत, हमको भी दे आ निज कृतांतता का कुछ अंश।^२

सुमित्रानन्दन पंत की 'युगान्त' के बाद की रचनाएँ समाजवाद अथवा मार्क्सवादी भूतवाद की ओर मुड़ गई हैं। स्वयं कवि ने 'पुगवाणी' के 'दृष्टिपात' में लिखा है कि इसमें मुख्यतः पांच प्रकार की विचारधारा मिलती हैं—(१) भूतवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, जिसमें मनुष्य की चेतना का पथ प्रशस्त बन सके। (२) समाज में प्रचलित जीवन की मान्यताओं का पर्यावलोकन एवं नवीन संस्कृति के उपकरणों का सपना, (३) पिछले युगों के उन मृत आदर्शों और जीर्ण ऋद्धि रीतियों की तीव्र भर्त्सना जो आज मानवता के विकास में बाधक बन रही हैं, (४) मार्क्सवाद और फ्रायड के प्राणिशास्त्रीय मनोदर्शन का युग की विचारधारा पर प्रभाव, जन-समाज का पुनः संगठन एवं दलित लोक समुदाय का जीर्णोद्धार, (५) बहिर्जगत के साथ अंतर्जगत के संगठन की आवश्यकता। राग भावना का विकास तथा नारी जागरण पदार्थ। पदार्थ और चेतना को पंत जी ने दो विचारों के समान माना है—

भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है देवल सोपान,
जहाँ आत्म दर्शन अनादि से समासीन अस्थान।

१. प्रो० कामेश्वर वर्मा, दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि पृ० १६

२. सियारामशरण गुप्त : पाथेय : पृ० ११७

नहीं जानता युग विवर्त में होगा कितना घन क्षय
पर मनुष्य को सत्य अहिंसा द्रष्ट रहेंगे निश्चय ।^१

कवि ने गांधीवाद को साम्यवाद के सम्मिश्रण में राष्ट्र का कल्याण माना था । जग-जीवन से दैन्य, अधभाव और परवशता मिटा कर मानवतावाद की स्थापना उनका दृष्ट था ।^२

असहयोग आन्दोलनों की असफलता ने गांधी जी के सत्य अहिंसा के साधन द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति की भाशा पर लुपारपात किया था । क्रान्तिवाद अथवा मार्क्स-सम्मत समाजवाद के प्रचार का यह कारण भी था । इसी कारण नरेन्द्र शर्मा ने लिखा था—

आओ, हथकड़िया तड़का डूँ, जागो रे नतशिर बन्दी !
उन निर्जीव शून्य श्वासों में आज फूँक डू लो नवजीवन,
भर डू उनमें लूफामो का, अगणित भूचालों का कंपन,
प्रलयबाहिनी हो, स्वतन्त्र हों, तेरी ये सासें बन्दी ।^३ (१९३४)

मार्क्सवाद के अनुरूप नरेन्द्र शर्मा भी दैवी शक्ति की अपेक्षा, मानव की शक्ति में विश्वास रखते हैं—

व्यक्त रूप में हो असीम तुम, सृष्टि ध्रुव ! तुम से असीम है,
निबल ! तुम्हारा बल तुम से है ज्यो तुम ने जग-ज्योति लीन है,
उठो सूर्य-से भीर तिमिर की, उठो, उठो, नतशिर बन्दी ।^४

यह महाप्रलय के भीर घोष से दलित वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं—

भोगी की तम-निद्रा दूटे, धोगी की समाधि हो क्षय,
शल नाद में घोषित हो, कबि एक बार न्यायी की जय !
स्थग-तप्त भतप्त अस्थियों का तुम विद्युत् बन्ध बना
उभर आ दो निज ज्योति-ज्वाल से, भीर घोष के महाप्रलय ।^५

(इपिकों की अन्तरात्मा . कवि की प्रति-१९३५)

नरेन्द्र शर्मा के काव्य में 'नवीन जी अथवा दिनकर' की भांति प्रबल प्रोज नहीं मिलता । नवीन जी आतिवाद ने अग्रदूत है । इन सभी कवियों ने राष्ट्रवाद के विकास में युग की विचारधारा का सामंजस्य किया है ।

१. सुमित्रानन्दन पंत धुपवाणी पृ० १

२. वही : पृ० ४

३. नरेन्द्र शर्मा : प्रभात केरी पृ० १

४. नरेन्द्र शर्मा : प्रभात केरी : पृ० ३

५. वही . पृ० १६

हिन्दी-नाटकों में समाजवादी विचारधारा

सेठ गोविन्ददास के नाटकों में गांधीवादी विचारधारा के साथ मार्क्सवादी विचारधारा का सम्मिलन हुआ है 'प्रकाश' नाटक के प्रारम्भ में ही लेखक ने इस ओर संकेत कर दिया है कि सत्याग्रह आन्दोलनों की अक्षफलता के पश्चात् देश की सर्वोत्तम कार्यरत की स्थिति में परिवर्तन आ गया था। इसके अतिरिक्त अन्य देशों की भांति इस देश में भी आर्थिक प्रश्न की प्रधानता हो रही थी।^१ समाजवाद का मूलधार ही मानव मात्र में अर्थ-साम्य की समस्या थी। प्रकाशचन्द्र नाटक का नायक है जिसे समाज के अन्तर्गत धनियों और निर्धनों, पठितों और अपठितों अथवा किसी भी कारण से उच्च स्थान रखने वालों और पतित व्यक्तियों का परस्पर भेदभाव अमान्य है।^२ वह धनिक वर्ग को संबोधित कर कहता है—'आप लोग अपने भाइयों पर हँसते हैं। महाशयों! यह हँसने की नहीं, गभीरता से विचार करने की बात है। यदि मेरे इन भाइयों को अपनी पतित अवस्था का ज्ञान नहीं है, और इस अवस्था तक मैं ये आनन्द मनाते हूँ, तो इसमें इनका दोष कम और आपका अधिक है। आज सताश्रियों से आपने ही इन्हें दबा कर रखा है, इनके हृदयों के स्वतन्त्र भावों को कुचला है।'^३ करोड़ों निर्धनों अथवा अपठितों में आ रही जागृति की ओर भी अपने संकेत किया है। पूँजीवाद के प्रत्याप और भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया है। वह भी इसी पूँजीवादी साम्राज्यवाद रूपी चक्रव्यूह का विघ्न करना चाहता है।^४

हिन्दी-कथा-साहित्य में समाजवाद की अभिव्यक्ति

प्रेमचन्द्र जी के 'कर्मभूमि' उपन्यास में ही समाजवाद के कुछ बीज बिखरे मिल जाते हैं जो 'गोदान' में पनप उठे हैं। प्रेमचन्द जी मूलतः गांधीवाद थे। गांधीवाद का समाजवाद से विरोध भी नहीं था क्योंकि दोनों ही सामाजिक विषमता के अन्नाद को मिटा कर मानवतावाद की स्थापना में विश्वास रखते थे। केवल दोनों के साधन भिन्न थे। अतः गांधीवादी प्रेमचन्द का समाजवाद की ओर झुकाव भी अस्वाभाविक अथवा अनर्गल नहीं था। उनका यह परिवर्तन तो युग की परिवर्तित परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में हुआ था। 'कर्मभूमि' उपन्यास में प्रेमचन्द्र बोझ उठा कर यह दिखाता चाहता है—'मैं मजदूरी करके निवाह करना इससे कहीं अच्छा समझता हूँ कि हराम की कमाई खाऊँ। तुम सब मोटी तोंदवाले हरामखोर हो, पक्के हरामखोर हो। तुम मुझे नीच समझते हो, इसलिए कि मैं अपनी पीठ पर बोझ लादे हुए हूँ। क्या यह बोझ मुझारी अनीति और अधर्म के बोझ से ज्यादा सज्जास्पद है, जो तुम अपने सिर पर लादे फिरते हो और समझते जरा भी नहीं?'^५ उल्टे ओर घमंड

१. सेठ गोविन्ददास : प्रकाश पृ० ११

२. सेठ गोविन्ददास : प्रकाश : पृ० १८

३. वही : पृ० १६

४. वही : पृ० २०

करते हो ।^१ पूँजीवाद का विरोध प्रारम्भ हो गया था । मुखदा कहती है—‘गरीब को तुम अब तक कुचनते आये हो, वही अब साँप बन कर तुम्हारे पैरों से लिपट जायेंगे ।’ इसी प्रकार ग्रामर और ग्राम के चौधरी की बातचीत में बड़े छोटे से भेद पर विवाद होता है । वर्ग-भेद के प्रति आधीन कृपकवर्ग सजग हो रहा था । इस जागृति के फलस्वरूप चौधरी को ‘पूर्व जन्म के सस्कार’ और ‘कर्म के फल’ पर विश्वास नहीं रह गया था ।^२ आदर्शवाद के स्थान पर भूतवाद की प्रधानता हो रही थी ।

‘गोदान’ में प्रेमचन्द जी ने शिष्ट एवं शिक्षित जन के बीच समाजवाद पर विवाद कराया है । रामसाहब समाजवाद का विश्लेषण करते हुए कहते हैं—‘बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो, तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं । समाजवाद का यही आदर्श है । हम साधु-महारामाओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है । इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन सम्पत्ति किसी तरह नहीं । बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी सम्पत्ति विप बने के लिए, उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है । बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता । हम केवल इस बिच्छू का डक तोड़ देना चाहते हैं ।’^३ रामसाहब जैसे जमींदार भी समाजवाद जैसे विषयों पर विचार करने लगे थे । इस उपन्यास की मूल समस्या आर्थिक है । कृषक एवं श्रमिक वर्ग की आर्थिक विपन्नता का भासिक चित्रण कर प्रेमचन्द जी ने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया है । निःसन्देह प्रेमचन्द जी इस उपन्यास की रचना-काल में समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित हुए होंगे ।

विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में श्रमिक वर्ग के प्रति मिल मासिकी के मत्पाचार, मजदूरी की हड़ताल आदि का उल्लेख मिलता है ।^४ ‘उठार’ कहानी में लेखक ने मजदूरी की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए यह आवश्यक माना है कि उन्हें उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिले ।^५ कौशिक जी समाजवाद के सिद्धान्तों से पूर्ण प्रभावित दिखाई देते हैं । रामबृक्ष बेनीपुरी की ‘वह खोर था’ कहानी में गरीबी के प्रति सहानुभूति मिलती है ।^६ उपेन्द्रनाथ अक्षक की ‘तीन सौ चौबीस’ कहानी में पूँजीवादी सभ्यता पर कटु व्यंग्य बसा गया है ।^७ यह भी समाजवाद का प्रभाव था,

१. प्रेमचन्द कर्मभूमि : पृ० १२१

२. प्रेमचन्द कर्मभूमि पृ० २५२

३. वही, पृ० १५१

४. प्रेमचन्द गोदान पृ० ५६-६०

५. विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक : चित्रशाला : पृ० २२

६. विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक : चित्रशाला : पृ० ३४

७. बेनीपुरी ग्रन्थावली : पृ० ४१

८. उपेन्द्रनाथ अक्षक : पृ० ३१४

जो बहानीकारों का ध्यान देश की आर्थिक समस्या, उसके उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया की ओर आकृष्ट कर रहा था।

जहाँ तक राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, साहित्य में इस विचारधारा का आरोपण हुआ है, वहाँ तक इस साहित्य की राष्ट्रीयता में संदेह नहीं किया जा सकता। इस के माक्सवाद ने पिछले पक्ष में अवश्य राष्ट्रीयता की भावना अविच्छिन्न रही पाती। १९३७ ई० के पूर्व जो भी साहित्य समाजवादी विचारधारा से प्रभावित मिलता है, उसने सामाजिक भावना एवं राष्ट्रीयता के विकास में सहयोग देकर, देश में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उपयुक्त मातावरण निमित्त किया था।

सशस्त्र क्रान्तिकारी दल

भारत में राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न हील एक अन्य दल भी था, जिसकी देशभक्ति ने उसे हिंसात्मक साधनों के अवलम्ब के लिए बाध्य किया था। यह दल अत्यन्त सीमित था, इसे जनता का विशेष सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका था। किन्तु इसके साहस, धैर्य तथा कुशलता ने विदेशी सरकार को आतंकित कर दिया था। सशस्त्र क्रान्तिकारी दल ने ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों और अन्याय का बदला हिंसात्मक रीति द्वारा, ब्रिटिश सत्ता को मिटा कर लेना चाहा। क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रारम्भ का ठीक समय निश्चित करना कठिन है। मगर के समय में ही ब्रिटिश सत्ता को मिटा देने के लिए यह प्रवृत्ति कार्य कर रही थी। सन् १८६४ ई० में चाकरकर वधुओं ने 'हिंदु धर्म संरक्षणी सभा' बनाई, शिवाजी तथा गणपति उत्सव पर जिन श्लोकों का गान हुआ था, उनमें सशस्त्र राष्ट्रीय सशस्त्र का आह्वान तथा राष्ट्रीय युद्ध में प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा दी गई थी। अंग्रेजों का बहिष्कार ही नहीं, उनकी जीवन-लीला समाप्त कर देने का संदेश देशवासियों को दिया गया था। 'शिवाजी-उत्सव' द्वारा अंग्रेज जाति के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया गया। १८६७ ई० में पूना में तारुण (प्लेग) का विशेष जोर था, तथा मि० रैण्ड ने कठोरता से बीमारी का दमन किया। इस अवधि में लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' में लिखा था कि सरकार बीमारी के बहाने से जनता की आत्मा कुचलना चाहती है, मि० रैण्ड अत्याचारी हैं और सरकार की आज्ञा से ऐसा कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार लोकमान्य तिलक ने श्रीमद्भगवद् गीता से उद्धरण देकर, भारतवासियों को हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा अंग्रेजी शासन से मुक्ति का संदेश दिया था। सन् १८६७ में महारानी विक्टोरिया के ६०वें राज्याभिषेक दिवस पर दामोदर चाकरकर ने मि० रैण्ड की हत्या कर दी। अंग्रेजी शासक वर्ग अधिक मतर्क हुआ, उसकी दमन नीति अधिक कठोर हुई। श्री लोकमान्य तिलक की सार्थक रूप से राजनीतिक हत्या के समर्थन के प्रपराध में कारावास का दण्ड मिला।

१. मन्मथनाथ गुप्त भारतमें सशस्त्र क्रान्ति चेष्टाका रोमानकारी इतिहास पृ० १७

२. वही, पृ० १६

३. वही, पृ० २१

दयामजी धर्मा ने १९०५ ई० में 'इंडिया होमरूल सोसाइटी' नामक सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना, उसके लिए इंग्लैंड में जनमत जाग्रत करना तथा वहाँ के भारतीय स्नातकों में स्वतन्त्रता की भावना भरना था। इंग्लैंड में 'भारतीय भवन' सच्चे देशभक्ती का विशेष स्थान था जिसमें 'गदर दिवस' मनाया गया और सभाओं में गुप्त हत्या के लिए उत्तेजित किया गया था। इसमें बम बनाने के मसालों पर बहनृता दी जाती थी। 'विनायक' दामोदर मावरकर इंग्लैंड और तत्पश्चात् पेरिस गए और वहाँ राजद्रोहात्मक बातें छापी, जिनके पक्षे भारत आया करते थे, तथा भारत में सशस्त्र जाति की प्रवृत्ति को उभारने में महायत्न होते थे। सन् १९०६ में लन्दन में धीमरा ने पिन्तील से लार्ड कर्जन को समाप्त कर दिया।^१ गणेश मावरकर भारत में क्रान्तिकारी दल का संगठन कर रहे थे। १९०८ में उन्हें 'लघु अभिनव भारत मेला' नाम में कुछ उत्तेजित करने वाली देशभक्तिपूर्ण कविताओं के प्रकाशन के कारण बान्ने पानी की सजा मिली। विदेशों से भारत शस्त्र भेजने का कार्य भी चल रहा था। औरंगाबाद में २१ दिसम्बर १९०६ को मिस्टर जैक्सन को गोली मार दी गई।

नासिक तथा म्हालियर में पड़्यन्त्र किए गए। सन् १९१२ में दिल्ली में लार्ड हाउस पर बम फेंका गया। यद्यपि प्रारम्भ में बंगाल में इस क्रान्तिकारी दल का विशेष जोर था किन्तु संयुक्त प्रान्त महाराष्ट्र और पंजाब में भी इस दल ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। सन् १९०७ में इलाहाबाद शहर में विप्लव का कार्य प्रारम्भ हुआ। बनारस में १९०८ में सचीन्द्र नामक युवक ने धनुशीलन समिति द्वारा यह कार्य प्रारम्भ किया।^२ इन हिमात्मक क्रान्तिकारियों को ब्रिटिश शासकों ने कठोर से कठोर दंड दिया किन्तु इनका कार्य बढ़ता गया गया। श्री रासबिहारी घोष तथा लाला हरदयाल का दल समय समय पर विप्लव की चिंगारिया छोड़ता रहा। सम्पूर्ण देश में इस दल के अड्डे थे तथा विदेशों में भी इनकी मस्थाएँ थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका में 'गदर' नाम का पत्र निवाला था। पंजाब में विदेशों से लौटे सिक्खों ने जिनम बाबा गुहदत्त का नाम विशेष महत्व रखता है, इस विद्रोह में सहयोग दिया। सन् १९१४ में विष्णु पिंगले नामक एक महाराष्ट्री युवक ने पंजाब जाकर बंगाल के पड़पन्नकारियों से सहयोग स्थापित किया। पंजाब में क्रान्तिकारियों की एक सभा बनाई गई, जिनमें सरकारी खजाना सूटने भारतीय मैनिकों में विद्रोह का प्रचार तथा हथियार संग्रह के लिए कर्जनी की योजनाएँ बनाई गई थी। इन लोगों ने फिरोजपुर में सरकारी खजाना सूटने, ६ डाके तथा ६ बार रेल उलटने का उद्योग किया था। सरकार के जामूनी की इनका पता लगते ही इनके अड्डों पर घावा बोल इन्हें नजर-

१ मन्मथनाथ गुप्त भारत में सशस्त्र क्रान्ति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास पृ० २६

२ वही, पृ० ३०

३ पंडित शंकरलाल तिवारी बेङ्गल : भारत सन् १९१७ के बाद पृ० ६२

बन्द कर दिया गया।^१ १९१५ में जर्मनी से मार्टिन वेपघारी मुक्क ने जर्मनी से एक जहाज में ३००० राइफलें, प्रत्येक बन्दूक के लिए ८०० के हिमाय से कारतूस व दो लाख रुपये नकद भेजे किंतु सरकार ने उनकी याचा विफल कर दी।

सन् १९२० ई० के पूर्व ही भारत में सशस्त्र क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी, जिससे साधारण जनता की राष्ट्रीय चेतना की जागृति में सहयोग मिलता रहता था। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति का यह साधन उनकी नैतिकता तथा मानवता के विरसीत था। इस हिंसात्मक क्रान्ति को 'रूसी क्रान्ति' से विशेष प्रेरणा मिली थी। श्री मन्मथनाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक में लिखा है

'यह कह देना आवश्यक है कि इन असमस्तों का हमारी राष्ट्रीय सुपुष्ट चेतना पर गहरा प्रभर पड़ा और राष्ट्रीय मनोजगत् में इसकी बहुमुखी प्रतिक्रिया हुई।'^२

सन् १९२०-२२ में गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन का देशव्यापी प्रचार किया। किन्तु समुक्त प्रांत में पड़ित चोरी चोरा की हिंसात्मक प्रवृत्ति से उन्हें कुछ दुःखा और उन्होंने असहयोग आन्दोलन बग कर दिया। गांधी जी हिंसात्मक क्रान्ति को अमानुषिक, बर्बर एवं नृशम मानते थे। असहयोग आन्दोलन की समानि ने विफलवाद के अनुद्भूत पातावरण का निर्माण किया क्योंकि अहिंसा द्वारा स्वतन्त्र प्राप्ति की याचा निराशा में परिणित हो चुकी थी। सशस्त्र क्रान्तिकारी दल का कार्य पुन वेग से प्रारम्भ हो गया।^३ अगस्त सन् १९२३ ई० को कलकत्ते के शास्त्री-टोला से पोस्ट आफिस को लूटने का प्रयास हुआ तथा कुछ प्राप्ति न होने पर वहाँ के पोस्ट मास्टर की हत्या की गई। इस पर नरेन्द्र नाथक युवक को भाजीवन काले पानी का वषड मिला।^४

इस प्रसंग में काकोरी पहचान प्रत्यक्षिक प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रान्ति की अग्नि भड़काने के लिए धन की प्राप्ति। इसका विशेष सबब हिन्दी-प्रदेश में था।

'असहयोग आन्दोलन की विफलता के बाद क्रान्तिकारियों ने फिर सिर उठाया। बनारस पहचान के बाद श्री रावीन्द्र ने फिर एक नवीन दल की स्थापना की। इसका केन्द्र स्थान लखनऊ रखा गया। श्री रावीन्द्र ने इस दल में बहुत से युवक भरती किए। इस दल का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति, जिससे क्रान्ति की याग जोरो से भड़काई जा सके।'^५ अगस्त सन् १९२५ ई० को प्रवचन-रेलवे स्टेशन के काकोरी स्टेशन पर सखी रोक कर लूटने का प्रयास किया गया। इस पहचान का फेद मुलने पर राममनोद विस्मिल, राजेन्द्र ताहिदी, श्री रोशनसिंह तथा अनाफाक उल्ला

१. पड़ित शंकरनाथ तिवारी 'बेड़म' भारत सन् १९५७ के बाद पृ० १००

२. मन्मथनाथ गुप्त भारत में सशस्त्र क्रान्ति चेतना का रोमांचकारी इतिहास: पृ० ३३

३. पड़ित शंकरनाथ तिवारी 'बेड़म': भारत सन् ५७ के बाद: पृ० ८६

४. वही, पृ० १०४

खा आदि शहीद हो गए थे।^१ इसके मुखिया थे चन्द्रशेखर आजाद किन्तु वे फरार हो गए।

सन् १९३० ई० में यह विप्लव अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। २५ अगस्त सन् १९३० को मलकटो में पुलिस कमिश्नर पर दो बम फेंके गए किन्तु वे बच गए। इस प्रकार की अन्य घटनाएँ भी बहो घटी। दिल्ली में 'दिल्ली आन्तिकारी दल' का संगठन किया गया जिसका प्रारम्भ सन् १९२३ के पहले ही हो चुका था। इस दल के संगठनकर्ता शैलेन्द्रनाथ अश्वरथी थे।^२ इमने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रान्तों में आन्तिकारी साहित्य द्वारा अशास्त्र आन्ति आन्दोलन का प्रचार किया।

अब यह दल बम बनाने लगा था तथा बम बनाने की छोटी छोटी फैक्टरियाँ भी स्थापित हो गई थी। घन की आवश्यकता के लिए ये सरकारी खजाने लूटते थे तथा ट्रेन उड़ाते थे। दिल्ली दल के प्रसिद्ध सघस्र आन्तिकारी थे चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, कलाश ब राजगुरु। ये सभी नवयुवक थे। इन लोगों ने कांग्रेस आहिंसात्मक आन्दोलन के विरोध में भी एक पचाँ निकाला था। इन्होंने साठम की हत्या की योजना बनाई तथा अपनी योजना की पूर्णता के निमित्त ट्रेन उड़ाने का प्रबंध किया। किन्तु उनके दल के कुछ विश्वासघातियों के कारण उनका पड़्यन्त्र अमफल हुआ।

'दिल्ली पड़्यन्त्रकारियों के पाम घन का बहुत प्रभाव था। साथ ही उनका संगठन छिन्न भिन्न था। इस के सभी व्यक्तियों पर पुलिस का ज्यादा सन्देह था और प्रत्येक व्यक्ति की कार्य शैली पर पुलिस की काफ़ी निगरानी रहती थी। पड़्यन्त्रकारियों में अधिकतर युवक ही थे, जिन्हें इस बात का पता ही न था, कि हमारे दल के भीतर ही ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जो प्रति मिनट की खबर सरकार को देते हैं। इसी से प्रायः सभी पड़्यन्त्र फेल हो गए। नवजवानों ने अपनी हस्तियाँ विश्वासघातियों के जरिए फना कर दी।'^३ भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी दी गई।

इन लोगों ने नेशनल बैंक की डकैती की, बाइसराय की हत्या का प्रदर्शन किया, खानबहादुर अब्दुल अजीज तथा सरकारी बनीलो के मारने का प्रयास किया। मि० साठम की हत्या चन्द्रशेखर आजाद की गौली से हुई क्योंकि उन्होंने भगतसिंह आदि को फाँसी की अन्तिम आशा दी थी। अन्त में प्रयाग की भूमि चन्द्रशेखर आजाद के रक्त से पवित्र हुई। देश की स्वतन्त्रता के लिए बलि होने वाले इन आन्तिकारी शहीदों की वीरता तथा साहसपूर्ण त्याग का विशेष आदर एवं सम्मान हुआ। इनकी राष्ट्रीय भावना जनता पर अपनी प्रमिट एवं स्थायी छाप छोड़ गई। चन्द्रशेखर आजाद की लाश के उठते ही उनके रक्त में साल मिट्टी तक लोग उठा ले गए थे— 'लाश के जाते ही सौम उसने भून से खनी हुई मिट्टी लेने के लिये टूट पड़े और जिते जितनी मिट्टी उठा ले गए। + + + आजाद की लाश सोया को नहीं दी गई

१. पंडित शंकरलाल तिवारी वेदबुध : भारत सन् ५७ के भाग पृ० १०४

२. वही, पृ० १५२

इसलिए उनकी श्रमियों का बड़ा भारी जलूस निकाला गया। पुरुषोत्तमदास पाक में एक विराट-सभा की गई, जिसमें कमला नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन आदि के जोरदार व्याख्यान हुए।^१ यद्यपि गांधीजी भारतीय नवयुवकों के लिए इस मार्ग का अनुमरण देश के हित के लिए घातक समझते थे, किन्तु उन्होंने भी इन विप्लवकारियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। सरकार की दमनकारी नीति तथा भगतसिंह आदि के वलिदान से भारतीय जनता में विशेषकर शिक्षित भारतीयों में असन्तोष तथा विदेशी शासकों के प्रति आक्रोश की भावना अधिक प्रबल हो गई। इस दल का संगठन बूटने की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो गया।

कलकत्ते में जाति के काले मेघ अधिक सघन हो गए थे। हत्याभ्यो, गिरफ्तारियों, काँसी, निर्वासन, नजरबन्दियों की बाढ़ छा गई थी। सरकार का दमनचक्र तीव्र था तथा जातिकारी दल का हिंसात्मक कार्यक्रम अपने पूर्ण उत्साह पर। सशस्त्र एवं हिंसात्मक क्रान्ति में केवल पुरुषों ने ही सहयोग नहीं दिया था बरन भारतीय नारियों, विशेषकर बंगाल की कतिपय प्रतिष्ठित महिलाओं ने, इस दल के कार्य की साहसपूर्ण सुधार रूप से किया। ये स्त्रियाँ शास्त्र का प्रयोग भलीभाँति जानती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस दल का सवाद पहुँचाने का कार्य प्रायः स्त्रियों द्वारा लिया जाता था। बनारस बम केस में तीन बंगाली स्त्रियाँ थी तथा मेरठ पड़पत्र केस में क्रान्तिकारियों की घन दल सहामता भी स्त्रियों द्वारा की गई थी।

सशस्त्र जातिकारी दल की राष्ट्रीयता का स्वरूप

सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की राष्ट्रीयता का मूलधार मानव की हिंसात्मक पशु प्रवृत्ति थी। प्रादिकाल में जब मानव असभ्य तथा बर्बर अवस्था में था वह हिंसा द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति तथा उनका विकास करता था। इसी प्रादिक पद्धति को इस दल के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वीकार किया था। अपने देश की विदेशी आक्रान्ताओं से रक्षा तथा उसकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए शास्त्र का सहारा लेकर विदेशी शासकों तथा वासना के बन्धन में जकड़ने वाली प्रत्येक कड़ी को मिटा डालने में इन्हें किसी प्रकार का सकोच नहीं होता था। अतः सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की राष्ट्रीयता हिंसात्मक तथा क्रूर थी।

इस दल विशेष के सदस्यों ने अपना कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर गुप्त रूप से अपने गढ़ों बना रखे थे तथा इनका कार्यक्रम निश्चित तथा गुप्त रीति से होता था। नायक के आदेश का पालन इस दल के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य था तथा उसका उल्लंघन मृत्युदण्ड होता था।

इस दल की राष्ट्रीयता के कार्यक्रम में विदेशी शासकों तथा विदेशी शासन में योग देने वाले व्यक्तियों की हत्या को प्रमुखता दी गई थी। दल के कार्य को सुविधा-

१ पंडित शंकरलाल तिवारी बेङ्गल : भारत सन् ५७ के बाद : पृ० १६५

पूर्वक तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इस धन को एकत्रित करने के लिए ये सरकारी सजानों तथा बैंकों को लूटते थे। रेलगाड़ियों को रोककर उन्हें लूटना इनके अतीव साहस का परिचय देता है।

सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की राष्ट्रीयता का विशेष उद्देश्य था विदेशी शासकों तथा नौकरशाही को हटाय़ा द्वारा आतंकित करना, जिससे वह भयभीत हो इस देश को मुक्त कर दें। अपने साहसपूर्ण हिंसात्मक कृत्यों द्वारा उसने भारतीयों की वीरता तथा साहस का परिचय दिया।

साधारण जनता ने इनकी वीरता तथा साहस की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की किन्तु वह अपना सहयोग न दे सकती थी। अन्धशेखर आजाद की मृत्यु पर जनता ने उनके प्रति जो अपनी थड्ढा एवं अपनी सवेदना प्रकट की उससे यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इस दल की क्रूरता की ओट में जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता छिपी हुई थी, उसका देश ने आश्चर्य किया था। विदेशी शासक भी इनके साहस को देखकर आश्चर्यान्वित रह गए थे, क्योंकि ये स्वतन्त्रता के अग्रमस्त पुजारी फौसी की वेदी पर हँसते हँसते बलि हो जाते थे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की श्रृंखला को खोलने में इस दल का भी महत्वपूर्ण योग था। इन्होंने अपने साहस तथा विदेशी शासकों को आतंकित कर दिया था।

‘गोना’ इनका पवित्र धर्म ग्रन्थ था तथा गीता के उपदेश को ही इन्होंने अपना ध्येय बनाया था।

सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की राष्ट्रीयता का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव

सशस्त्र क्रान्तिकारी दल का इतिहास तथा उसकी राष्ट्रीयता के स्वरूप का विवेचन किया जा चुका है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जो सपर्यं चल रहा था, उसके दो भिन्न मार्ग थे—अहिंसात्मक तथा हिंसात्मक। सशस्त्र क्रान्तिकारी दल के अतिरिक्त जितने भी दल थे, उन सभी का विश्वास देश को गाँधीजी द्वारा प्रदत्त सत्य तथा अहिंसा से मुक्त करने में था। सशस्त्र क्रान्तिकारी दल के राष्ट्रीय नेता अथवा नायक उसके विपरीत हिंसा का सहारा ले रहे थे। साहित्यकार स्वभाव से ही शान्तिप्रिय तथा ब्राह्मण प्रकृति के होते हैं अतः उनकी कलात्मक प्रतिभा का सामंजस्य इस दल की विचारधारा कार्यप्रणाली तथा सिद्धान्तों में नहीं हो सकती थी। अधिकांश हिन्दी साहित्य प्रणेताओं की विशेष श्रद्धा, विचार-धारा का सामंजस्य तथा विश्वास अहिंसात्मक पद्धति तथा महात्मा गांधी के साथ रहा। हिंसा की प्रणाली के अति ने सवेदनशील न हो सके। हिन्दी साहित्य में इस दल के कार्य-क्रम, घटनाओं तथा उद्देश्य की चर्चा तथा उनके साहस के प्रति प्रशंसा का भाव मिलता है।

वक्ष्य

वाक्य क्षेत्र में श्री प्रयोध्यासिंह उपाध्याय महान्मा गांधी हैं। अहिंसात्मक मार्ग से अधिक मनुष्ट नहीं हैं। उनकी राष्ट्रीयता गाँधीजी की भाँति उदार एवं अहिंसात्मक

भी नहीं है वह प्रतिहिमात्मक है तथा मानव की शारीरिक शक्ति में अधिक विश्वास करती दिखाई पड़ती है—

पाजियो को माल क्यों दें मारने । सामने दुख फिरकिया फिरती रहें ॥

जिम तरह हो चोर देंगे माल हम । चिर गई तो उ गलियारें फिरती रहें ॥'

वे माहम तथा गौरप में सभी कार्यों की सिद्धि मानते थे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समान व दशवामिया द्वारा मिलकर ग्राम वहाँ की अपेक्षा रणक्षेत्र में संघर्ष करने का सदेव देते हैं—

सब दिनी मुँह देख जीवट का जिये । लात अब कायरपने की क्यों तहे ॥

क्यों न बँरी को विपद में डाल दें । हम भला क्यों डालते भ्रातृ रहें ॥

उन्हें यह मख नहीं है कि भारतवासी मोन रूप से दामना के व्यत्याचार सहन कर ल । 'हरिभौम' जी की प्रतिहिमा की भावना पर प्राचीन शात्र धर्म (महाभारत, गीता आदि) के विचारों का प्रभाव था । निगबेह कान्तिकारी दल ने भी 'गीता' की युद्ध नीति तथा हिमात्मक संघर्ष का आह्वान किया था । 'हरिभौम' जी का संघर्ष नास्तिकारी दल से भी घटा मन्त्र-धर्म होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से इस दल की हिमात्मक नीति का कुछ प्रभाव पड़ा होगा । इसके प्रतिरिक्त देश के अन्तर में प्रतिहिमा की ज्वाला जल रही थी वह अपने घनाग्राओं को मिटाकर, अपना हृदय जीतल करना चाहता था इसी कारण गांधी जी के अथक प्रयत्न के उपरांत भी युक्त-प्रान्त में चौरीचौरा की हिमात्मक घटना घट गई थी । हिन्दी कविता के क्षेत्र में अथर्व कवि अथर्व्य प्रतिहिमावादी हैं लेकिन हरिभौम जी की विचाराधारा उनके कुछ विपरीत अथर्व्य प्रतिबल है ।

कथा साहित्य

हिन्दी का साहित्य में इस दल की काय-प्रणाली घटनाग्रा तथा उद्दय आदि का वर्णन मिलता है । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए, यह दल निरन्तर क्रियाशील था । । प्रेमचन्द जी ने रंगभूमि उपन्यास में इस दल की भी इंगित किया है । 'रंगभूमि राजनीतिक उपन्यास है जिसमें उस समय की प्रमुख राष्ट्रीय समस्या कायम नया गांधी जी के नेतृत्व में संचालित अहिंसात्मक आन्दोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है । लखरू के गांधीवादी विचारधारा तथा अहिंसात्मक आन्दोलन में अत्यधिक प्रभावित होने पर भी राष्ट्रीय संघर्ष की हिमात्मक पद्धति को विस्मृत नहीं किया है । वीरपालसिंह कान्तिकारी दल की पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है । डाकू के देश में ये राष्ट्रभक्त अथर्व कूर बन गये थे । रक्तपात द्वारा शोधित जनता की महापिता तथा उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति इनका ध्येय था । विदेशी शासक वर्ग के प्रति इनमें प्रतिघोष की प्रबल भावना थी । सोफिया को इस दल ने

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिभौम . चुभते चौपड़े . पृ० ८

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिभौम . चुभते चौपड़े पृ० १०

माथय दिया था। विनयसिंह के राष्ट्रीय मार्ग से भटक जाने पर वीरपालसिंह के साथी उसके रक्त के प्यासे हो गए थे। डाके डालना, सरकारी सजाने सूटना, भात-सायियो का विनाश करना इतका साधन था। इस उपन्यास में प्रेमचन्द जी ने इन सबका उल्लेख तो अवश्य किया है किन्तु साकेतिक रूप में, तथा उनकी विवेक सहा-नुभूति भी इस दल के साम तक्षित नहीं होती।

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के उपन्यास 'अप्परा' में भी क्रान्तिकारी दल का थोड़ा सा उल्लेख मिल जाता है। चन्दन एक राजकुमार का मित्र है जिसे लखनऊ पड़्यन्त्र के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजकुमार को यह समा-चार पत्र द्वारा ज्ञात होता है। वास्तव में चन्दनसिंह क्रान्तिकारी नहीं है, केवल किसानों का संगठन कर रहे थे। उस समय स्वतन्त्रता की शिक्षा देने वाली फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, भारत मित्र, इंग्लैंड की विप्लवात्मक पुस्तकों को रखना भी अपराध था। इसका संकेत भी इस उपन्यास में मिल जाता है। राजकुमार, चन्दनसिंह के घर से इन पुस्तकों को निकाल कर अपने घर ले जाता है। अन्त में इन पुस्तकों के आधार पर ही चन्दनसिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निराला जी ने इन राज-नीतिक प्रमाणा का उल्लेख मोहोदय नहीं किया है जैसा कि उन्होंने वक्तव्य में स्वयं ही कह दिया है।

प्रेमचन्द के पश्चात् जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यास सुनीता में क्रान्तिकारी दल की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस उपन्यास का नायक हरि प्रसन्न क्रान्तिकारी दल का सदस्य है। सुनीता उसके मित्र की पत्नी है। वह गृहिणी सुनीता को क्रान्तिकारी दल की प्रेरणादायिनी ध्वज बना देना चाहता है—'हरि प्रसन्न के मन में आज एकाएक नया विचार उद्वह हो आया मानो जिसको सुदूर से अनुभव करता था, आज वह प्रत्यक्ष दृष्टा है। वह सुनीता आज घर में है, गृहिणी है। वह रण में रणदेवी क्यों न बने? पौरुष कहीं से साहस लेता है? युवकों में कहीं से स्फूर्ति भरनी होगी? वे कहीं से मद पायेंगे? जीवन की लूट हा उनमें कैसे जायेगी? उसके लिए एक नारी की आवश्यकता है। हा नारी। वह देवी हो वह चण्डी हो, वह माया हो। कसंध्यो में से नहीं आदगा उल्लास उल्लास जायेगा माया के आकर्षण में से। माया योग्य नहीं है, माया मरोचिका है। वह मायामयी नारी घर में ही क्यों—वह बहुलसेन में क्यों नहीं? वह भाभी ही क्यों? अरे वह ध्वजाधारिणी क्यों नहीं?' दुर्भाग्यवश जैनेन्द्रकुमार का नायक प्रति दुर्बल है। नैतिकता की जिस दृढ़ आधारभूत पर हम दल की राष्ट्रीयता की स्थापना

१. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अप्परा पृ० ८७

२. वही पृ० ८७

३. वही, पृ० ८८

४. जैनेन्द्रकुमार सुनीता : पृ० १२५-१२६

की गई थी, हिंसा एवं क्रूरता जिसका साधन था, उसकी राष्ट्रीयता पर मानव प्रकृति की दुर्बलता विजय पा जाती है। सुनीता को दल की रानी बनाने की अपेक्षा, वह अपनी प्रेम भावना अथवा वासना की दृष्टि का साधन बनाना चाहता है, खतरे की लाल रोशनी देखकर उसमें क्रूरता की अपेक्षा नारी में अपनी निर्बलता का बहाना दूँ देता है—'तुम जानती हो, झकेला होता तो अब क्या करता ? वहाँ सकट है। उस सकट के मुँह को आकर मैं पकड़ता। लेकिन आज तो मैं उधर तकता दूर खड़ा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता।'

और उगी भाँति एकएक झुक कर अपने हाथ से सुनीता की ठोड़ी ऊपर उठा कर बोला—'क्यों ? क्योंकि मैं झकेला नहीं हूँ और प्रेम प्रादयी को निर्बल बना देता है।'

राष्ट्रीयता के पक्ष पर मृत्यु का प्रतिगमन करने वाले खीर का नारी के प्रेम में लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाना, प्रेम में सत्य पक्ष को भुला देना क्रान्तिकारी दल के सदस्य के लिए अनुचित लगता है। मानव-मनोविज्ञान की दृष्टि से यह उचित ठहर सकता है किन्तु राष्ट्रवाद की दृष्टि से ग्रहितकर एष सघातक है। यह वह युग था जब चरम तोखर आजाद, भगतसिंह जैसे खीर क्रान्तिकारी युवक परिवार और जीवन का मोह त्याग कर राष्ट्र की वैदी पर हंसते-हसते अपने प्राणों की बलि दे रहे थे। इस दल के नियम इतने कठोर थे, तथा राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि उसमें मानवीय दुर्बलता का प्रतिक अवकाश ही नहीं था। इस उपन्यास में क्रान्तिकारी दल का लक्ष्य भ्रष्ट होकर रह गया है। इसमें सन्देह नहीं कि संश्लेष की इस दल के साथ सहानुभूति प्रदर्शित थी, इसी कारण उन्होंने उपन्यास के नायक को क्रान्तिकारी दल का सदस्य दिखाया है। सुनीता पातिव्रत की अवहेलना कर हरिप्रसन्न के पक्ष का अनुगमन करने तथा उसे अपना सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर हो जाती है तथा अन्त में हरी दुर्बलता को दवा सदैव के लिए मृत्यु के पक्ष का राही बनने चला जाता है, यह भी इसकी पुष्टि करता है। क्रान्तिवाद अथवा इसके साधनी, घटनाओं, गुप्त समाजों आदि का विवेचन उपन्यास में नहीं मिलता। अतः उपन्यास का सक्षय क्रान्तिवाद की अपेक्षा मानव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषणमात्र है।

भाचार्य चतुरसेन शास्त्री की कुछ कहानियों में इस दल के नीति कार्य प्रणाली तथा राष्ट्रवादिता का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। सुनी तथा 'क्रान्तिकारिणी' कहानियों का सम्बन्ध इस दल विशेष से है। भाचार्य जी ने इन कहानियों में क्रान्तिवाद के सिद्धान्त, उद्देश्य साधन आदि का विस्तार से विवेचन किया है। 'उन्होंने सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की क्रूरता, कठोरता, नियमबद्धता आदि का दृश्य प्रकट किया है। किस प्रकार इस दल को गुप्त समाज बनाए जाती थी तथा नायक का आदेश निर्विवाद रूप से सदस्यों को मान्य होता था, किसी प्रकार के तर्क अथवा रहस्योद्घाटन ? जेनेरल कुमार : सुनीता, पृ० १८०

का दण्ड मृत्यु' या तथा 'गीता इनका प्रमुख धर्मग्रन्थ था,' इन सब बातों का उल्लेख 'खूनी' कहानी में मिलता है।^१ यह दल विदेशी सरकार के साथ, अपने हत्या सबधी पट्टयन्त्रों के विरोधियों को भी मिटाना अपना वक्तव्य समझता था। इसी कारण खूनी कहानी में गांव के जमींदार के इक्कीते बेटे को सरकारी मुखबिर होने के सदेह में नायक क आदेश पर मौन के घाट उतार दिया गया। आन्तिकारी आन्दोलन में नारियों ने भी अत्यधिक सज्जता एवं सचेतना से कार्य किया था। उनमें बुद्धि, चातुर्य एवं निराकृता थी। आन्तिकारिणी कहानी में, मेरठ पट्टयन्त्र केस में व्यय करने के लिए जिंग कौशल एवं साहस के साथ अभिगुक्तों के मुकदमों के लिए महिला द्वारा रपया भेजा जाता है, वह रोचक एवं प्रशंसनीय है। आन्तिकारी आन्दोलन में स्त्रियों ने भाग लिया था, दल के कार्य को गुचाह रूप से चलाया था। उम्मी का यथार्थ चित्रण इसमें दिया गया है। जेनेन्द्रकुमार की 'सुनीता' का नायक नारी के जिस चण्डी रूप की उच्छा रक्ता है उसी का मूल रूप आचार्य जी की आन्तिकारिणी कहानी में मिलता है। पाठकों की जिज्ञासा उनका वृत्तुहल अन्त तक बना रहता है तथा अंत में वह आन्तिकारिणी तथा वकील गाहल दोनों के दुर्दिष्ट चानुर्य पर मुग्य हो जाता है। पुनिरा दरोगा और डिप्टी कमिश्नर अपना गुह नकर रह जाने हैं तो पाठकों की जिज्ञासा हर्ष में परिणत हो जाती है।

आचार्य जी ने आन्तिकारी दल उसकी कार्य प्रणाली उनके गाहल का पाठकों को विस्तृत परिचय दिया है किन्तु इस दल के साथन के प्रति अपनी घृणा को भी उन्होंने स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर दिया है। 'खूनी' कहानी में उन्होंने अन्त में लिखा है —

अब मैं रो उठा। मैंने कहा—मुझे मरे बचन कर दो, मुझे मेरी प्रतिज्ञाओं से मुक्त करो, मैं उम्मी के समुदाय का हूँ। तुम सोचो मैं नगी छाती पर सलवार के धाव खाने की मर्दानगी न हो तो तुम अपने को देशभक्त कहने में संकोच करो। तुम्हारी इन बाबर हत्याओं से मैं घृणा करता हूँ। मैं हत्यारों का साथी सगाही और मित्र नहीं रह सकता। तुम तेरहवीं बुरी को जला दो।"

लखन की आत्मा की अनीतिपूर्ण उपाय से स्वतंत्रता प्राप्ति इष्ट नहीं थी उन्हें गांधी जी का आत्म बलिदान का ही मार्ग अधिक मान्य था किन्तु इस दल के सदस्यों के साहस तथा कौशल के वर्णन से भी वे विमुक्त नहीं हुए हैं। 'खूनी' कहानी के सम्बन्ध में स्वयं लेखक ने लिखा है—'यह कहानी प्रकाश में सन् २३ या २४ में छपी थी, उस समय ५० भागनमान अनुर्वेदी उमका सगादन करत थे। उन्होंने लिखा

१. चतुरसेन शारंगी - मरी साल की हाथ पृ० २२

२. चतुरसेन शारंगी - मरी साल की हाथ पृ० २५

३. वही, पृ० ५०

है—'धुनी को छाप कर प्रताप निहाल हो गया।' आचार्य जी ने चन्द्रशेखर भाजाद तथा भगतसिंह जैसे वीर नवयुवकों के कारण आधुनिक काल की वीरगाथा काल बहना उचित समझा है।

अज्ञेय जी की कोठरी की बात से आन्तिकारी दल से संबंधित सुन्दर, भावात्मक कहानियाँ मिलती हैं। जैसा कि इस पुस्तक की भूमिका से विदित है कि इनकी प्रथम छ कहानियाँ जेत म सिखी गई थीं लेखक का विश्वास है कि यद्यपि जिन आन्तिकारियों का चित्रण इन कहानियों में मिलता है यह युग बीत चुका है, लेकिन उनके जीवन के भीतर स्फुटित होने वाली मानवता इतनी जल्दी पुरानी पड़ने वाली चीज नहीं है। अज्ञेय जी की इन कहानियों में मगरम आन्तिकारी दल की साधना पद्धति के साथ मानवीय सम्प्रदा और आकांक्षा के भी चित्र मिलते हैं, 'छाया' कहानी का कार्य क्षेत्र बाराबास है। मरण यादू को दम बर्ष का बठोर कारावास मिला था क्योंकि उन्होंने हिंसात्मक आन्ति म भाग लिया था—'मैंने सुना था, उसने कई मृत विय है, मगर मुस्तानी गवाह के पकड़ जाने से सम्भूत नहीं मिला, इसलिए दस ही साल की सजा रह गई।' यह आन्तिकारी अपनी धुन में मस्त रहते थे। सुप्रभा इस कथा की आन्तिकारिणी नायिका है। कारावास में उसने मरण के पास जो पत्र भेजा था उसमें आन्तिकारी दल की काय-प्रणाली का पता चलता है कि किस प्रकार ये आन्तिकारी गुप्त दलों का संगठन कर कम आदि का प्रयोग कर विदेशी शासकों को अतंकित करते थे। इस कहानी का प्रथम भौत ही मगरम आन्ति का आह्वान करता है —

वेदी तेरी पर मैं, हम क्या शीश नवाएँ ?

तेरे जरणों पर मैं, हम क्या फूल खड़ाएँ ?

सग हमारे हाथों में है,
लोह मुकुट है शिर पर।'

छाया जैसी युवतियों में भी मर्मस्पर्शी साहस था। हसते हसते फाँसी के तख्त पर पड़ जाती थी।^१ विषम में पड़ कर^२ और 'ईमेंडा का अभिज्ञाप'^३ रूमी आन्ति से सम्बन्धित कहानियाँ हैं। बदायित् तैलक ने इन कहानियों द्वारा भारतवासियों को हमारी आन्ति के अनुगमन की प्रेरणा दी है। नि मन्देह अज्ञेय जी का इस दल में विश्वास ही नहीं था, इन आन्तिकारियों के प्रति हृदय से सहानुभूति थी।

१ आचार्य चतुरसेन शास्त्री मरी खाल की हाथ पृ० २५

२ अज्ञेय कोठरी की बात पृ० १०

३ वही, पृ० १६

४ अज्ञेय कोठरी की बात पृ० ११

५ वही, पृ० २६

६ वही : पृ० ६०

७ वही पृ० १०१

नाटक .

हिन्दी नाटकों में भी क्रान्तिवाद अथवा इस दल के साधन का विशेष उल्लेख नहीं मिलता । प्रायः इस युग के नाटक ऐतिहासिक कथा पर आधारित थे, जिनमें युद्ध आदि का वर्णन मिलता है, लेकिन इसे सशस्त्र क्रान्तिकारी दल का प्रभाव नहीं कहा जा सकता । नाटकों में युद्ध आदि का वर्णन अतीत गौरव, पूर्वजों की वीर-भावना का लक्ष्य रख कर किया गया है ।

बेचन शर्मा 'उग्र' के 'महात्मा ईसा' नामक नाटक में प्रच्छन्न रूप से हिंसात्मक पद्धति का भी संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। महात्मा ईसा महात्मा गांधी की अहिंसात्मक साधना पद्धति द्वारा देशोद्धार का प्रयत्न करते हैं तो डाकू बरब्बा हिंसात्मक नीति को अपना कर राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति में अपना सहयोग देता है । डाकू बरब्बा महारानी हैरोदिया की हत्या द्वारा प्रतिशोध लेकर स्वयं बन्दी बन जाता है—'मैं स्वतः अपने को गिरफ्तार कराता हूँ । अब मेरा काम हो गया । पकड़ लो मुझे ।' क्रान्तिकारी भी अपना कार्य पूरा करने के बाद बन्दी बनकर फाँसी के तख्ते पर भूल जाया करते थे । अतः इस दल की कार्य प्रणाली तथा उद्देश्य का सानेतिक वर्णन इस नाटक में मिलता है ।

हिन्दी साहित्य इस दल की राष्ट्रीयता से प्रभावित अवस्था या किन्तु तटस्थ रूप से ही, उसमें झुलमिल कर एक हो जाने की क्षमता नहीं थी ।

राष्ट्रवाद का आदर्श

हिन्दी साहित्य में स्वराज्य तथा भारत के भविष्य का चित्रण

हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रवाद के विभिन्न तत्वों को उभार कर, अपनी समस्त मेधा में अभावों और आवश्यकताओं की पूर्ति की योजनाएँ भी कला द्वारा प्रस्तुत की थी। गाँधी जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भारतवासियों को जिम स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित कर मुक्ति-पथ पर अग्रसर कर दिया था, उसने भविष्य का सुन्दर चित्र मञ्जीव हो गया था। भय द्विपेदी युग से ही हिन्दी साहित्य में आशामय भविष्य का स्वर निनादित होने लगा था। अतीत की स्वर्णिम स्मृति ने भारत के भविष्य के लिए आदर्श-मान्यताएँ प्रस्तुत की और वर्तमान के संघर्ष ने स्वराज्य प्राप्ति का पथ कटकर बिहीन बना दिया। हिन्दी साहित्य में स्वराज्य अथवा स्वतन्त्रता का विवेचन किया गया और आदर्श की रूपरेखा निम्नित हुई।

हिन्दी कविता

सर्वप्रथम मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' में 'भविष्यत् सङ्घ' की रचना कर भावी भारत के लिए आदर्श प्रस्तुत किये थे। इसके उपरान्त प्रायः सभी कवियों ने स्वराज्य, स्वतन्त्रता अथवा राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में लिखना प्रारम्भ कर दिया। राष्ट्रीय-स्वातन्त्र्य-संग्राम का यही सङ्घ था कि भारत को पूर्णतया स्वतन्त्र कर, उस आदर्श स्थिति तक पहुँचा देना, जहाँ मानव की मानव के प्रति पूर्ण सहानुभूति हो। 'त्रिगुल' जी ने 'राष्ट्र' की परिभाषा देते हुए लिखा था—

ऐक्य, राज्य, स्वातन्त्र्य यही तो राष्ट्र-मग हैं,
सिर, बड़, टांगों सहस्र जुड़े हैं सग संय हैं ॥^१

त्रिगुल के सह्य रामचरित उपाध्याय ने भी स्वतन्त्रता की विवेचना करते हुए लिखा था—

स्वतन्त्रता है साम्प्रवाद की सह्यमिथी समस्त रलिये,
परतन्त्रता, उसे बैनरिथी दुखदायिनी समस्त रलिये ॥^२

१. त्रिगुल : राष्ट्रीय मन्त्र : पृ० २६

२. रामचरित उपाध्याय : राष्ट्र-भारती : पृ० ३६

उपाध्याय जी भारत को स्वर्ग बनाना सीखना और मिलाना चाहते थे।^१ कवि को भारत के भविष्य के विषय में पूरी आशा थी कि स्वराज्य मिलेगा और नृत्य की विजय होगी। रूपनारायण पांडेय ने दीनो की रक्षा को मृत्यु-स्वाधीनता माना था, और राष्ट्र को न्याय निष्ठ हो नियम धर्म में डरने का उपदेश दिया था।^२ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द ने 'उमता राष्ट्र' में नवनिर्मित होते राष्ट्र की विशेषताओं के विवेचन में उज्ज्वल भविष्य का भी संकेत किया था।^३

मैथिलीशरण गुप्त ने स्वराज्य का उल्लेख मात्र ही नहीं किया अपितु स्वराज्य के पश्चात् आदर्श राष्ट्र का स्वप्न भी मजबूत किया था।^४ इन्होंने भारत के भविष्य निर्माण के लिए गांधी जी का 'राम राज्य' पूर्णतया मान्य था। 'साकेत' महाकाव्य में गुप्तजी की आदर्शवादी प्रवृत्ति ने प्रारम्भ में ही साकेत नगरी के भव्य रूप का चित्रण किया है वस्तुतः वह उनका स्वतन्त्र भारत का आदर्श है। उन्होंने भारत को स्वस्थ, शिक्षित, सिद्ध, उद्योगी बना कर उससे जीवन में आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता का आदर्श रखा था।^५ पर वे राष्ट्र को सुदृढ़ देखना चाहते थे।^६ राजा और प्रजा का भेद उन्हें मान्य नहीं था। इसी कारण उन्होंने साकेत में राम से कहलाया है।

प्रजा नहींं तुम प्रकृति हमारी बन गये,

दोनों के सुख दुःख एक में सन गये ॥

मैं स्वधर्म से विमुख नहींं हूँगा कभी

इसीलिए तुम मुझे चाहते हो सभी ॥^७

मियारामशरण गुप्त की आशावादिता ने अस्पष्टता में भी भारत के भविष्य के गर्भ में छिपी सफलता को देख लिया था—

नहीं आज मैं ही परिसीमित,

है असीम यह काल विराट,

बस का पथ क्या रोक सकेगा

सुच्छ आज के उर के पार।

जो तेरा उपहास कर रहे

आज तिरस्कृत कर तुझको

१ रामचरित उपाख्यान • राष्ट्रभारती पृ० १५

२ रूपनारायण पांडे साधुजी पृ० २३

३ जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द • जीवन संगीत पृ० ६३

४ मैथिलीशरण गुप्त स्वदेश संगीत पृ० १२०

५ मैथिलीशरण गुप्त साकेत पृ० २२

६ मैथिलीशरण गुप्त साकेत : पृ० २४

७ वही, पृ० १२६

कल ही ये तेरे कीर्तन से
पुंजित कर दोगे पथ घाट ॥^१

सुभद्राकुमारी चौहान की कल्पना ने प्यारे स्वतन्त्र देश का स्वागत करते हुए
लिया था—

ओ स्वतन्त्र ग्यारे, स्वदेश का स्वागत करनी हू तेरा ।

सुभ देखकर आज हो रहा तूना प्रमुदित मन मेरा ॥^२

कनितर दिनकर और नवीन जी ने विष्वस में नवनिर्माण देखा था । दिनकर^३
न आशामय भविष्य में अभिप्रेरित होकर हृवार मचाई थी ।

गत विभूति, भावी की आज्ञा से पुण धर्म पुकार उठे

सिंहो की धन अन्ध गुहा में जागृति की हुकार उठे ॥^४

वास्तव्य दर्मा नवीन न वास्तव्यभावना के आधय में भारत के पुरातन
मानवतावाद की पुन द्दिगुरूप में प्रकट होते देखा था —

आज विश्व शंखव अपनी गोदी में बिल रही हू मैं,

सुविगत, वर्तमान, सधुरस भावी की पिला रही हू मैं,

शत शत सफ़ारो की धारा, मेरे स्तन से बही यपारा,

बनकर पयस्विनी करती हू, मैं भविष्य निर्माण कुतारा,

मेरे शिशु में प्रगटी मानवता की रश्मि पुरातन धुन

रन भुन भुन भुन दनन भुनन ॥^५

(सन् १९३२)

हिन्दी कवियों की गाथी जी की भांति राष्ट्रवाद के चरम विनाम के लिए
और आदर्श भारत के निर्माण के लिए मानवतावाद ही इष्ट था । आदर्श भारत की
रूपरेखा के लिए पाय सभी कवियों ने भारत के चिरपुरातन अध्यात्म, दर्शन और
संस्कृति का आधार लिया था ।

हिन्दी नाटक साहित्य

जयशंकर प्रसाद ने नाटकों में इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक स्वतन्त्र एवं
संगठित राष्ट्र की योजना उभारी है । उनके चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, अशोक, राजगंधी
आदि सभी नाटक मनीष के महत्त्वपूर्ण प्रसंगों के साथ आदर्श भारत की रूपरेखा
प्रस्तुत करत हैं । चन्द्रगुप्त नाटक इस दिशा में सर्वाधिक सफल रहा है । उसके संपूर्ण
वर्णन में 'एक आर्यावर्त', 'एक देश' 'एक राष्ट्र', का संदेश गूँज रहा है । हिन्दी
साहित्य में सर्वप्रथम प्रसाद जी ने हिमालय से अन्तरीप तक फैले अखंड भारत को
एक छत्र राज्य अथवा पुष्ट राष्ट्र के रूप में देखा । भारत की प्राचीन संस्कृति के

१ सियारामचरण गुप्त पृ० ४२

२. सुभद्राकुमारी चौहान मुकुल पृ० ११६

३. रामधारीसिंह दिनकर हुकार पृ० ६

४. वास्तव्य दर्मा नवीन : रश्मि रेखा : पृ० ६६

आधार पर नवीन सांस्कृतिक निर्माण प्रसाद जी को अनुपम दैन है। 'प्रजातन्त्र' नाटक में राष्ट्र को बहिष्कार और आत्मत्याग के आधार पर एकता के सूत्र में बंध जाने का संदेश दिया गया है। चन्द्रगुप्त नाटक में छोटे-छोटे राज्यों और दलों को स्वतः एक दूसरे के अस्तित्व में विघ्नित होकर एक राष्ट्र बनाने का आदेश दिया गया है। अतः स्वतन्त्रता की माँगना के साथ प्रसाद जी के राष्ट्रवाद का आदर्श भारतीय इतिहास का वह स्वर्ण युग था, जब देश विभी भी विदेशी सत्ता से आक्रान्त नहीं हुआ था।

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द के नाटक 'प्रताप-प्रतिज्ञा' में स्वाधीनता के आह्वान के साथ भावी भारत के 'प्रजातन्त्रात्मक' प्रणाली अपनाने का संदेश दिया गया है। इस नाटक में यह स्पष्ट जगहों में कहा गया है कि 'राजा प्रजा का मेवक है—दान है, प्रजा उसकी अन्नदाता है। वह उस गद्दी पर चढ़ा भी सकती है, उतार भी सकती है बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है।'

'प्रेमी जी के नाटकों ने भारत के मुस्लिम-काल की ऐतिहासिक कथाओं में दृष्टान्त रख कर भारत के लिए हिन्दू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आदर्श रखा था। 'रक्षा-वन्धन', 'निवा माधना', नाटक इसके उदाहरण हैं। मुसलमान भी इन दान का एक अंग बन गये थे। गाँधी जी के सहित प्रेमी जी ने इन नाटकों में यह स्पष्ट किया है कि इन दोनों के सांस्कृतिक एकीकरण में ही राष्ट्र का अभिव्यक्ति सुरक्षित रह सकता था। निमदेह यदि हिन्दू और मुसलमान एक हो सकते तो आज देश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो अंगों में न बंट सकता।

इस युग के हिन्दी नाटकों में राष्ट्रवाद की ऐतिहासिक आधार मिला और अभिव्यक्ति निर्माण के लिये अपनी एक मुख्यस्थित परम्परा भी मिली।

हिन्दी कथा-साहित्य और भारत का अभिव्यक्ति

हिन्दी कथा-साहित्य में भी भारत के अभिव्यक्ति में सम्बन्धित अनेक सकेत बिन्दु पड़े हैं। उपन्यास एवं कहानीकारों ने भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन, राष्ट्रीय चेतना, रचनात्मक कार्यक्रम के साथ उन्मूलक अभिव्यक्ति की ओर भी इंगित किया था। राष्ट्र निर्माण की योजना इनके अस्तित्व में भी क्रियाशील थी। आदर्श राष्ट्र का रंग इनकी कल्पना में अधिक गहरा हो गया था। प्रेमचन्द जी के प्रत्येक उपन्यास में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ध्वनि गूँज रही है। सेवा सदन, रणभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान आदि सभी उपन्यास स्वतन्त्रता एवं राष्ट्र-सुधार का प्रयोजन निहित करते हैं। 'सेवा सदन' में बेध्याओं की बन्ध्याओं के लिए सेवासदन की स्थापना में देश के नैतिक उत्कर्ष का प्रयत्न है। 'रणभूमि' में देश की स्वतन्त्रता का आह्वान है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेम-पाकर आदर्श गांधी का नमूना प्रस्तुत कर आधुनिकता का आदर्श प्रस्तुत करने हैं। 'कर्मभूमि' में अछूतोद्धार की समस्या ही नहीं है उसका समाधान भी है। अछूतों के

लिये मन्दिर का द्वार खुल जाता है, जो भारत के सुन्दर भविष्य का पूर्वाभास है। 'मोक्षम' में नागरिक पात्रों जैसे मालती द्वारा आमीनों के जीवन में रचि लेना भुभी भारत के लिए आदर्शवाद है।

मूर्त्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' भी अपने उपन्यासों में निरन्तर भविष्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। 'अप्सरा' में वेश्या की कन्या की कुलवधू के रूप में समाज द्वारा ग्रहण करा कर भविष्य के लिए आदर्श रखा है।

इस युग की कहानियाँ भी राष्ट्र के अभावों को मिटा कर नवनिर्माण का मन्देश देती हैं, जैसा कि राष्ट्रवाद के अभाववात्मक एवं भावात्मक पक्षों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है।

उपन्यास अथवा कहानीकार की दृष्टि अपने युग की ओर रहती है, अतः भविष्य के स्वप्न को प्रत्यक्ष रूप से वर्णित करना असंभव होता है। अतः कथा-साहित्य में भारत के भविष्य के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छन्न संकेत मात्र मिलते हैं।

इस समय लिखित ऐतिहासिक उपन्यासों की संख्या अति अल्प है। कहानियाँ अवश्य सुन्दर मिल जाती हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द, सुदर्शन आदि की ऐतिहासिक कहानियों में अवश्य स्वतन्त्र भारत के लिए आदर्श एवं मानदण्ड मिल जाते हैं। प्रसाद जी की 'सालवती' कहानी में वनतन्त्र प्रणाली की ओर संकेत किया गया है, प्रेमचन्द ने 'रानी सारंग्या', 'बीर हरदोल', आदि कहानियों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उसकी रक्षा का सन्देश दिया है। सुदर्शन की 'पथ की प्रतिष्ठा' कहानी में राजा की अपेक्षा प्रजा की शक्ति के महत्त्व का प्रदर्शन किया है।

इस युग के साहित्य में स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत, आध्यात्मिकता, नीतिकता आदि सत्य गुणों का आधार ग्रहण कर ही अपनी स्वाधीनता सुरक्षित रख सकेगा और पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त होगा। साहित्य निर्माताओं का यह राष्ट्र निर्माण कार्य एवं भविष्य के प्रति आशात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट-शील है।

चेतना से प्राप्त उपन्यास का इस युग में अभाव रहा, यद्यपि वृन्दावनलाल वर्मा ने इसकी पूर्ति का काम प्रारम्भ कर दिया था। सन् १९३७ के पश्चात् औपन्यासिक क्षेत्र में भी इस दिशा में प्रगति की है। युगीन राजनीतिक आन्दोलन राष्ट्र के अभावों एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के विविध माधनों का भी यथार्थ, मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया था। देश-जीवन में समय के कीटाणुनाश से व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक-यूनताओं का सबसे अधिक सफल चित्र कथा साहित्य में हुआ है। निःसन्देह साहित्य ने अपने सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अनुभूति निम्नतम और कल्पना के माध्यम से गरस, स्पर्श और युग प्रेरक रूप दे दिया था। इस क्षेत्र में प्रेमचन्द जी विशेष योग्य के पात्र हैं। राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए भी साहित्यकार राष्ट्रीय नेताओं में कुछ कम गतिशील नहीं थे। द्वितीय युग तक प्रायः हिन्दी साहित्य में हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानी के स्वर की ही प्रधानता थी। साहित्य में भी राष्ट्रीयता का अर्थ हिन्दू पुनरुद्धार ही था। अब गांधी जी के प्रभावस्वरूप विकसित राष्ट्रीयता ने साहित्य-प्रणेताओं की मनोवृत्ति को भी उदार, विकसित एवं प्रगल्भ बना दिया। हिन्दी साहित्य भी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध-समन्वित एक देश अथवा एक राष्ट्र के आदर्शों के स्पर्शन से सुपरिचित हुआ।

सन् १९२० से हिन्दी का साहित्य गांधी जी के राष्ट्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इस समय के प्रायः सभी प्रतिनिधि एवं प्रतिष्ठित हिन्दी साहित्यकार गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी ने उन्हें अपने व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित किया था—'भाषा और साहित्य की प्रतिष्ठा भी स्वतन्त्र राष्ट्र में किस तरह हो इस दिशा में गांधी जी बहुत सतर्क थे। जहाँ वे नवयुवकों को स्वतन्त्रता आन्दोलन में बड़ी कुशल बुद्धि से जूझने का आमन्त्रण दिए जा रहे थे, उन्हीं तरह उन्होंने साहित्यकारों को भी अपनी निष्ठावान् वाणियों से प्रभावित किया था।' अतः हिन्दी साहित्य में गांधी जी के राष्ट्रवादी सिद्धान्तों की पुष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। यह सिद्धान्त विवेचन भारतीय जीवन की शक्ति प्रदान करने में पूर्णतया समर्थ है। गांधी जी से प्रेरणा पाकर इस युग का राष्ट्रवादी साहित्य भी ठोस आध्यात्मिकता पर आधारित है। एतत्काल में मोक्ष-प्राप्ति ही साहित्य का भी उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त गांधी जी के सदाशत साहित्य में भी देश के व्यावहारिक जीवन को राष्ट्रवाद की सक्रिय चेतना से संवेष्टित कर देने की शक्ति है। सरस्वती के इन वरद पुत्रों ने राष्ट्र-परक साहित्य ही नहीं समष्टिपरक राष्ट्रीय साहित्य भी रचा था। राष्ट्रवाद में मानवतावाद का समाहार कर, गांधीजी ने विश्व के सम्मुख राष्ट्रवाद के जिस पूर्ण एवं आदर्श रूप को समुपस्थित किया था, राष्ट्रवाद का वही रूप हिन्दी साहित्य में भी सन्निहित मिलता है। हिन्दी के मेधावी कलाकारों को राष्ट्रीयता के प्रवक्तृ प्रवाह में वह दृष्टि मिल गई थी जिससे वे भारत और विश्व को एक साथ रख कर देख रहे थे।

हिन्दी कविता के इस विशेष युग में दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट लक्षित होती हैं—छायावाद और राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता। छायावाद के अन्तर्गत सूक्ष्म-अतीन्द्रिय सौन्दर्य से अनुप्राणित कविताएँ रखी जायेंगी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का सीधा संबंध राष्ट्रवाद से है। काव्य की इन दोनों प्रमुख प्रवृत्तियों को गांधी जी के राष्ट्रवाद से प्रेरणा मिली थी। छायावादी काव्य को तत्कालीन विचारधारा से पृथक् नहीं रखा जा सकता। यद्यपि छायावाद का जन्म गांधी जी के राष्ट्रीय क्षेत्र में आगमन के पूर्व ही हो चुका था लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी के पहले ही लोकमान्य तिलक, धरविन्द घोष जैसे राष्ट्रवादी नेता भारत की राष्ट्रीयता की आध्यात्मिक-चेतना-सम्पन्न कर चुके थे। गांधी जी ने इसी विकसित राष्ट्रवाद की अधिक परिष्कृत एवं समुन्नत कर जन जीवन में भर दिया था। अतः छायावाद और तत्कालीन राष्ट्रवाद का मूल दर्शन भारतीय अद्वैतवाद एवं धर्मधर्म ही था। इस संबंध में डा० नगेन्द्र का भी यही मत है कि गांधीवाद और छायावाद का मूल दर्शन एक ही है—‘छायावाद ने इसके दो मूल तत्वों को सौन्दर्य और प्रेम के रूप में ग्रहण किया है, गांधीवाद ने सत्य और अहिंसा के रूप में। भावना के क्षेत्र में जो सौन्दर्य है, वही चिन्तन और विचार के क्षेत्र में सत्य है, पहले जो प्रेम है, वही दूसरे में अहिंसा है।’ छायावादी अथवा रहस्यवादी कविता तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना की अन्तःप्रवृत्ति का प्रकाशन है तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता राष्ट्रवाद के आवात्मक और त्रियात्मक रूप की अभिव्यक्ति।

राष्ट्रवाद के आविर्भाव काल से ही हिन्दी साहित्य में उसकी सजग अभिव्यक्ति हुई है। भारतेन्दु युग में राष्ट्रीयता देश-दशा सुधार, समाज-सुधार धर्म-सुधार तक सीमित थी अतः उस युग के साहित्य में भी अपने युग की व्यथा को अपने अन्तर में संचित कर साहित्य-सृजन किया। इस युग के साहित्य में भी पूर्णतया हिन्दू राष्ट्रीय भावना मिलती है जो केवल देश-दशा में सुधार मात्र चाहती थी। द्वितीय युग में राष्ट्रवाद अधिक विकसित हुआ। साहित्य में देश के अल्पसंख्यक अन्य घर्मावट-स्वियों के प्रति भी सहिष्णु भावना आई। स्वतन्त्रता की पुकार की गई और विदेशी शासन का विरोध। गांधी जी के आगमन के पश्चात् राष्ट्रवाद का चरम विकास हुआ अतः छायावादी युग का साहित्य राष्ट्रवाद के सर्वांगों से पूर्ण मिलता है। इस युग के साहित्य निर्माताओं ने केवल वाणी से ही नहीं, अपने व्यक्तित्व से भी आन्दोलन को सक्रिय सहयोग दिया था। मैथिलीनरेश गुप्त, मास्तराल बतुवेंदी, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’, सियारामशरण गुप्त, सुमद्राकुमारी चौहान, सेठ गोविन्ददास आदि सभी प्रतिनिधि हिन्दी साहित्यकार कारावास की यातना सह चुके थे। राष्ट्रीय भावना इनके लिए बोरी कल्पना न थी, इनके जीवन का धनुभूत विषय थी। इनका जीवन, राष्ट्रीय-चेतना और साहित्य एक ही दिशा में गतिशील थे।

भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में हिन्दी साहित्य ने अपना पूर्ण योगदान

दिया था। साहित्यिक कलाकार ने अपने युग की देशव्यापी राष्ट्रीय भावना के स्पष्ट बाह्य रूप की ही अभिव्यक्ति नहीं की थी, यद्यपि उसकी अन्तर्चेतना का भी स्पर्श कर लिया था। राष्ट्रीयता के विकास में सक्रिय सहयोग देते हुए उसकी मूढम में सूक्ष्म वृत्तियों का भी प्रकाशन किया था। इनकी राष्ट्रीयता का क्षेत्र हिन्दी प्रदेश मात्र नहीं था, बल्कि पूर्ण राष्ट्र साहित्य के सूत्रों में गुंथ गया था। हिन्दी साहित्य ने काव्य द्वारा राष्ट्रीय भावना की भाषा को राम किया, कथा साहित्य द्वारा युगीन परिस्थिति का विवाद विजय खीना, नाटकों की रचना कर राष्ट्रवाद की अभिनीत बना दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना को कला के पन्थान से सुमज्जित कर, नाना रंगों से चमका कर, शब्द शक्ति से पुष्ट कर, अभिव्यज्जना की अनेक शैलियों में मुखर कर साहित्यकार ने अपने कर्म का शौर धर्म का परिचय दिया। राष्ट्रीय भावना के मर्म को समझने वाले कवियों, नाट्यकारों और कथाकारों की संख्या कम न थी। राष्ट्रवाद के विकास में हिन्दी साहित्य ने जो अपना काय समर्पित किया है वह अविस्मरणीय है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हिन्दी साहित्य के विकास में भी राष्ट्रीय भावना अति सहायक रही है। भारतेन्दु युग में ही काव्य को शृंगारिकता की सकीर्ण परिधि से उन्मुक्त कर देश जीवन की ओर उन्मुख करने का बहुत कुछ श्रेय, तत्कालीन उद्भूत होती हुई राष्ट्रीयता को ही दिया जायेगा। विकसित राष्ट्रीय भावना ने ही साहित्यकार को स्व की सीमित रेखा से निकाल कर समष्टिपरक बना दिया था। जीवन के अन्य पक्षों की ओर दृष्टि डालने में यह समर्थ हुआ। काव्य की भाँति ही विकासशील गद्य-साहित्य के विविध रूपों को युग-जीवन से अनेक धर्म विषय मिले। राष्ट्रीय चेतना ने साहित्य को विकसित चेतना, युगदर्शन की व्यापक सबेदनशीलता एवं क्रियाशक्ति प्रदान कर दलित धर्म की सम्पत्ति बना दिया। रीतियुगीन साहित्य अभिजात्य वर्ग की सम्पत्ति बन गया था लेकिन आधुनिक काल में विशेषकर गांधी युग में साहित्य जन-जीवन की शक्ति बन गया। राष्ट्रवाद ने साहित्य का मानदण्ड बदल दिया, आदर्श बदल दिया और उसे नवीन मूल्य प्रदान किये। प्राचीन आचार्यों ने भाव-विवेचन के अन्तर्गत जितने भावों का उल्लेख किया था, उनका विप्लेपण ही साहित्य में किया गया था। राष्ट्रीयता जैसे किसी भाव का विवेचन नहीं किया गया था। अतः इस युग के स्वातन्त्र्य आन्दोलन ने हिन्दी साहित्य की राष्ट्रीयता जैसा पबल भाव प्रदान किया। राष्ट्रीयता की बलि-वेदी पर सर्वत्र समर्पित करने के उत्साह ने अन्य स्थायी भावों - वात्सल्य, रति शोक आदि का रंग पीका कर दिया। राष्ट्रीयता में इन सभी भावों का समाहार हो गया था। यह सिद्ध किया जा चुका है कि हिन्दी साहित्य में भी ऐसी कथामो की योजना की गई जिसमें दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन को ठुकरा कर राष्ट्रीयता की शक्ति तीव्र की गई थी। राष्ट्रीयता जैसी व्यापक भावना में मानव-तावाद का समावेश कर हिन्दी साहित्यिक सार्थक हो गया है।

राष्ट्रीयता का विशेष सम्बन्ध मानव की विकसित एवं उदात्त रागात्मक प्रवृत्ति

से है। राग में उत्साह के समावेश से साहित्य द्वारा सचेतन राष्ट्रवाद सम्भूत प्राया। स्वार्थ के परित्याग का अमोघ उद्देश्य लिए हिन्दी साहित्य ने अपने युग-युग के अभाव की पूर्ति की है।

राष्ट्रीय साहित्य के सबंध में प्रायः यह भ्रामक धारणा है कि यह साहित्य घटनापरक, सामयिक अथवा दायित्व होता है। वर्ण्यविषय की सामयिकता अथवा अमामयिकता साहित्य की स्थिरता, अस्थिरता का निर्णय नहीं करती। इस संबंध में रामेश्वर शर्मा का यह मत नितान्त सगत है—'साहित्य के अजलीबी अथवा स्थायी होने का आधार उसकी कथावस्तु का सामयिक अथवा अमामयिक होना नहीं है, बल्कि उसमें पाई जाने वाली मवेदना का स्वर, उसके बलात्मक गुण तथा उसकी सामाजिक चेतना ही उसका नियोजन करती है।' इस युग के साहित्य-निर्माता की सामाजिक चेतना इतनी प्रबुद्ध थी कि राष्ट्रीयता उसकी प्रेरक मवेदना बन गई थी। उन्होंने साहित्य में कुछ इस प्रकार के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की योजना की थी कि राष्ट्रीय युग और काल के वधन में सुगम होकर युग युग के लिए अनुकरणीय बन गई। मानवीय प्रवृत्तियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति और दर्शन के सामंजस्य में साहित्य का राष्ट्रवाद सम्पूर्ण है।

हिन्दी में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का अधिवाह साहित्य शुद्ध साहित्य है। कुछ रचनाएँ अवश्य प्रचारात्मक साहित्य के अन्तर्गत रनी जा सकती हैं क्योंकि आज की परिचित परिस्थितियों में उनका विदेश मूल्य नहीं रह गया है। विनूल राम चरित उपाध्याय, रणनारायण पांडेय, श्यामनारायण पांडेय आदि द्विवेदीयुगीन कवियों का इतिवृत्तात्मक शैली में लिखा हुआ काव्य जिसमें अतृप्त अथवा सत्याग्रह आन्दोलन, अतृप्तों के कर्तव्य, सत्य-अहिंसा, स्वतंत्रता आदि का वर्णन मिलता है, प्रचारात्मक साहित्य के अन्तर्गत रखा जायेगा। सीधी मादी स्पष्ट भाषा में आन्दोलन के स्पूल रूप का जहाँ परिचय दिया गया है वह साहित्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जहाँ साहित्य द्वारा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम अथवा गांधीजी के मित्रान्ति का विवर्णन मात्र हुआ है, वह भी प्रचारात्मक साहित्य के अन्तर्गत रखा जाएगा, क्योंकि उससे आज साधारण पाठक को आनन्द नहीं मिल सकता। मैथिलीशरण गुप्त गियाराशरण गुप्त मायनवास चतुर्वेदी मोहनलाल द्विवेदी आदि की कुछ कविताएँ और प्रमोद विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन आदि की कुछ कहानियों को इसका अन्तर्गत रखा जा सकता है।

श्रीज की बदली हुई स्थिति में भी जिस राष्ट्रीय साहित्य का पढ़कर हृदय प्रीत उन्माद, करुणा देशप्रेम से भर जाये, वही शुद्ध साहित्य कहा जाएगा। राष्ट्र को एकता का संदेश देने वाला राष्ट्रीय जीवन की सम्भारशील बनाने वाला एक महदय को मुद्रित करने वाला राष्ट्रीय साहित्य शुद्ध एवं आवश्यक साहित्य है। जैनप्र-कुमार जी ने शुद्ध साहित्य की परिभाषा दी है—'इसीलिए साहित्य की कमीटी वह

१ रामेश्वर शर्मा : राष्ट्रीय स्थायीता और प्रगतिशील साहित्य - पृ० ४६

संस्कारशीलता है, जो हृदय से हृदय का मेल चाहती है और एवता में निष्ठा रखती है। जो महृदय का चित्र मूर्ति करता है वह साहित्य खरा है, जो सकुचित करता है, वह खोटा है।" इस परिभाषा पर कसने पर हिन्दी का अधिकांश राष्ट्रीय साहित्य खरा उतरता है अथवा कुछ कहा जा सकता है। भारत के अतीतगौरव से संबंधित हिन्दी साहित्य आज भी देशवासियों को उस संस्कारशीलता का संदेश देता है, जिससे मानव मानव के हृदय का मेल हो और राष्ट्र एकीकरण के सूत्र में घावद्ध हो। राष्ट्रवादी हिन्दी-साहित्य के मूल में मानवतावाद का महान् आदर्श निहित है आज स्वतंत्रता के पदचात् भी इस युग का अधिकांश साहित्य राष्ट्रीयता के भाव को अनुष्ण एवं प्रबुद्ध रखने में समर्थ है। महृदय के चित्र को मूर्ति करने की भी इसमें शक्ति है। जहाँ कवि, नाट्यकार अथवा व्यंग्यकार ने अपने युग के विषय को अन्तररूप कर प्रस्तुत उल्लेख दिया था, वह राष्ट्रवादी साहित्य युग-युग तक चमक रहेगा। वह केवल भारतवासियों को ही नहीं, मानवमात्र को राष्ट्रीयता की प्रेरणा देता रहेगा। यह साहित्य देश और काल की सीमा के परे है। इसमें सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक बलिदान का महत्त्व प्रतिपादित मिलता है। निजीव तथ्यों और राष्ट्र की गतिविधि को भावनाओं और अनुभूतियों के प्रकाशन में कुछ साहित्य की सत्ता प्रदान की है।

रस की दृष्टि से भी इस युग का राष्ट्रवादी साहित्य अछूट ठहरता है। यद्यपि इस समय के राष्ट्रवादी साहित्य का मूलरस वीर है, लेकिन अन्य सभी रसों का राष्ट्रवाद में समाहार हो जाता है। देश-प्रेम में रति, देश की दुर्दशा के चित्रण में वरुणा, देश के लिए समर्थ में वीर, देश सुधार के लिए प्राति में रौद्र, विदेशी शासकों की निर्दयता के वर्णन में घृणा एवं बीभत्स, देश पर भारी विपत्ति की भावना से भयानक और भारत माता की पूजा में भक्ति भाव सभी स्थायीभाव उद्बुद्ध होकर रस की कोटि तक पहुँच जाते हैं। वीर रस के प्रायः सभी संचारियों और अनुभावों का विकास राष्ट्रीयता में होता है। द्वितीय युग की अपेक्षा सन् १९२० के पदचात् साहित्य में अनुभूति तत्त्व की प्रमुखता हुई। सत्य शिव और सुन्दर के समन्वय में राष्ट्रवाद की सच्ची कल्पना मिली। भय, कल्पना, बुद्धि और खेती—साहित्य के सभी तत्त्व इस राष्ट्रीय साहित्य के मिल जाते हैं। साधारण से साधारण घटना की कल्पना के रंग में रंग कर राष्ट्रीयता की भव्य रूप दिया गया था। इस युग के साहित्य में कल्पना की शक्त रस धारणें उन्नत हुई। कल्पना के बल पर साहित्यकार ने राष्ट्रीयता के सूक्ष्म भाव को भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। बुद्धि के बल पर तथ्यों और विद्वान्तों का भी राष्ट्रीयता में समावेश हुआ था। इसी कारण साहित्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना का चित्रण स्वाभाविक एवं उचित रूप में हुआ है।

अन्त में यह निर्विवाद एवं निःसन्देह रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी-साहित्य का यह विशेष युग राष्ट्रवाद की चरम परिणति का युग है। राष्ट्रभावना ने साहित्य को और साहित्य ने राष्ट्रभावना को समृद्ध किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

१. कांग्रेस का इतिहास
२. भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास
३. माता भूमि
४. भारतीय सर्वैधानिक तथा राष्ट्रीय विकास
५. स्वाधीनता की चुनौती
६. हमारा स्वाधीनता संग्राम
७. यग इण्डिया
८. कांग्रेस का सरल इतिहास
९. हमारी राजनैतिक समस्याएँ
१०. आदर्श भारत की रूपरेखा
११. भारत सन् ५७ के बाद
१२. गाँधी विचार बोहन
१३. बापू और भारत
१४. गांधीवाद और मार्क्सवाद
१५. समाजवाद
१६. पूँजीवाद समाजवाद ग्रामोद्योग
१७. गांधी गीता अथवा अहिंसा योग
१८. भारत में सशस्त्र आन्तिवेष्यता का रोमाञ्चकारी इतिहास
१९. राष्ट्रीय संस्कृति
२०. हिन्दी-कविता में युगांतर
२१. आधुनिक हिन्दी साहित्य
२२. हिन्दी-साहित्य का इतिहास
२३. आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास
२४. आर्यभट्ट साहित्य
२५. आर्यभट्ट ग्रन्थावली — तीनों भाग
२६. प्रेमपत्र सर्वस्व
२७. गद्यकार बाबू बालमुकुन्द गुप्त-जीवन और साहित्य
२८. प्रताप-सदृश
२९. राधाकृष्ण ग्रन्थावली
- पट्टाभिषीतारम्भमा
- गुरुमुख निहालसिंह
- बागुदेवसरण भगवान
- डॉ० रघुवन्दी
- प्रो० शान्तिप्रसाद वर्मा
- कृष्णदत्त पालीवाल
- महात्मा गांधी
- ठाकुर राजबहादुरसिंह
- प्रो० शान्तिप्रसाद वर्मा
- मोहनदास कर्मचन्द गांधी
- धनुवादक देवराज उपाध्याय
- प० सनरलाल तिवारी 'वेडर'
- किशोरीलाल मशरूवाला
- बमलापति त्रिपाठी
- श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
- डा० सम्पूर्णानन्द
- डा० भारतनू कुमारप्पा
- प्रो० इन्द्र
- मग्नयनाथ गुप्त
- डा० आरविंद हुसैन
- डा० मुचीन्द्र
- डा० लक्ष्मीसागर बाग्यौय
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
- डा० श्रीकृष्णलाल
- श्री रामगोपाल
- ना० प्र० सभा काशी
- "
- डा० नत्थनसिंह
- प्रतापसाह
- मम्पादर—दशमकुन्दरदास

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

- ३० भारतगीत
 ३१ गुप्त निबन्धावली
 ३२ हिन्दी गद्य के निर्माता पंडित बालकृष्ण भट्ट
 ३३ भारतेन्दु जी का नाट्य-साहित्य
 ३४ भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि
 ३५ शंकर सर्वस्व
 ३६ माता
 ३७ हिमकिरीटिनी
 ३८ प्रिय प्रवास
 ३९ कल्पलता
 ४०. चुमते चौपदे
 ४१ पद्म-प्रसून
 ४२ भारत भारती
 ४३ रत्न मे भग
 ४४ जयद्रथ दध
 ४५ किसान
 ४६ द्वापर
 ४७ हिन्दू
 ४८ साकेत
 ४९ स्वदेशी सगीत
 ५० सिद्धराज
 ५१ अनघ
 ५२ गुलेरी जी की अमर कहानियाँ
 ५३ बीर-मतसई
 ५४ पराग
 ५५ राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त,
 अभिनन्दन ग्रन्थ
 ५६ जनमेजय का नागयज्ञ
 ५७ इन्द्रजाल
 ५८ प्रतिध्वनि
 ५९ भजातशत्रु
 ६० चन्द्रगुप्त
 ६१ विशाख
 ६२ राज्यघी
- श्रीधर पाठक
 बि० रा० प० पटना
 पंडित राजेन्द्र शर्मा
 डा० बीरेन्द्रकुमार शुक्ल
 किशोरीलाल गुप्त
 नाथूराम शर्मा
 मालनलाल चतुर्वेदी
 " "
 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'
 " "
 " "
 मैथिलीशरण गुप्त
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 सम्पादक—शक्तिधर गुलेरी
 वियोगी हरि
 रूपनारायण पांडेय
 जयशंकर प्रसाद
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "
 " "

६३ आकाशदीप	जयशंकर प्रसाद
६४. तितली	"
६५ ककाल	"
६६ लहर	"
६७ महाराणा का महत्व	"
६८ छाया	"
६९ पूर्ण पराग	"
७० कृपक-कृतक	गयाप्रसाद धुबल सनेही
७१ भारत विजय	सुकदेव बिहारी मिश्र
७२ रत्नाकर	नाबरी प्रचारिणी समा काशी
७३ मेवाड गाथा	लोचन प्रसाद पाण्डेय
७४ महाराष्ट्र कीर	बाबू रामप्रताप गुप्त
७५ पद्म पुत्र	गिरिधर शर्मा
७६ मिनन	रामनरेख त्रिपाठी
७७ पणिक	"
७८ मातसी	"
७९ सेवासदन	प्रेमचन्द
८० प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ	"
८१ प्रेमाश्रम	"
८२ निर्मला	"
८३ रगभूमि	"
८४ गवत	"
८५ कायाकल्प	"
८६ प्रतिज्ञा	"
८७ कर्मभूमि	"
८८ गीदान	"
८९ मानसरोवर	"
९० प्रेम-पंचमी	"
९१ प्रेम वतुर्पों	"
९२ राजनैतिक कहानियाँ और समययात्रा	"
९३ कवला	"
९४ मोर्चे विजय	सियारामशरण गुप्त
९५ दूर्वादल	"
९६ आर्द्रा	"
९७ गोद	"
९८ आत्मोत्खण्	"

६६. पुष्प पर्व	सिंघारामशरण गुप्त
१००. पापेय	"
१०१. बापू	"
१०२. पराग	रूपनारायण पांडेय
१०३. सगम	बृन्दावनलाल शर्मा
१०४. मगन	"
१०५. प्रेम की भेंट	"
१०६. गङ्गा कुण्डार	"
१०७. बुद्धि-पथ	बृन्दावनलाल शर्मा
१०८. मदन-मिथुन	चन्दीप्रसाद हृदयेश
१०९. नूरजहाँ	ठाकुर गोपालशरण सिंह
११०. सविता	"
१११. रामचरित बिन्तामणि	रामचरित उपाध्याय
११२. राष्ट्र-भारती	१० रामचरित उपाध्याय
११३. राष्ट्रीय मन्त्र	श्री त्रिदूत
११४. मुक्ति-मन्दिर	१० रामचरित उपाध्याय
११५. जयहिन्द-काव्य	सम्पादक-श्री चन्द्र
११६. झलका	सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
११७. विदपन	"
११८. तिली	"
११९. अनागिका	"
१२०. अपरा	"
१२१. परिमल	"
१२२. अन्तरा	"
१२३. तुलसीदास	"
१२४. विवाही	डा० श्यामविहाारी मिश्र
१२५. कृष्ण	शुक्रदेव विहारो मिश्र
१२६. चित्रशाला	बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'
१२७. वल्लभ	विश्वभरनाथ शर्मा 'कौशिक'
१२८. महात्मा ईश	"
१२९. लक्ष्मि	पांडेय बेचन शर्मा 'उष'
१३०. विजयदत्त	उदयनकर भट्ट
१३१. दाहर मयवा सिध पतन	"
१३२. सुदर्शन सुधा	"

१३३ तीर्थयात्रा	मुदसैन
१३४ मुप्रभान	मुदसैन
१३५ मुकुल	सुभद्रा कुमारी चौहान
१३६ सीधे माद चित्र	
१३७ उन्माद	कमला चौधरी
१३८ परख	जैनेन्द्रकुमार
१३९ सुनीता	
१४० मरी खान की हाथ	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
१४१ लसम	"
१४२ महाराणा प्रतापसिंह व दसोदर नाटक लक्ष्मीनारायण	
१४३ राजमुकुट	गोविन्दवल्लभ पत
१४४ जूनिया	"
१४५ गामी	द्विवेदी
१४६ दरराणि	डा० रामकुमार वर्मा
१४७ जीवन मगीत	जगन्नाथ प्रसाद मिश्रिन्द
१४८ प्रताप-प्रतिज्ञा	"
१४९ रेणुका	रामधारीसिंह दिनकर
१५० इतिहास के आसू	"
१५१ दिल्ली	"
१५२ हुँकार	"
१५३ अघोष	लक्ष्मीनारायण मिश्र
१५४ रक्षा-अन्धन	रेवृष्ण प्रेमी
१५५ शिव-साधना	"
१५६ गोविन्ददास ग्रन्थावली	ड गोविन्ददास
१५७ राजसिंह	गुरसेन शास्त्री
१५८ दुर्गावती	बदरीनाथ भट्ट
१५९ भैरवी	मोहम्मदाला द्विवेदी
१६० पञ्चाव-वेगरी	जमानादास मेहरा
१६१ अम्मी बहानिया	विनोदनाथ व्यास
१६२ पुष्प और नारी	राधिकाशरणप्रसाद सिंह
१६३ वनापुरी ग्रन्थावली भाग १	वेनीपुरी प्रकाशन, मुजफ्फरपुर
१६४ मत्तर अष्ट बहानिया	उपेन्द्रनाथ अस्त
१६५ पतिता की साधना	अगवलीप्रसाद यादवपेयी
१६६ प्रमथ	"
१६७ त्यागमयी	
१६८ मिथारिणी	

- १६६ राष्ट्रीय भ्रकार (दूसरा भाग) सप्तहर्षा-निहालचन्द वर्मा
- १७० युगान्त मुमिमानदन पत
- १७१ युगवाणी "
- १७२ प्रारम्भिक रचनाएँ बच्चन
- १७३ प्रकाश सेठ गोविन्ददास
- १७४ प्रभातफेरी नरेन्द्र शर्मा
- १७५ मधुकरी सम्पादक विनोदशंकर शर्मा
- १७६ साहित्यकार पंडित भगवतीप्रसाद वाजपेयी अभिनन्दन ग्रन्थ
- १७७ हिन्दी नाटक उद्भव और विकास डा० दशरथ शोभा
- १७८ प्राधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत डा० बेमरीनारायण शुक्ल
- १७९ हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन डा० वसुदेव शर्मा
- १८० प्राधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ डॉ० नामवरसिंह
- १८१ महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग डा० उदयभानु सिंह
- १८२ राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगतिशील साहित्य रामेश्वर शर्मा
- १८३ प्राधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ डा० जगदीशनाथरायण बिषाठी
- १८४ प्राधुनिक हिन्दी कविता के काव्य-मिथान डा० सुरेन्द्रचन्द्र गुप्त
- १८५ साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्रकुमार
- १८६ प्राधुनिक हिन्दी-कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ डा० नयेन्द्र
- १८७ कला, कल्पना और साहित्य डा० सत्येन्द्र
- १८८ हिन्दी साहित्य विमर्श प्रदुमलाल पुन्नालाल बक्शी
- १८९ दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि प्रो० कामेश्वर वर्मा
- १९० प्रियप्रवात में काव्य, सृष्टि और दर्शन डा० द्वारिका प्रसाद
- १९१ हिन्दी-उपन्यास डा० सुपमा घवन
- १९२ प्रेमचंद और गांधीवाद रामदीन गुप्त
- १९३ मैथिलीकरण गुप्त : कवि और भारतीय सृष्टि के आस्थाता उमाकान्त शीषल
- १९४ छापवाद के गौरव चिह्न प्रो० लोम
- १९५ हिन्दी-काव्य में प्रगतिवाद विजयशंकर मन्न
- १९६ भारत का स्वतन्त्रता प्राप्ति संबंधी आन्दोलन और हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव कीर्तिलता अग्रवाल
(अप्रकाशित शोध-ग्रन्थ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
- १९७ हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय भावना (साहित्य के आदिकाल से १८८५ ई० तक) दौलतपुरी गुप्त
(अप्रकाशित शोध-ग्रन्थ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

अंग्रेजी की पुस्तकें

- 1 Mahatma A Life of Mahatma Karamchand Gandhi
Published by Vithalbhai K. Zhaven &
Tandulker
- 2 The Idea of Nationalism by Hans Kohn
- 3 Nationalism and Internationalism by Raimsey Muir
- 4 The Fundamental Unity of India
- 5 Studies in Modern History—G P Gooch
- 6 Political Science and Government—Majumdar
- 7 Twentieth Century—Hans Kohn
- 8 How India Wrought Her Freedom—Annie Besant
- 9 Social Background of India Nationalism—A R Desai
- 10 The legacy of the Lokmanya, The Political Philosophy
of Bal Gangadhar Tilak—Theodore L. Shay
- 11 A History of Indian Nationalist Movement—Sir Verney
Lovett
- 12 Life of Lord Curzon—Ronald Shay
13. The Development of Indian Political Thought
—Dr M A Buch
- 14 Rise and Growth of Indian Nationalism—Dr Buch
- 15 India Today—R. Palme Dutt
- 16 The Political Philosophy of Mahatma Gandhi
—Gopinath Dhawan
- 17 Selections from Mahatma Gandhi—Nirmal Kumar Bose
- 18 Truth is God — " "
- 19 My Religion — " "
- 20 Centpercent Swadeshi — " "
- 21 Hindu Dharma — " "
- 22 Satyagrah — " "
- 23 A Nation Builder At work—Pyarelal
24. The Life of Mahatma Gandhi—Louis Fischer
- 25 Indian Nationalist Movement and Thought
—Dr Raghuvanshi.
26. The Political Movement In India—J N Vajpeyi

में है। राग में उल्लाह के समावेश में साहित्य द्वारा सचेतन राष्ट्रवाद सम्मुख आया। स्वार्थ के परित्याग का प्रमोच उद्देश्य लिए हिन्दी साहित्य ने अपने युग-युग के प्रभाव की पूर्ति की है।

राष्ट्रीय साहित्य के सबसे अधिक प्रभाव यह भ्रामक धारणा है कि यह साहित्य घटनापरक, सामयिक अथवा क्षणिक होता है। वर्षोंविषय की सामयिकता अथवा अमामयिकता साहित्य की स्थिरता, अस्थिरता का निर्णय नहीं करती। इस मन्त्रध में रामेश्वर शर्मा का यह मत नितान्त सगत है—'साहित्य के क्षणजीवी अथवा स्थायी होने का आधार उसकी कथावस्तु का सामयिक अथवा सामयिक होना नहीं है, बरन् उसमें पाई जाने वाली सचेतना का स्वर, उसके कलात्मक गुण तथा उसकी सामाजिक चेतना ही उसका नियोजन करती है।' इस युग के साहित्य निर्माता की सामाजिक चेतना इतनी प्रबुद्ध थी कि राष्ट्रीयता उसकी प्रेरक सद्बल बन गई थी। उन्होंने साहित्य में कुछ इस प्रकार के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की योजना की थी कि राष्ट्रीय युग और बाल के वयन में मुक्त होकर युग युग के लिए अनुकरणीय बन गई। मानवीय प्रवृत्तियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति और दर्शन के सामग्रस्थ में साहित्य का राष्ट्रवाद सम्पूर्ण है।

हिन्दी में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का अधिकतम साहित्य गुंथ साहित्य है। कुछ रचनाएँ अवश्य प्रचारात्मक साहित्य के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं क्योंकि प्राज्ञ की परिष्कृत परिस्थितियों में उनका विशेष मूल्य नहीं रह गया है। विशाल राम चरित उपाध्याय, स्पन्दारायण पांडेय, दयामनारायण पांडेय आदि द्विवेदीयुगीन कविता का इतिवृत्तात्मक शैली में लिखा हुआ काव्य जिसमें प्रमहयोग अथवा मर्यादा प्रान्दोलन, प्रमहयोगी के कर्त्तव्य, मर्यादाहिमा, स्वतन्त्रता आदि का वर्णन मिलता है, प्रचारात्मक साहित्य के अन्तर्गत रखा जायेगा। मोथी सादी स्पष्ट भाषा में आन्दोलन के स्पष्ट रूप का जहाँ परिचय दिया गया है वह शाश्वत साहित्य नहीं बहर जा सकता। इसी प्रकार जहाँ साहित्य द्वारा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम अथवा गांधीजी के मिष्ठान्तों का विष्टलेषण मान्य हुआ है वह भी प्रचारात्मक साहित्य के अन्तर्गत रखा जाएगा, क्योंकि उसमें मात्र साधारण पाठक को आनन्द नहीं मिल सकता। मैथिलीकरण गुप्त मिथ्यागमकरण गुप्त मानवनास चतुर्वेदी, मोहनलाल द्विवेदी आदि की कुछ कविताएँ और प्रमनन्द विश्वभरनाथ शर्मा कीनिक, गुदमन आदि की कुछ कविताओं को इसमें अन्तर्गत रखा जा सकता है।

संस्कारशीलता है, जो हृदय से हृदय का मेल चाहती है और एवता में निष्ठा रखती है। जो सहृदय का चित्र मुद्रित करता है वह साहित्य सरा है, जो संकुचित करता है, वह छोटा है।" इस परिभाषा पर बसने पर हिन्दी का अधिकांश राष्ट्रीय साहित्य परा उत्तरता है अथवा चुन चुन जा सकता है। भारत के अतीतगौरव से संबंधित हिन्दी साहित्य मात्र भी देशवासियों को उस संस्कारशीलता का संदेश देता है, जिससे मानव मानव के हृदय का मेल हो और राष्ट्र एकीकरण के सूत्र में आवद्ध हो। राष्ट्रवादी हिन्दी-साहित्य के मूल में मानवतावाद का महान भावार्थ निहित है। प्राज्ञ स्वतंत्रता के पश्चात् भी इस युग का अधिकांश साहित्य राष्ट्रीयता के भाव को अभ्युत्थन एवं प्रबुद्ध करने में समर्थ है। सहृदय के चित्र को मुद्रित करने की भी इसमें शक्ति है। जहाँ कवि, साध्यकार अथवा कथाकार ने अपने युग के विषय को अन्तर्ग्रहण कर अमृत उडेल दिया था, वह राष्ट्रवादी साहित्य युग युग तक अमर रहेगा। वह केवल भारतवासियों को ही नहीं, मानवमात्र को राष्ट्रीयता की प्रेरणा देता रहेगा। यह साहित्य देश और काल की सीमा के परे है। इसमें सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक बलिदान का महत्त्व प्रतिपादित मिलता है। निर्जीव तथ्यों और राष्ट्र की गतिविधि को भावनाओं और अनुभूतियों के प्रकाशन में सुदृढ़ साहित्य की सजा प्रदान की है।

रस की दृष्टि से भी इस युग का राष्ट्रवादी साहित्य अंशतः वहरता है। यद्यपि इस समय के राष्ट्रवादी साहित्य का मूलरस वीर है, लेकिन अन्य सभी रसों का राष्ट्रवाद में समाहार हो जाता है। देश-प्रेम में रति, देश की दुर्दशा के चित्रण में वरुणा, देश के लिए संघर्ष में वीर, देश-मुधार के लिए क्रांति में रौद्र, विदेशी शासकों की निर्दयता के वर्णन में घृणा एवं वीरमत्स, देश पर भारी विपत्ति की आशंका में भयानक और भारत माता की पूजा में भक्ति आदि सभी रसायीभाव उद्बुद्ध होकर रस की कोटि तक पहुँच जाते हैं। वीर रस के प्रायः सभी संचारियों और अनुभावों का विकास राष्ट्रीयता में होता है। द्विवेदी युग की अपेक्षा सन् १९२० के पश्चात् साहित्य में अनुभूति तत्त्व की प्रमुखता हुई। सत्य शिव और सुन्दर के समन्वय में राष्ट्रवाद को मूर्च्छी कला मिली। भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली—साहित्य के सभी तत्त्व इस राष्ट्रीय साहित्य के मिल जाते हैं। साधारण से साधारण घटना की कल्पना के रंग में रंग कर राष्ट्रीयता को मध्य रूप दिया गया था। इस युग के साहित्य में कठुणा की शत शत धाराएँ उद्भूत हुईं। कल्पना के बल पर साहित्यकार ने राष्ट्रीयता के सूक्ष्म भाव को भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। बुद्धि के बल पर तथ्यों और सिद्धान्तों का भी राष्ट्रीयता में समावेश हुआ था। इसी कारण साहित्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना का चित्रण स्वाभाविक एवं उचित रूप में हुआ है।

अन्त में यह निर्विवाद एवं निःसन्देह रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी-साहित्य का यह विशेष युग राष्ट्रवाद की चरम परिणति का युग है। राष्ट्रभावना ने साहित्य को और साहित्य ने राष्ट्रभावना को समृद्ध किया।